

മാഹദഭിപ്രായങ്ങൾ

ഒന്നാം ഭാഗം

പ്രസാധകന്മാർ:
സവണ്ണക്ഷേത്രോടമസ്ഥസമിതി,
അങ്കമാലി.

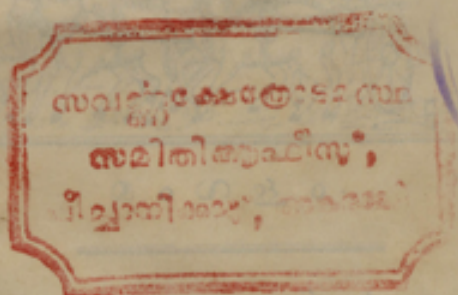

തൃശ്ശിവപേരൂർ മംഗളോദയം അച്ചുകൂടത്തിൽ
അച്ചടിച്ചത്.

നോമ്പതിപ്പ്—കോപ്പി 1000.

മാഹദിപ്രായങ്ങൾ

ഒ ന ൦ ൦ ൪ ൦ ൭ ൦

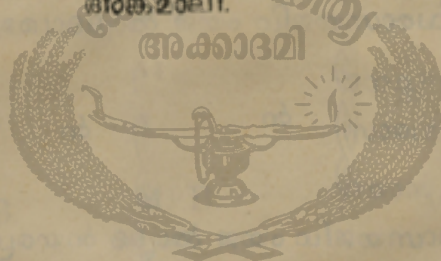

പ്രസാധകന്മാർ:

സവണ്ണക്ഷേത്രോടമസ്ഥസമിതി,

അരുമുളി.

അക്കാദമി

തൃശ്ശിവപേരൂർ മംഗളോദയം അച്ചുകൂടത്തിൽ
അച്ചടിച്ചത്.

ഒന്നാംപതിപ്പ്—കോപ്പി 1000.

1109

(വില ഒരുരൂപിക.)

മംഗളം.

ഹന്ത താതോപി ഹന്ത വ്യാപിധർമ്മാണാംസഹായക്രമേ
 ഇതി ചോപദിശൻദ്രാൽ ജയം വിജയസാരഥിഃ ൧
 തോരം ദമിനിനഹസ്തോ വാമോനപ്രഗ്രഹംസമം
 വഹൻസ്തിതമുരോദ്രാൽ ജയം വിജയസാരഥിഃ ൨
 മൂപയൻ ശംഖനാദോ വിദിനിനം വദനാവിം
 വിജയാശം നായൻദ്രാൽ ജയം വിജയസാരഥിഃ ൩
 കൗരവാധർമ്മാണാം തുരഗാഗമസഞ്ചയാൻ
 സ്വയം സമ്പ്രദായൻ ദ്രാൽ ജയം വിജയസാരഥിഃ ൪
 ധൃമഞ്ജയം പരിഭാഷണം ശത്രുവൃഹം സഹസ്രശഃ
 രഥേന കലയൻ ദ്രാൽ ജയം വിജയസാരഥിഃ ൫
 അമോഘം ശത്രുസമ്പാതം വനമലാമിഃവാദപരൻ
 വിജയം പാലയൻ ദ്രാൽ ജയം വിജയസാരഥിഃ ൬
 ധർമ്മപഞ്ചായത്രംലോ ജീഷുസ്യാപി വധോദ്യതഃ
 ധാവൻ ചക്രയുഗോദ്രാൽ ജയം വിജയസാരഥിഃ ൭
 ധർമ്മപാദാജചോരേഃ കൗരവഭൂപാഹുതൃതൻ
 ധർമ്മ വിതരൻ ദ്രാൽ ജയം വിജയസാരഥിഃ ൮
 വിജയസുനന്ദാരുഃസ്തകതിശ്രീവൈജയന്തികഃ
 ജയകേതുസൗദ്രാൽ ജയം വിജയസാരഥിഃ ൯

M. B.

അവതാരിക.

മതത്തിന്റേയും മതസ്ഥാപനങ്ങളുടേയും രക്ഷയ്ക്കും നിലനില്പിനും വേണ്ടി, വിലയേറിയ പല സൽപ്രവൃത്തികളും അനുദിനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സവണ്ണക്ഷേത്രോടമസ്ഥസമിതിയെക്കുറിച്ച് വായനക്കാർ കേട്ടിരിക്കുമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത സമിതിയുടെ ഇതേവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൽപ്രവൃത്തികൾക്കും ഒരു തക്കത്താഴിക്കുടമായി പ്രശോഭിക്കുന്ന “മഹാദളിപ്രായങ്ങൾ” എന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ ഈ പുതിയ പുസ്തകത്തെ ലോകസമക്ഷം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു അവതാരകനോ, അവതാരികയോ ആവശ്യമുണ്ടെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. എത്രയും സുപ്രസിദ്ധവും എത്രയും നിത്യാനുപൂർണ്ണവുമായ ഒരു സാധാരണ കാര്യമായി ഗണിക്കേണ്ടതായ ക്ഷേത്രപ്രവേശവിഷയത്തെ സാക്ഷ്യേന വിഷയീകരിച്ച്, അതിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിരവധി മഹാനാളുടെ അഭിപ്രായരത്നങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ശേഖരിച്ച്, അവയെ എത്രയും ഭംഗിയിൽ പരസ്പരമിണക്കിക്കോർത്തു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന അനൗപമമായ ഒരു മാലയാണ് ഈ പുസ്തകമെന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിനെ കേരളീയരുടെ ഹൃദയത്തിലുണിയിക്കുവാൻ വേറെ ഒരു ഏജൻസെന്നോ, മദ്ധ്യസ്ഥനോ ഒരിക്കലും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ, ഇന്നത്തെ നടപ്പനുസരിച്ച്, അഥവാ പുതിയ ഹാജനനുസരിച്ച് എത്ര തരത്തിലെങ്കിലും ഒരു അവതാരിക കൂടാതെ പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങുന്നതു ഭംഗിയല്ലെന്നുള്ള വെറും രൂപചാരികമായ മനോഭാവമായിരിക്കാം സമിതിക്കാരെ ഇതിനായി പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നു വിചാരിപ്പാൻ വഴിയുണ്ട്. നടപ്പിന് നിയമപ്രാമാണ്യം നൽകേണ്ടമെന്നു ശരിക്കുന്ന സമിതിക്കാർ ഇതിനെ അവഗണിപ്പാനും നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ! എന്നാൽ ഈ ജോലി അശക്തനും അപ്രാപ്തനുമായ ഈ സാധുസമുദായവിദഗ്ദ്ധന്റെ തലയിൽത്തന്നെ കെട്ടിവെപ്പാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ രഹസ്യമാണു മനസ്സിലാവാതിരിക്കുന്നത്. അപ്രാപ്തിക്കും അപരിചയത്തിനും പുറമെ, വേറെ പല പണിത്തിരക്കുകളും കൂടിയുള്ള എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ വലിയ ഭാരം തലയിൽ ചുമത്തി, വഹിക്കാതെ കഴികയില്ലെന്നു നിർബ്ബിച്ചാൽ തല കുനിക്കുകയല്ലാതെ ഗത്യന്തരമില്ലല്ലോ; ഇതും ഒരു സമുദായസേവനമെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നുള്ളു. അവതാരികയെന്ന ഒരു അവതാരികയായി ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ടു വിഷയത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

മതത്തലം, ധർമ്മശാസ്ത്രം, നിയമസിദ്ധാന്തം, നടപ്പ് ഈ നാലു വഴിക്കായാലും തീരെ അസാധ്യവും അനാർത്ഥവും അപായകരവുമായ ഒരു വിപ്ലവമാണ് അധഃസ്ഥിതരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശമെന്ന സംഗതി പ്രത്യക്ഷമാകാതെ തെളിയിക്കുകയും, അത് ഇപ്പോഴും അപ്രതിഷേധ്യമായ നിലയിൽത്തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നു പ്രസ്താവിപ്പാൻ അശേഷം സംശയിക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു കൂട്ടം പാതിരിമാരുടെ പ്രസംഗം പോലെ ഒരു സംഗതിക്ക് പകരം വേറെ നാലു സംഗതികൾ പറഞ്ഞ് സാധാരണക്കാരുടെ മനസ്സിൽ പകർപ്പുണ്ടാക്കുന്ന നയമാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശവാദികൾ ഇന്നും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആകപ്പാടെ അവർക്കുള്ള അസ്സൽ മുതൽ—അതായത് വാദമുഖങ്ങൾ—നാലേ നാലെണ്ണം മാത്രമാണ്. അധഃസ്ഥിതരെ സമർപ്പണക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ന്യായങ്ങൾ (1) അധഃസ്ഥിതർ ഹിന്ദുക്കളാണ്. (2) അധഃസ്ഥിതരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശത്തിന് അനുകൂലമായ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്. (3) ക്ഷേത്രപ്രവേശമുള്ളവർ തന്നെ അവർക്കുള്ള അധികാരാവകാശങ്ങളെ ദൈവയോഗപ്പെടുത്തി ക്ഷേത്രങ്ങളെ താഴ്ന്നുമാറാക്കുന്നു. (4) സമുദായത്തിലും രാജ്യത്തിലും കൂട്ടുകെട്ടു ഉറപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിൽ അധഃസ്ഥിതരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണം ഇവയാണ്. ഇവയല്ലാതെ ഒരു ഹിന്ദു സംഗതി പോലും ഇന്നേവരെ അവരുടെ മുഖത്തുനിന്നും പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ മുൻപ്രസ്താവിച്ച നാലു സംഗതികളിൽ സ്വല്പമെങ്കിലും ചിന്തിപ്പാൻ അർഹതയുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഹിന്ദു സംഗതി മാത്രമാണ്. അതാണ് എത്രകഷ്ടമുള്ള പ്രധാനസംഗതിയും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അധഃസ്ഥിതർ ഹിന്ദുക്കളായതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശത്തിന് അനാർത്ഥമായിത്തീർന്നത്. എന്നു വെച്ചാൽ ഹിന്ദുക്കളായ അധഃസ്ഥിതർ ഹിന്ദുക്കളായിരിക്കണമെന്നോളം ഹിന്ദുശാസ്ത്രങ്ങളേയും, ഹിന്ദുമതസിദ്ധാന്തങ്ങളേയും, ക്ഷേത്രധർമ്മങ്ങളേയും, സമുദായസമ്പ്രദായങ്ങളേയും അനുസരിപ്പാൻ തീർച്ചയായും അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. “അമ്മയോടുകൂടെ ഇരിപ്പാനും, അച്ഛനോടുകൂടെ മരിപ്പാനും” ഭരത സമയത്തു സാധിക്കുകയില്ല. ശരണക്കു അകവും പുറവും ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്രമാണത്തിനും അനുയോജനം ഞാൻ സമ്മതിക്കാം. നിഷേധങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നവൻ വിധികളെ വിലവെക്കുന്നവനായിരിക്കണം. വിധിയേയും നിഷേധത്തേയും ഒന്നുപോലെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് പ്രമാണഗ്രന്ഥം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം. നേരെ മറിച്ച് ഹിന്ദുനിയമങ്ങളെയും ഹിന്ദുശാസ്ത്രങ്ങളെയും അനുസരിക്കാതെയോ, അവഗണിച്ചോ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വിരക്തശാസ്ത്രം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ

യുള്ള താനോന്നികൾക്കു തീർത്തായും ഹിന്ദുസമുദായത്തിലും, ഹിന്ദു
 ക്ഷേത്രങ്ങളിലും യാതൊരു സ്ഥാനമൊ പ്രവേശാധികാരമൊ ഇല്ലെന്ന്
 തുറന്നു പ്രസ്താവിക്കാം. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ, വിമതസ്ഥനാക്കും സമു
 ദായഭ്രഷ്ടനാക്കും സമുദായനാടപടികളിലാകട്ടെ, ക്ഷേത്രങ്ങളിലാകട്ടെ
 യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ലെന്ന് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ആ
 വശമെന്ത്? അടിസ്ഥാനമെന്ത്? ഒരു രാജ്യത്തിലെ നിയമങ്ങളേയും
 രാജശാസനങ്ങളേയും അനുസരിക്കാതെ ഒരു ആൾക്ക് എത്ര കാലം
 ആ രാജ്യത്തിലെ പ്രജയായി ഇരിപ്പാൻ സാധിക്കും? നിയമങ്ങളേയും,
 നടപ്പുകളേയും, പരസ്പരവിബദ്ധങ്ങളായ ധർമ്മങ്ങളേയും, നിശ്ശേഷം
 അവഗണിച്ചും അവയെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ചട്ടക്കൂടാക്കി
 വെറും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നിഷേധിക്കുമ്പോൾ, നിർദ്ദ
 യനായായി ജീവിപ്പാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യശാ
 ക്ഷസരെ നോക്കിയാണ്—“സത്യധർമ്മാദി വെടിഞ്ഞീടിന പുരുഷ
 നെ ക്രൂദ്ധനും സപ്പത്തേക്കുതോറും വേദിക്കേണം” എന്നു പറഞ്ഞി
 രിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അധഃസ്ഥിതരായാലും ശരി, ഉപാധിയില്ലാ
 യാലും ശരി അവർ ഹിന്ദുക്കളാണെങ്കിൽ—അതായത് മനുവനെ
 മനുഷ്യവംശകൂടസ്ഥനായി സ്ഥാപിച്ച് മനുപ്രഭൃതിയായ മറ്റൊരാ
 രാൽ സ്ഥാപിതമായ വണ്ണാശ്രമസമ്പ്രദായത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവി
 തം നയിച്ചു പോകുന്നവരോ, അങ്ങനെ പോരേണ്ടവരോ ആയ ഭാര
 തീയ സനാതനികളാണെങ്കിൽ തീർത്തായും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ, ആഗ
 മങ്ങൾ, സൂത്രങ്ങൾ, തത്ത്വചിന്തികൾ, ഉതിഹാസങ്ങൾ, വേദങ്ങൾ
 ഇവയെ പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങളായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതേയും, അനുസരിക്കാ
 തേയും ഗതൃന്തമില്ല. ഇങ്ങനെ ആയാൽ മാത്രമേ ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദു
 കളാണെന്നു അഭിമാനിക്കുന്നതിലും ഹാദിക്കുന്നതിലും മറ്റു വി
 ലയമുണ്ടാവാൻ വഴിയുള്ളൂ. മറ്റൊരാളെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു
 കൾ വെറും വെള്ളിക്കോലുകളും കടലാടികളും മാത്രമാണ്. ഹിന്ദു
 കൾ സംഗതിവശാൽ രണ്ടു വിധത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. എ
 ന്നവെച്ചാൽ, ഒരു സമുദായവുമായിട്ടെന്ന് അതിന്റെ അന്തഃജാതി
 യുമായി യോജിച്ച് അതിലെ അംഗങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നവരും,
 അതിന്നു അർഹതയില്ലാത്തവരും രണ്ടു താങ്ങിച്ചുണ്ടെന്നു സാരം.
 അവയിൽ ഒന്നു മതവും, മറ്റൊന്നു നിയമവുമാണ്. മതപ്രകാരം, അ
 തായതു മതധർമ്മങ്ങൾപ്രകാരം ജനനാഹിന്ദുക്കളായിത്തീർന്നവരും, നി
 യമങ്ങൾ വഴിയായി—അതായത് രാജ്ഞീയമായ ശക്തിയായ അവരും
 ബമാക്കി വിജ്ഞാപിപ്പിക്കുന്ന വെറും ചെങ്കിടവും സാമ്പത്തികവുമായ

റിയമത്തെ ആശ്രയിച്ച് സമുദായപരിധിയിൽനിന്നും പുറത്തു പോകാതെ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ബലം പിടിച്ച് നില്ക്കുന്നവരും. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സനാതനാഹിന്ദുക്കൾക്കും, റിയമനിർമ്മാണം വഴി ഉണ്ടായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയഹിന്ദുക്കൾക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ക്രിസ്തുമതം, മുഹമ്മതുമതം, ബുദ്ധമതം ഇവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടു പ്രധാന വിഭാഗങ്ങൾപോലെയാണ് ഹിന്ദുമതത്തിലും ഇക്കാര്യം സനാതനാഹിന്ദുക്കൾ, രാഷ്ട്രീയഹിന്ദുക്കൾ (കൃത്രിമഹിന്ദുക്കൾ) എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ വന്നു സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവയെ ഒന്നാക്കിത്തീർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കാമെങ്കിലും അത് ഇനി സാധ്യമാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ആഭ്യന്തരമായ സത്വശുദ്ധി, സംസ്കാരം, ആത്മചൈതന്യം ഇവയെ മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള മൂലസാധനങ്ങളോ, അഥവാ മാനദണ്ഡങ്ങളോ ആക്കി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അന്യമതസ്ഥന്മാരിൽ പോലും ഉണ്ടായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന ഈ വ്യത്യസ്തസമ്പ്രദായക്കാരെ ഇനിയും ഒന്നാക്കിത്തീർക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, എന്നല്ല സാധിക്കുന്നമില്ലെങ്കിൽ മേൽപ്രസ്താവിച്ച ആധ്യാത്മികങ്ങളായ മൂലസാധനങ്ങളെത്തന്നെ സർപ്പത്തിലും മറ്റ് സ്ഥാനങ്ങളാക്കി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുസമുദായത്തിലെ ഈ പിളർപ്പിനെ ഒന്നാക്കിത്തീർക്കുന്ന കാര്യം തീർച്ചയായും സുസാധ്യമല്ല. വിഭുബ്ബ സാധ്യവുമല്ല. അത്രമാത്രം അവ അകലുക കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്നേ ചിന്തിച്ചിട്ടാവശ്യമുള്ളൂ. അത് ഈ രണ്ടു വകക്കാരെയും തമ്മിൽ കലർത്താതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നു വെച്ചാൽ, ആസ്തികന്മാരും ധർമ്മചാരവിരതന്മാരുമായ സനാതനികളെ, അതേ സ്ഥാനത്തുതന്നെ കറേക്കുടി ഉറപ്പിച്ചു നിൽക്കുക എന്നു സാരം. ഇതു സാധിക്കണമെങ്കിൽ പല സംഗതികളും നടപ്പിൽ വരുത്തി ഉറപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനതമവും അപരിഹാര്യവുമായ ഒന്നാണ് ക്ഷേത്രസംരക്ഷണം. അതായത് അന്തിമസ്ഥാനങ്ങളായ ക്ഷേത്രങ്ങളെ എങ്കിലും സത്വശുദ്ധിയോടും, സ്വത്വയോഗ്യതയോടും കൂടി അനുസ്മരണാർത്ഥം അനാർന്നമായ അധഃസ്ഥിതരുടെ സംസ്കൃത്തിൽനിന്നും സംരക്ഷിക്കുക എന്നു സാരം. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സനാതനികളുടെ ഐക്യക്ഷേത്രം. ഇതിലേക്കാണ് അവർ പ്രാണൻ കളഞ്ഞും പ്രയത്നിക്കുന്നത്. ഈ ഗംഭീരപ്രയത്നത്തിൽ അവരുമായിച്ചേർന്നു കേരളം മതധർമ്മങ്ങളെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും പരിശ്രമിക്കുന്നതു വലിയ കാര്യമാണ്. എന്നല്ല അഭിമാനകരവുമാണ്. ഈ പരിശ്രമത്തിന്റെ

തെ പ്രധാനഫലമാണ്. പ്രസ്തുത പുസ്തകമെന്നു ഞാൻ സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടി പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഉദ്യമമായ സമുദ്രത്തിൽ ചില ഭാഗത്തുനിന്നും പരിശുദ്ധമായ ജലം ഉറവെടുക്കുന്നതു നാം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്രകാരംതന്നെ ഏതായും വൃത്തിമരീനമായ കപ്പയിൽനിന്നും ചിലപ്പോൾ ചില കമ്പളത്തെ മുളച്ചു വളർന്ന് ഫലസമൃദ്ധമായിത്തീരുന്നതും നാം കാണുന്നുണ്ട്. അതു പോലെ ചീത്തയിൽനിന്നും ചിലപ്പോൾ നല്ലതുണ്ടായിക്കൂടെന്നില്ല. ക്രേശങ്ങളും ഉപദ്രവങ്ങളും വിമിത്തം സങ്കടപ്പെടുന്ന ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള സങ്കടങ്ങൾ കേവലം സ്വയം കൃതാനന്തമുള്ളല്ലെങ്കിൽ അഭിമാനവും ശാന്തിയും ഉണ്ടാകുന്നതു സ്വാഭാവികമാണ്. അതു പോലെ ഇന്നത്തെ സമുദായപരിഷ്കാരികളുടെ, അഥവാ അവരുടെ നേതാവായ ഗാന്ധിജിയുടെ അധാർമികവും മതവിരുദ്ധമായ പ്രക്ഷോഭം സനാതനമതത്തിനും മതസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എന്നല്ല ഇന്ത്യക്ക് ഒട്ടാകെത്തന്നെയും ഒരു വലിയ നന്മക്ക് കാരണമായിത്തീർന്നുവെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും അവാസ്തവമാവുന്നതല്ല. മതത്തെയും ധർമ്മത്തെയും കുറിച്ച് ഇത്രമാത്രം ശക്തിയോടുകൂടിയ ഒരു ഉണർവ് ഇതിന്നു മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. ഭരണകർത്താമുള്ള ഒരു ഗവണ്മെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയേയും ഇത്ര ശക്തിയോടെ ഭരണീയന്മാരുടെ മതകാര്യങ്ങളിൽ ആവർജ്ജനം ചെയ്തിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും സംശയമാണ്. ഇതിലുമധികം ധർമ്മക്ഷയ്ക്കു നുകലമായ ഒരു കാര്യം ഭാരതീയാനന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇതിന്നു മുമ്പു വീശുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതാണ് ഗാന്ധിജിയുടേയും കൂട്ടുകാരുടേയും മതവിരുദ്ധമായ ഉദ്ദേശംകൊണ്ട് ഉണ്ടായിത്തീർന്നത്! അങ്ങനെയുള്ള ഫലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനോപേധണാമരറിനെന്താൻ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ അനാഗദ്യമായ പുസ്തകവും, “സനാതനഫലപത്രവും” കേരളസനാതനഫലസഭ, കേരളധർമ്മസ്ഥാപനസഭ, സവണ്ണക്ഷേത്രോടമസ്ഥസമിതി മുതലായവയും ഇതിൽനിന്നുണ്ടായ പ്രധാനഫലങ്ങളാണ്. ക്ഷേത്രപ്രവേശത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹിത്യം ഉണ്ടായിത്തീർന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അറിയേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതുമായ അനാവധിയനവധി അനാഗദ്യങ്ങളായ തത്വചരണങ്ങൾ ഈ സാഹിത്യസമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്. അവയെ ഏടുക്കുവാനും ഹൃദയത്തിൽ അണിയുവാനും ഈ പുസ്തകം ഒരു ഉപകരണമായിത്തീർന്നതും, അങ്ങനെ ആഹ്ലിതീർന്നതും ഒരു കാലത്തും മറക്ക

മാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ദിവ്യാനുഗ്രഹമാണ്. ഇതിനിടയാക്കിത്തീർത്ത സവണ്ണക്ഷേത്രോദമസ്ഥസമിതിക്കാരെ എത്ര തന്നെ ധ്യാനിച്ചാലും അധികമാവുകയോ അമസാനിക്കുകയോ ഇല്ല. അവർ അചിരേണ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗവും പ്രസാധനം ചെയ്ത് കേരളത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സോൽക്കണ്ഠം ആശിക്കുന്നു.

പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം ക്ഷേത്ര പ്രവേശത്തിന് അധഃസ്ഥിതർക്ക് അധികാരവും അവകാശമുണ്ടോ എന്നും, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാമോ എന്നും ഉള്ളതാണ്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിലും കൂടുതലായി വിവരവെക്കത്തക്ക അഭിപ്രായങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാനോ, ശേഖരിപ്പാനോ ഇല്ല. കാരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായവും അതാതിന്റെ സ്ഥാനത്തു് ശ്രേഷ്ഠതയെ ആവഹിക്കുന്നവയാണെന്നതിൽ വാദമില്ല. അവയിൽ കാരോന്നും എടുത്തു ഉദാഹരിക്കുന്നതു തീരെ അനാവശ്യമായതുകൊണ്ടു ഞാൻ അതിന്നു ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അച്ചടിയുടെ കാര്യത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധി നേടിയ മംഗളോദയം പ്രസ്സുകാരാണ് ഈ പുസ്തകവും അച്ചടിച്ചതെങ്കിലും, രണ്ടാംഭാഗത്തിൽ ഇത്ര വളരെ അച്ചടിപ്പിഴവുകൾ സംഭവിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ കാരോ റിന്ദുവിന്റേയും ഗുഹത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കാരോ പ്രതിയെങ്കിലും വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും, വായിച്ചു പഠിക്കേണ്ടതുമാണെന്നു സാദരം പ്രസ്താവിക്കുകയും, സവണ്ണോദമസ്ഥസമിതിയുടെ അവസരോചിതമായ ഈ ഉത്തമകൃത്യത്തെ ഹാർദ്ദമായി ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടു ഈ പുസ്തകത്തെ ഞാൻ മഹാനന്ദസമർപ്പം അവതരിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഗുരുവായൂർ, }
൧൮൪൪-1109 }

പാലിയത്തു ചെറിയ കുഞ്ഞുണ്ണി അച്ചൻ.

പ്രസ്താവന.

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടേയും മിസ്റ്റർ കേജപ്പന്റേയും നിരാഹാരവ്രതത്തെത്തുടർന്ന് ക്ഷേത്രപ്രവേശപ്രക്ഷോഭമാകുന്ന ഒരു ചണ്ഡമാരുതൻ ഭാരതഭൂമിയുടെ ഉത്തരധ്രുവം മുതൽ ദക്ഷിണധ്രുവം വരെ ആഞ്ഞടിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതും ആ ആവർത്തമാരുതനിൽ പെട്ട് ഇതികുത്തവ്യതാമൃദുമായിത്തീർന്ന തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്മെന്റ് ഒരു കമ്മറ്റിയെ നിയമിച്ചതും സുപ്രസിദ്ധമായ സംഗതിയാണല്ലോ. ക്ഷേത്രസ്ഥാപനകാലം മുതൽ നടന്നു വരുന്ന ക്ഷേത്രാചാരനടവടികൾ പെട്ടെന്നു അടിച്ചമർത്തണമെന്നുള്ള ദുരുദ്ദേശത്തിൽനിന്നും ഉൽഭൂതങ്ങളല്ലെന്നും അവ സമ്പ്രദായങ്ങളും സയുക്തികളും ആണെന്നും ആ ക്ഷേത്രപ്രവേശോന്മുഖനണക്കമ്മറ്റിയുടേയും ലോകരുടേയും സമക്ഷം പ്രത്യക്ഷമാക്കുക മാത്രമാണ് ഈ മഹദ്ദീപ്രായശ്ചോഡീകരണത്തിന്റെ പരമോദ്ദേശം. അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയേയോ, സംഘത്തേയോ, വ്യക്തയോ, സമുദായത്തേയോ, ദുഷിപ്പുകളെയോ, നിരസിപ്പുകളെയോ അല്ലെന്നു സമ്പ്രദായം മഹാജനങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മഹാജനങ്ങളും നിർമ്മത്സരബുദ്ധ്യ ഇതിനെ ലോകർ പാരായണം ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. “മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവു മതമാണ്. മതത്തിന്റെ കീഴിലാണു മനുഷ്യൻ. മതം മനുഷ്യന്റെ കീഴിലല്ല. അന്നും നശിച്ചാലിരിക്കാം; ആത്മാവു നശിച്ചാൽ ഗതിയില്ല” ഇത്യാദി വിചാരപരമ്പരകളാണു ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിന്റെ അമൃദിയിലും മറ്റും വന്നു പോയിട്ടുള്ള തെറ്റുകളെത്തീർത്തി വായിക്കുന്നമെന്നുള്ളതാണ് മഹാജനങ്ങളോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ. “മർദ്ദത്തിൽ തട്ടിയാലാഴും ജീവനാഡി പിടിച്ചിടും” എന്ന മഹദ്വചനതത്വം മറക്കരുതെ!

അങ്കമാലി,

എസ്,

20-8-1109.

സമിതിപ്രവർത്തകൻ.

വിഷയവാചരം.

AND PUBLISHED BY

	ഭാഗം	
	മുതൽ	വരെ
തിരുവിതാംകൂർ ക്ഷേത്രപ്രവേശനാനുഷ്ഠാനക്കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസ്താവലിയും വെങ്കടേശ്വരശാസ്ത്രയുടെ സമാധാനവും.	൧	൩൩
540 പേർ ക്ഷിപ്രിയയ്ക്കു സമാധാനം.	൩൩	൪൩
കെ. ജി. ശേഷയ്യരുടെ സമാധാനം.	൪൪	൪൮
ക്ഷേത്രപ്രവേശനാനുഷ്ഠാനക്കമ്മിറ്റി മുയാങ്കക സമുദായ സമുദായ സ്റ്റോറുകൾ.	൪൮	൫൫
പന്തൽവെട്ടികൾ പരമേശ്വരൻനമ്പൂതിരിയുടെ സംക്ഷിപ്തമായ സമാധാനം.	൫൫	൫൫
തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിലെ തിരുമുയാങ്കക സമുദായസ്റ്റോറുകൾ നിവേദിപ്പിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ.	൫൫	൫൫
അസ്പഷ്ടതയും ക്ഷേത്രപ്രവേശനവും.	൫൫	൫൫
സാമൂതിരിമഹാരാജാവിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ.	൫൫	൫൫
സാമൂതിരിമഹാരാജാവിന്റെ പ്രസ്താവനകളുടെ സമാധാനങ്ങൾ.		
1. വെങ്കടേശ്വരൻ വെട്ടികൾ വാസുദേവൻനമ്പൂതിരി.	൫൫	൫൫
2. കിഷ്കിന്ദയുടെ നടുവത്ത് മഹാമഹാപാപശ്ചാതാപനാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്.	൫൫	൫൫
3. ചെന്നമംഗലം അയ്യപ്പാശ്ചാതാപനാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്.	൫൫	൫൫
4. തിരുനാവായ വാസുദേവൻ ഏകാദശിത്തറയൻനമ്പൂതിരി	൫൫	൫൫
5. വെങ്കടേശ്വരൻ ഭട്ടതിരി	൫൫	൫൫
6. പൂവെള്ളി മനസ്സിൽ മൂപ്പിൽ സ്ഥാനം തിരിവുകൾ നമ്പൂതിരിപ്പാട്.	൫൫	൫൫
7. എ. കെ. ടി. കെ. എം. നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്.	൫൫	൫൫
8. സി. മണലിമുക്കുമാരാലവർകൾ.	൫൫	൫൫
9. കോഴിക്കോട്ട എടത്തുപ്പാട് രാജാ.	൫൫	൫൫
10. മേനോൻ മന സമ്പ്രദായം നമ്പൂതിരിപ്പാട്	൫൫	൫൫
11. മേ മാനുൽ.	൫൫	൫൫
12. പന്തൽവെട്ടികൾ നമ്പൂതിരി.	൫൫	൫൫
13. മന്യത്തില്ലത്തു വാസുദേവൻ ഭട്ടതിരി.	൫൫	൫൫
14. കോട്ടയം വീരവർമ്മ വലിയ രാജാവർകൾ.	൫൫	൫൫
15. വെങ്കടേശ്വരൻ വെങ്കടേശ്വരൻ വർകൾ.	൫൫	൫൫
16. ഇടത്താക്കോട്ട പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്.	൫൫	൫൫
17. തെക്കേത്തു നായർ എന്ന കോമത്തുനമ്പൂതിരി.	൫൫	൫൫
18. അയ്യപ്പനമ്പൂതിരി മനസ്സിൽ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്.	൫൫	൫൫

19. ത്രിനേത്രൻ എന്ന് നാമധേയമായ വഴിയ തന്ത്രാ കർ.	മതിര	മതിര
20. പുനശ്ചേരി നമ്പി നീലകണ്ഠ ശർ.	മതിര	
21. കോഴിക്കോടു ഭൂനാഥാ രാജാവവർകൾ.	മതിര	മതിര
22. നെടൂരായിരി രാജാവവർകൾ.	മതിര	
23. ഇ. പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്.	മതിര	മതിര
24. കതിരവട്ടത്തു നായർ.	മതിര	
25. തളിയിൽ പരമേശ്വരൻ തിരുമുഖ്.	മതിര	
26. ഗോവിന്ദൻ തിരുമുഖ്.	മതിര	മതിര
27. വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി.	മതിര	
28. മണ്ണിയേക്കേ വാപ്പണ്ണി എന്ന് നാമധേയമായ വഴിയ നായർ.	മതിര	
29. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഗോദവർ രാജാവവർകൾ.	മതിര	
30. അനന്തകൃഷ്ണശാസ്ത്രി.	മതിര	മതിര
31. വിദ്വാൻ പൊല്ലാക്ക രാജാജേൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്.	മതിര	മതിര

പൊതുജനാഭിപ്രായം.	മതിര	മതിര
ബിംബാരാധനയും അസ്തമ്യതയും.	മതിര	മതിര
മാളവ്യജി ക്ഷേത്രപ്രവേശനബില്ലിനെ എതിർന്നു.	മതിര	മതിര
മിഷ്ടകൂടും ക്ഷേത്രങ്ങളും, ക്ഷേത്രാരാധനയും.	മതിര	മതിര
അസ്തമ്യതയും ക്ഷേത്രപ്രവേശനവും.	മതിര	മതിര
ക്ഷേത്രപ്രവേശനക്ഷോഭം.	മതിര	മതിര
ക്ഷേത്രപ്രവേശനബിൽ.	മതിര	മതിര
വേദങ്ങളും അയിത്തവും.	മതിര	മതിര
അവസ്തമ്യരപ്പാരി വേദങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രസ്താവന.	മതിര	മതിര
ഗാന്ധിജിയുടെ 'ചൊമ്മി'യായ വാദം.	മതിര	മതിര
മെ നിവേദനം.	മതിര	മതിര
വൈസ്രായിയോടു കൂടിയ കേരളം.	മതിര	മതിര
സനാതനികൾ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ തടയുന്നതെന്ത്?	മതിര	മതിര
സ്വരാജ്യമാ പ്രാപ്തനായവർക്കു?	മതിര	മതിര
മെ വിജ്ഞാപനപത്രം.	മതിര	മതിര
അതു കൂടെയല്ലേ?	മതിര	മതിര
വണ്ണാശു സ്വരാജ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ നിവേദനം.	മതിര	മതിര
ക്ഷേത്രപ്രവേശനനിരക്കത്തിന്റെ കൈറ്റ്.	മതിര	മതിര
മതവും രാജ്യാധികാരികളും.	മതിര	മതിര
നവീകരണക്കാരന്റെ ഗതി.	മതിര	മതിര
യജമാനൻ മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി പോകുക!	മതിര	മതിര
ജീവനുള്ള സ്വരാജ്യമാണു ആവശ്യമുള്ളത്!	മതിര	മതിര
നിരക്കത്താൽ സ്ഥാപിച്ച മത സങ്കടവും ആവശ്യമുണ്ട്.	മതിര	മതിര
മെ പരസ്യങ്ങളെ.	മതിര	മതിര
ഗാന്ധിജി അസം ഇന്നും.	മതിര	മതിര

ഇതിനു സമാധാനം പറയാമോ?

[illegible]

കമ്മാരമാനാശിപ്പള്ള ഒരു പരസ്യക്കുത്ത്.

ഭി. ഗാന്ധിജി ഒരു പ്രത്യേക പത്രം.

നമിനു	നമിൻ
നമിൻ	നമുക്ക്
നന്നമി	
നന്നാനു	നമുക്ക്
നമുക്ക്	നമുവു

(സം. സമിതി)

“എനിക്ക് കേവലനുള്ള അനുഭവം”

ക്ഷേത്രവേഷണത്തില് (നിയമപദ്ധതി)

ഒരു കുറിപ്പ്

ഗവണ്മിനിയും ശാസ്ത്രങ്ങളും.

ഭേദം, ആലോചന, പിന്നെ കരം പറയുക.

ക്ഷേത്രപ്രവേശനവും അതിന്തോളമേയും.

ଏକ ଯୁଦ୍ଧୀ,

കൊല്ലങ്കോട്ട രാജാവിന്റെ കുരു.

திரவிதசாஹித் க்ஷேத்ரபுவனாநேபத்யஸ

അമ്മറിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി.

നിയന്ത്രണമേയ്ക്കുവേണ്ടി.

[illegible]

ക്ഷേത്രപ്രവേശനാനുഷ്ഠാനക്രമപരിയുടെ പ്രസ്താവലിയും സമാധാനവും *

1. ചോദ്യം:— ഹിന്ദുക്കളിൽ ഏതേതു വർഗ്ഗക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ സമുദായക്കാരെ സവണ്ണഹിന്ദുക്കളായും ഏതേതു വർഗ്ഗക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ സമുദായക്കാരെ അവണ്ണഹിന്ദുക്കളായും ഗണിച്ചുപോകുന്നു?

ഉത്തരം:— ഹിന്ദുക്കളിൽ ബ്രാഹ്മണക്കുട്രിയവൈശ്യതുലാദികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വർഗ്ഗക്കാരെ സവണ്ണരായും അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവരെ അവണ്ണരായും ഗണിക്കുന്നു. ആശാരി, കൊല്ലൻ, വാളൻ, വേലൻ, മണ്ണാൻ, ഈഴവൻ, വാലൻ, മരയ്ക്കാൻ, അരയൻ, പുലയൻ, പായൻ, ഉള്ളാടൻ ഇവരും വിവാഹാദി ബന്ധങ്ങളാലും സമാധാനഭോജനാദികളാലും ഇവരുമായി കൂടിക്കഴിയുന്ന മറ്റുള്ളവരും അവണ്ണരാകുന്നു. വണ്ണസംസ്കാരം സ്വീകിക്കാത്തവർ അവണ്ണർ. സവണ്ണരിൽ നിന്ന് ദശാഹരങ്ങളാൽ ബഹിഷ്കൃതന്മാരും അവണ്ണരിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

2. ചോദ്യം:— ഇപ്പോൾ സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾക്കു മാത്രം പ്രവേശനമുള്ള ഈ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാമോ ഏതെങ്കിലുമോ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾക്ക് (എ) മറ്റു ഹിന്ദുക്കളെ ഒഴിച്ചു തടയുക മാത്രമായുള്ള ആരാധനാവകാശമോ (ബി) അപ്രകാരമുള്ള ആരാധന സംബന്ധിച്ച് അംഗീകരിയ്ക്കപ്പെടാവുന്ന വല്ല നിയമാധീനമായ (സിവിൽ) അവകാശങ്ങളോ ഉണ്ടോ? അപ്രകാരമുള്ള അവകാശത്തെ അംഗീകരിച്ചുള്ള കോടതികളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ വിവരിയ്ക്കുക.

ഉത്തരം:— ഇപ്പോൾ സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾക്കു മാത്രം പ്രവേശനമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ “മറ്റു ഹിന്ദുക്കളെ” ഒഴിച്ചല്ല “മറ്റു ഹിന്ദുക്കളുടേയും ഏതൊരാളിന്റേയും ഉപദ്രവത്തെ” ഒഴിച്ച്, ആരാധന നടത്താനുള്ള അവകാശം സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾക്കുണ്ടു്.

(എ) മറ്റു ഹിന്ദുക്കൾ വിച്ഛേദനമുള്ള സ്ഥാനത്തെ കടന്നുകേറിയോ അവർ ആരാധിച്ചു വരുന്ന രീതിയെ ഭേദപ്പെടുത്തിയോ ക്ഷേത്ര

* പ്രസ്താവയി തിരുവിതാംകൂർ ഗസറ്റിൻകീഴെത്തീർത്തതും സമാധാനം അയച്ചപ്പഴ, സപാമിയാർമം വെങ്കടേശ്വരസ്വാമിയുടേതും ആണ്.

മറ്റാദികൾക്കു വ്യതിക്രമം വേരിടത്തക്കു നടവടികൾകൊണ്ടു ഉണ്ടാകാവുന്ന ദോഷങ്ങളിൽനിന്നു ക്ഷേത്രത്തെയും, അവരവരേയും രക്ഷിച്ചുകൊൾവാൻ സവണ്ണകുടും പുണ്യമായ അവകാശവും അധികാരവും ഉണ്ടു്.

(ബി) സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾക്കായി സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള അവകാശം പരമ്പരാപ്രാപ്തമാകുന്നു. ക്ഷേത്രനിർമ്മാണത്തിന്നു മുമ്പുതന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവയും ക്ഷേത്രസംസ്ഥാപനത്തിന്നുശേഷം നാളതുവരെക്കൂടും അനവർത്തിച്ചുവരുന്നവയും ആയ ക്ഷേത്രനിയമങ്ങൾ അതിന്നു തെളിവുകൾ ആകുന്നു. ജ്ഞിപ്രോക്തങ്ങളായ പ്രമാണവചനങ്ങളാണു് ശാസ്ത്രസമുതി സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഈവക നിയമങ്ങൾ. മനുസ്മൃതി, പരാശരസ്മൃതി, ഭാഗ്വതസ്മൃതി, ബൃഹസ്പതിസ്മൃതി, യാജ്ഞവല്ക്യസ്മൃതി, ശങ്കരസ്മൃതി, തന്ത്രസമുച്ചയം, ആഗമങ്ങൾ ഇവയാണു് സാധാരണ മൂലഗ്രന്ഥങ്ങൾ. നേതൈസ്സമയമനപിച്ഛേൽ, പുരുഷോ ധർമ്മാചരൻ; വ്യവഹാരോമിഥ്യേഷാം വിവാദസ്സദുഷൈസ്സഹാ. "എന്നും അതിന്നു വ്യാഖ്യാനമായി "ധർമ്മാനുഷ്ഠാനസമയേ ചണ്ഡാലാലംബാകൈ സ്സഹദർശനാദി വ്യവഹാരം ന കർത്തവ്യം" എന്നും മനുസ്മൃതി 10-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന "യേസ്മാൽയാരംശപാകസ്യ ബ്രാഹ്മണോര്യധിരോഹതി, തത്ര സ്താനം പ്രകർഷിത ഏതം പ്രാശ്ചയീകൃത്യതി" എന്നു് അംഗിരസ്സു പറയുന്നു. ചണ്ഡാലം പതിനും ചൈവ, ദൂരതഃ പരിവർജയേൽ." എന്നു വ്യാഖ്യോദമഹർഷി പറയുന്നു. "യേഗം ച ദിവിയഗം ചൈവ ത്രിയുഗം ച ചതുർയുഗം, ചണ്ഡാലസ്മൃതികോദക്യാ പതിതാനാമധാക്രാത." (ബൃഹസ്പതി സ്മൃതി.) ഈ ഭട്ടവിലത്തെ ശ്ലോകം യാജ്ഞവല്ക്യസ്മൃതി പ്രായശ്ചിത്താദ്ധ്യായം 80-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലും പരാശരസ്മൃതി വ്യാഖ്യാനത്തിലും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതിൽനിന്നും ചണ്ഡാലനു് 4യുഗവും, സുതികൾക്കു് 3യുഗവും, ഉദക്യക്കു് 2യുഗവും, പതിതൻ 1യുഗവും അകന്നു മോണമെന്നു കാണുന്നു. ഇതിൽ ചണ്ഡാലന്മാർ എന്ന ഇനത്തിലാണു് അവണ്ണരെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഇവർ ആയുസമുദായത്തിൽനിന്നും അത്യന്തം ഭിന്നമായ ഒരു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എന്നും പ്രാണിഫിംസാ, മാംസാഹാരം, മദ്യോല്പാദനം, മദ്യപാനം, അശുചി മുതലായവയാൽ ഭൂഷിതരായിരുന്നു എന്നും പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നും വെളിവാകുന്നു. "Elphinston's History of India" എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇൻഡ്യയിൽ പ്രാണിഫിംസ ചെല്ലിക്കുന്നതു ചണ്ഡാലന്മാർ മാത്രമായിരുന്നു എന്നും അവരെ ഗ്രാമമദ്ധ്യത്തിലും നഗരമദ്ധ്യ

ത്തിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും കാണുന്നു. ഇന്നത്തെ നാലുപലി വരും ചെയ്യുന്നവരും മീമ്പിടിത്തക്കാരും മദ്യോല്പാദകന്മാരായ അവർണ്ണർ അക്കൂട്ടരുടെ വംശക്കാരാണെന്ന് സ്വന്തം നടവടിയാൽ അപ്രതിഷേധമായവിധം തെളിവു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചണ്ഡാലാദികൾക്കും ഈവക ദരാചാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതിനാലല്ലാതെ ആയുജനങ്ങൾക്കു വല്ല കുടിപ്പകയും ഉണ്ടായിരിക്കയാലല്ല അവരെ ഭൂതന്മാർ പരിവർജ്ജിക്കാൻ പാഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പതിതന്മാർ സവണ്ണരിൽ ഒരു കാലത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നവരും ഭ്രഷ്ടാക്കി തള്ളപ്പെട്ടവരും ആയിരിക്കണമെന്ന് “പതിത”ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. പ്രതിലോമരീതിയിലുള്ള ചില സങ്കരസന്തതികളേയും തൽക്കർത്താക്കളേയും പതിതരിൽ ചണ്ഡാലതുല്യരായി ഗണിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലാണ് അവരേയും ചണ്ഡാലർ എന്നു പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ അവർക്കു മുമ്പു ചണ്ഡാലന്മാർ ഇല്ലെന്നു പറയാൻ പാടില്ല. പഴയ പ്രമാണങ്ങളേയും നടപ്പിലിരിക്കുന്ന ആചാരങ്ങളേയും അവലംബിച്ചു രൂപവൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ “ദേവസ്വം മാനപൽ ഫാൻഡ് ബുക്ക് പതിവ് പരിത്തരങ്ങൾ” ഇവയിൽ അവർണ്ണജാതിക്കാർ മതിയ്ക്കുകയല്ല കയറിയാൽ ക്ഷേത്രത്തിന് അശുഭലിയുണ്ടെന്നും അതിനു പരിഹാരപ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ ഇന്നു ഇന്നവയാണെന്നും വിവരിച്ചുകാണുന്നതിൽനിന്നും ഇവരെ ബാഹ്യജാതിയായി നിറുത്താൻ ക്ഷേത്രാധികാരികൾക്കും, ക്ഷേത്രഗുണഭോക്താക്കൾക്കും, ക്ഷേത്രകാര്യനേതാക്കൾക്കും ചെയ്യുന്നവർക്കും, ആക്കെങ്കിലും അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണെന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. തിരുവിതാംകൂർ ലാറിപ്പോർട്ട് 35-ാം വാല്യം 69-ാം വശത്തിൽ ഈ അവർണ്ണരിൽ ഒരു കൂട്ടരായ ഈഴവർ പ്രവേശിച്ചാൽ ക്ഷേത്രത്തിന്നശുഭലിയുണ്ടെന്നു സംസ്ഥാനത്തിലെ ഫൈക്കോർട്ട് വിധിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 102-ൽ അ.സൽ 129-ാം നമ്പർ കേസിലുണ്ടായ വിധിയിൽ അവർണ്ണരായ ഈഴവർ, പായർ, പുലയർ ഇവർക്കു ക്ഷേത്രസങ്കേതത്തിൽ (മതിയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള പരിസരപ്രദേശങ്ങളിൽ) പോലും പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും അതിനാൽ ക്ഷേത്രത്തിന് അശുഭലി സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നും വിശദമായും പ്രമാണപുരസ്സരമായും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 1912 അക്ടോബർ 25-ാം തീയതി ഉണ്ടായ 4905-ാം നമ്പർ ഗവണ്മെൻറ് പ്രൊസീഡിംഗ് സിൽ 8-ാം ഭാഗം ശുഭലി അടിയന്തിരങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അശുഭലി ബാധിക്കത്തക്കവരായ അവർണ്ണരുടെ ഭൂതീകരണം ഗവണ്മെൻറുതന്നെ കൈയേറു പോയിരിക്കുന്നു.

അവണ്ണരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിൽ അശുഭി സംഭവിക്കുന്നതായി പ്രിവികൗൺസിൽ തീരുമാനങ്ങൾപോലും ഉള്ളതായി അറിയുന്നു.

കെട്ടിടങ്ങൾക്കോ മറ്റോ സംഭവിക്കുന്ന അറാകാരം തീക്ഷ്ണമായി ആശാമിപ്പണി മതിലുകളു് വേണ്ടിവരുമ്പോൾതന്നെ അശുഭി നേരിടുന്നതായും ശുഭികലശങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായും കീഴ്നടപ്പും പ്രമാണവും കൊണ്ടു കാണുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു് അതിലേറെ അകലെ നില്ക്കേണ്ടവരായ അവണ്ണരിന്നുള്ളകാഴ്ചയും പറയേണമോ? ക്ഷേത്ര സംഘടനസ്സാധകങ്ങളായ പ്രമാണങ്ങൾ ഇപ്രകാരം അവണ്ണരെ മതിലുകളു് കടത്താൻ പാടില്ലെന്നു നിഷ്കർഷിക്കുമ്പോൾ അവർ അകത്തു കടക്കുന്നതുകൊണ്ടു ക്ഷേത്രത്തിന്നു നാശം സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നു സ്പഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ നീതിന്ത്രായം നടപ്പുള്ള കാലമെല്ലാം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കു് ആ സ്ഥാപനത്തെ നാശത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ അവകാശമുള്ളതും, ക്ഷേത്രഭരണം നടത്തുന്നവർക്കു കടമയുള്ളതും ആകുന്നു. അതിനാൽ ഗവൺമെൻറു ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളെ അവണ്ണരുടെ ആക്രമം കൂടാതെ രക്ഷിക്കുന്നതിന്നു് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ അന്വേഷണത്തെന്നു ഗവൺമെൻറിന്നു് ആവശ്യമില്ലാത്തതാകുന്നു.

സ്വണ്ണരിൽ ചിലരുടെ സഹായസഹകരസേവനങ്ങൾ കൂടാതെ ക്ഷേത്രകാരങ്ങൾ യാതൊന്നും നടക്കയില്ലെന്നു സ്പഷ്ടമായിരിക്കയാൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്വണ്ണരുടെ പൈതൃകമാണെന്നു പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവയാണെന്നും ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങളിൽ യാതൊന്നിന്നും അവണ്ണരുടെ ആവശ്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവ അവരുടെ സഹായസഹകരസേവനങ്ങളേയും അവരുടെ പ്രവേശനത്തേയും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഇതിനാൽതന്നെ ക്ഷേത്രസ്ഥാപനകർത്തൃത്വം അഥവാ ക്ഷേത്രോടമസ്ഥത സ്വണ്ണരിൽമാത്രം വിച്ഛിന്നതും അവണ്ണർ അതിൽ ഭാഗഭാക്കൾ അല്ലാതിരിക്കുന്നതും ആണെന്നു വിശദമായിരിക്കുന്നു.

3. ചോദ്യം:— അപ്രകാരമുള്ള എല്ലാമോ ഏതെങ്കിലുമോ ക്ഷേത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു്

- (i) അവ എപ്പോൾ ആരാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും,
- (ii) അവ എല്ലാ റിപ്പർട്ടുകളുടേയും ഗുണത്തിനായിട്ടോ അതല്ല റിപ്പർട്ടുകളിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകജാതിക്കാരുടെ മാത്രം ഗുണത്തിനായിട്ടോ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നും, രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിൽ

ലാണെങ്കിൽ; ഗുണം സിദ്ധിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജാതി അല്ലെങ്കിൽ ജാതികൾ എന്തെല്ലാമെന്നും,

(iii) ഹിന്ദുക്കളിൽ ചില പ്രത്യേക വർഗ്ഗക്കാർ മാത്രമേ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് ആരാധിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നു അവയുടെ സ്ഥാപകനോ സ്ഥാപകന്മാരോ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നുവോ എന്നും,

(iv) ഹിന്ദുക്കളിൽ ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത വർഗ്ഗക്കാർ എപ്പോഴെങ്കിലും അപ്രകാരമുള്ള പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നും അവർക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എങ്ങനെ, എന്തു കാരണങ്ങളാൽ അതിൽ പിന്നീട് അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെയിരുന്നുവെന്നും,

(v) ഹിന്ദുക്കളിൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം മുമ്പ് ഇല്ലാതെയിരുന്ന വല്ല വർഗ്ഗക്കാരെയും പിന്നീട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും, അങ്ങനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു ദൃഢാന്തങ്ങൾ എന്നെന്തെന്നും അവരെ അതിനു മുമ്പ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെയിരുന്നതിനും പിന്നീട് പ്രവേശിപ്പിച്ചതിനും ഉള്ള കാരണങ്ങൾ എന്നെന്തെന്നും,

(vi) സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമേ അവയ്ക്ക് മുമ്പാകെ ഭാഗം ചെലുത്തിട്ടുള്ളുവോ, അതല്ല സവണ്ണഹിന്ദുക്കളും ഭാഗം ചെലുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും,

(vii) ഭിന്നവർഗ്ഗങ്ങളേയോ ജാതികളേയോ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വല്ല വ്യത്യസ്തമായ പരിധികളുമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരിധികളെ പ്രത്യേകമായി പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധകന്മാരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ആചാരങ്ങളും നടപടികളും എന്നെല്ലാമെന്നും, സ്പീഷ്യലിസമേ നിമിത്തം പ്രവേശനത്തിനു അസമത്വം കല്പിക്കുന്ന വല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്നും,

(viii) vii-ാമതു വിഭാഗത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളുടേയും ആചാരങ്ങളുടേയും ഉത്ഭവം എങ്ങനെ എന്നും,

(ix) ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ഇല്ലാത്തവക്കായി ഇപ്പോൾ അവകാശപ്പെടുന്ന ആരാധനാവകാശത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എന്നെന്നും,

(x) സവണ്ണഹിന്ദുക്കളോ അവരിൽ എന്തെങ്കിലും വിഭാഗമോ വിഭാഗങ്ങളോ അപ്രകാരമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥരാണോ എന്നും,

(xi) അപ്രകാരമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ സവണ്ണ ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമാണോ എന്നും,

(xii) അപ്രകാരമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് ആരാധിക്കുന്നതിന് സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾക്കുള്ള പ്രത്യേകാവകാശത്തിന് ആധാരമായി ഉടമസ്ഥതയും പ്രത്യേക ഗുണാനുഭവവുമല്ലാതെ മറ്റു വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നും, ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തെന്നും സദയം പ്രതിപാദിക്കുക.

ഉത്തരം:—മേൽപ്രകാരമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ—

(i) വിജിച്ച് ഏതുകാലമായി എന്നു നിണ്ണയിക്കാൻ യാതൊരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ല. ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു പ്രമാണവും നമുക്കില്ല. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പൂരാതനവും അനാദിയും ആയ വേദത്തിൽതന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ പരാമർശിച്ചു കാണുന്നു. അതിനാൽ കൃത്യംഗം മുതൽ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. രാമായണത്തിൽ ദേവാലയങ്ങളുടെ പ്രസ്താവമുള്ളതിനാൽ ശ്രോതാക്കൾക്കിടയിലും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. കൃഷ്ണപാഞ്ചവാദികളുടെ കാലത്തു ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഭാഗവതഭാരതാദികൾ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഭാഗവതകാലത്തിൽ അവ വർദ്ധിച്ചു തന്നെ ഇരുന്നിരിക്കണം. കലിയുഗം അയ്യായിരത്തിൽ ചിലാനം വർഷം കഴിഞ്ഞതിനിടക്കു ഏതെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങൾ നശിച്ചുപോയോ, ഏതെല്ലാം നവീകരിക്കപ്പെട്ടുവോ, ഏതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചുപോയോ, ഏതെല്ലാം നവീകരിക്കപ്പെട്ടുവോ, ഏതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചുപോയോ എന്നു നിണ്ണയിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ലെന്നാണു തോന്നുന്നത്. ഇക്കാര്യം എങ്ങിനെ ആയാലും അവയെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതു വൈദികബ്രാഹ്മണരാണെന്നു നിശ്ചയം തന്നെ. വൈദികത്തിനു ദൌർബല്യവും ലൌകികത്തിനു പ്രാബല്യവും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തുപോലും പുത്തനായി ഒരു ക്ഷേത്രസ്ഥാപനം ചെയ്യുന്നതിനു ബ്രാഹ്മണവിദ്വീഷ്ടങ്ങളായ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിച്ചു വേണ്ടതെല്ലാം തയ്യാറാക്കിട്ടു ബ്രാഹ്മണരെക്കൊണ്ടു തന്നെയാണു പ്രതിഷ്ഠാപൂജാദികൾ വിഷ്ണുവിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്രകാരമല്ലാതെ അബ്രാഹ്മണപ്രതിഷ്ഠിതങ്ങളായി സംഭവിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ സവണ്ണരുടെ ആരാധനാദികൾ ഇല്ലെന്നുള്ള കാരണത്താൽ മാത്രം തിരിച്ചറിയത്തക്കവുമാണ്. ഇക്കാലത്തുതന്നെ ഇപ്രകാരമായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രമാണവിശ്വാസമുള്ള പൂരാതനകാലങ്ങളിലെ സ്ഥിതി സുഗ്രാഹ്യമാണ്. (അന്നു ഭൂസ്വത്തുടമസ്ഥന്മാർ കേരളത്തിൽ വിദേശിച്ച് ബ്രാഹ്മണർ തന്നെയാണിരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവരുടെ ഭൌതികവും ആത്മീയവുമായ ഉട

മസ്ഥത അവരിൽതന്നെ വിചിത്രമായിരിക്കണമെന്നു അന്ധാരോസേന തെളിയുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതപോലും ഏട്ടരയോഗത്തിൽ വിഹിതമാണെന്നും ബ്രാഹ്മണരുടെ വകയായ ഏട്ടരയോഗത്തിനൊതീരായി മഹാരാജാവിനുള്ള അരയോഗത്തെ കൂടുതൽ ചെമ്പ്രാൻ ഇന്നത്തെ രാജ്യമെല്ലാം പിടിച്ചുകൊടുപ്പിച്ച് ഗോപാലസ്വാമി മഹാസ്വാമി മഹാരാജാവുപോലും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വിചാരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാപകത്വം വൈദികബ്രാഹ്മണരിൽതന്നെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ മതവിശ്വാസികളായ സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾ പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണാലയങ്ങളിൽ കൊടുത്തേൽപ്പിക്കുകയും അവർ ചെയ്യുന്ന ഈശ്വരസേവയുടെ ഫലം അനുഗ്രഹരൂപമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുവെന്നു ഏപ്പാട് ആരും നോക്കിത്താൽ. ആദികാലങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം കൂടുതലായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആവശ്യങ്ങളെ പൂരസ്കരിച്ചു സ്വഗൃഹത്തിലെ പരിമിതമായ സ്ഥലംകൊണ്ടു മതിയാക്കിയു നിമിത്തം അതിനു പ്രത്യേകമായി ഒരു സ്ഥലം നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചതും അതു സാധിച്ചതും ബ്രാഹ്മണർതന്നെയായിരിക്കണം.) ഇതിൽ മറ്റു സവണ്ണരുടേയും ദ്രവ്യം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്നുള്ളതു വിചാക്ഷേപമാണ്. എന്നാൽ അവർ അത് ഈശ്വരാർപ്പണമായ പൂജാദ്രവ്യമായി പുരോഹിതനെ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രതിഫലമായി അനുഗ്രഹം നേടിയതോടുകൂടി ആ ദ്രവ്യത്തിലുള്ള സ്വത്വാവകാശം ഇളന്ദപോയിരിക്കുന്നു. ആചാര്യനിർദ്ദിഷ്ടമായ വിധത്തിൽ ആരാധന ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം മാത്രമേ അവർക്കുവശേയിട്ടുള്ളൂ. വൈദികന്മാരുടെ ക്ഷേത്രത്തിനായി വിവിധരോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്വത്തു മുഴുവൻ “ദേവസ്വം” ദേവന്റെ സ്വത്തു് എന്നാക്കിത്തീർത്തുകൊള്ളണം. രാജ്യക്ഷേമത്തിനായുള്ള ആ സ്വത്തിനെ സ്വകടംബാശയംപോലും അപഹരിക്കാതിരിക്കാനായിരിക്കണം ഈ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തതു്. ആ സ്വത്തും അതിന്റെ വിവിധരോഗവും ദേവന്റെ ശാസനയാകുന്ന “ശാസ്യവചന”പ്രകാരമെ പാടുള്ളു എന്നു നിശ്ചയിക്കാനാണ് അവർ ഇപ്രകാരം ചെയ്തതു്. അവർ അന്നു ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നു് അതതു ക്ഷേത്രത്തിലെ നിത്യനൈമിതികപൂജാവിധാനങ്ങളും അവയെപ്പറ്റിയുള്ള പതിവുകണക്കുകളും കൊണ്ടു ബോധപ്പെടുന്നതാണ്. ഇപ്പഴം ക്ഷേത്രോടമസ്ഥനായ ഉത്തരായണൻ സാമാന്യേന ബ്രാഹ്മണനാണെന്നു ബോധപ്പെടുന്നതാണ്. അബ്രാഹ്മണരായ സവണ്ണരുടെ

ഉത്തരത്തിലും ചിലവിടും സ്വപിതങ്ങളായ പ്രത്യേക ക്ഷേത്രങ്ങളായാലും അവയെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി “സമർപ്പിക്ക” എന്നൊരു പതിവുണ്ട്. അതിനു ശേഷമെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജാദികൾ തുടങ്ങുകയോ ക്ഷേത്ര തടാകത്തിൽ ബ്രാഹ്മണൻ സ്നാനസന്ധ്യാവന്ദനാദികൾ ചെയ്തയോ പാടുള്ളു എന്നൊരേപ്പാടും പണ്ടു നടപ്പുണ്ട്. അപ്രകാരം തകഴിയിലെ (അമ്പലപ്പുഴയ്ക്കു സമീപം) ക്ഷേത്രം കരക്കാർ തെക്കേടത്തു ഭട്ടേരിയെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായും അറിയാവുന്നതാണ്. ഈ ക്ഷേത്രം അതിനുമുമ്പു വന്യതീരിമാരുടെ വകയായിരുന്നതായും പിന്നീട് ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവിനോടുള്ള ശത്രുതയാൽ അവർ നാടുവിട്ടുപോയപ്പോൾ ക്ഷേത്രഭരണം കരക്കാർ നടത്തേണ്ടിവന്നതായും തദ്വസരത്തിൽ ടി സമർപ്പണം നടന്നിട്ടുള്ളതായും ആണ് അറിവ്. കേരളം മുഴുവൻതന്നെ ബ്രാഹ്മണാധീനമായിരുന്നു എന്നും അവരോധാവകാശം മാത്രമെ കേരളചക്രവർത്തികളായ ചെരുമാക്കന്മാർക്കുപോലും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളുവെന്നും ചരിത്രഗ്രന്ഥകാരന്മാരായ സ്ഥിതിക്ക് ഈ വിചാരം അഭംഗുരപ്രഭാവമായ്ത്തന്നെ നിലവിലുണ്ടാകുന്നു. അമ്പലപ്പുഴ കൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം നാട്ടുകാരുടെ സഹായസഹകരണങ്ങളോടു കൂടി ബ്രാഹ്മണനായ വന്യതീരിമാരാജാവിനാൽ സ്ഥാപിതമാണെന്നു സുപ്രസിദ്ധമാണ്. അവിടത്തെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ “നാറാണത്തു ഭ്രാന്തൻ” അതിവണ്ണാശ്രമിയായിരുന്ന വന്യതീരിസ്വാമിയായിരുന്നു എന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം. ബ്രാഹ്മണരുടെ വൈദികവൃത്തിക്കും വൈദികസ്ഥാപനമായ ക്ഷേത്രത്തിനും തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പും അവണ്ണരുടെ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി ക്ഷേത്രത്തിനുള്ള വൈജാത്യവും ഇവിടെ പ്രത്യേകം സ്മർത്തവ്യമാകുന്നു.

(ii) ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളുടേയും മാത്രമല്ല, സകല ജനങ്ങളുടേയും, മഹാരാജാവിന്റേയും, ഭരണഘടനയുടേയും, സ്ഥാപന ജംഗമങ്ങളായ സകല ജീവജാലങ്ങളുടേയും, ദുശ്ശാദുശ്ശൃങ്ങായ സകല ഭൂതങ്ങളുടേയും ഗുണത്തിനാണു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നു ശാസ്ത്രപ്രമാണങ്ങളാലും അവിടത്തെ നടപടിക്രമങ്ങളാലും വെളിവാകുന്നതാണ്. ശരിയായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന പൂജാവിധാനങ്ങൾകൊണ്ട് ആ ക്ഷേത്രദേവൻ പ്രസാദിച്ചും യഥാകാലം യഥായുക്തം വാതവർഷാദികൾ സംഭവിക്കയും സന്ധ്യസമൃദ്ധിയാലും ദുരിതനിവാരണത്താലും സകലർക്കും ക്ഷേമാർത്ഥ്യത്തോടെ സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്രകാരമുള്ള സ്ഥാപനത്തെ പ്രത്യേകസഹായസഹകരണ

ങ്ങൾകൊണ്ടു പോഷിപ്പിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ ശ്രേയസ്സിനു പാത്രമാകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ഈ വക ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഗുണാനുഭവത്തിനായി ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുപേക്ഷണീയമല്ല. റേരെമറിച്ച് ആ വിധമുള്ള പ്രവേശനം ക്ഷേത്രമയ്ക്കുവെ വ്യതിക്തമിടമെങ്കിൽ അയത്ത് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നുത്തരവിടുന്ന അനുഗ്രഹശക്തിയെ മുങ്ങുലപ്പെടുത്തുകയോ മലിനപ്പെടുത്തുകയോ പ്രതികൂലപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുമെന്നു ശ്രുതിയുക്തവോദനസാരണം വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും വിശ്വസിക്കാനുള്ളതും. ഇതുകൂടാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശാന്തി, കഴക്കം, പരികർമ്മം, കൊട്ടുപാട്ടു, തുത്തതളി മുതലായ വിവിധജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നു ഇന്നാക്കൊ വർഷാക്കൊ പാടുള്ളു എന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇതെല്ലാമുണ്ടാ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗുണങ്ങൾ എന്നു വരുത്തി പ്രാമണ്യം, അമ്പലവാസികൾ, മാരാമർ ഇവരാണ് അവരുടെ ഭോക്താക്കൾ എന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലും കൂടുതലായി, ദേവന്റെ ദൈവവേഷങ്ങളിൽ ഒരു പ്രാമണ്യം പ്രാമണ്യം കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിനു ബ്രഹ്മസ്വം പ്രാമണ്യം അവകാശം എന്നു പേർ ചെങ്കിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ദേവന്റെ പ്രധാന ദൈവവേഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രാമണ്യം ഇടത്തി പൂജാഗോമായിതന്നെ നമസ്കാരമുട്ടണം. ഇതിനു പ്രാമണ്യംകൂടാതെ മാരാമർ അവകാശമില്ല. ഇതു നവീനമല്ല. ഏതുകൊണ്ട് ഏതുകൊണ്ട് വിസ്മരിക്കത്തക്കതല്ല. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം, പ്രാമണ്യം വൈദികത്താലുള്ളതല്ല. അതിൽനിന്നുണ്ടായ ക്ഷേത്രം പ്രാമണ്യം വൈദികതയെക്കുറിച്ചു ക്ഷേത്രബീജത്തെ നശിച്ചുപോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നതെന്നായിരിക്കും. ഈ ഉത്തരം മനസ്സിലാക്കുന്നതാൽ നടന്നുവരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും അവലംബങ്ങളും ചിലിയല്ല.

(iii) ഹിന്ദുക്കളിൽ സവണ്ണം മാത്രമേ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ആരാധന നടത്താൻ പാടുള്ളു എന്നു ക്ഷേത്രസ്ഥാപകന്മാർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതായി ക്ഷേത്രപരിപാലനനിയമങ്ങൾകൊണ്ടു സ്പഷ്ടമായി ബോധപ്പെടുന്നതാകുന്നു. അവർ അവണ്ണത്തെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടായെന്നുവെങ്കിൽ ഇതിനുവേണ്ടുന്ന അവർ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം സിദ്ധിച്ചിരിക്കും. എന്നെന്നാൽ അവണ്ണർ ഇവിടെ ഏതൊരായി വന്നു പാർന്നുവരട്ടെ. ഇവർ ഉള്ളപ്പോൾതന്നെ പ്രതിഷ്ഠാവിതങ്ങളായ സവണ്ണക്ഷേത്രങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നിലെങ്കിലും അവർ പ്രവേശിക്കുകയോ അവരുടെ പ്രവേശനം ആവശ്യം

മായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം വല്ല നടപടികളും ഉണ്ടായിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. വല്ലപ്പോഴും അവർ പ്രവേശിച്ചുപോകുകയോ അടുത്തു വരികയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴെല്ലാം പ്രായശ്ചിത്തപരിഹാരങ്ങളും ശുദ്ധീകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായും മേലും നിയമപ്രകാരം നടത്താനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉള്ളതായും കാണുന്നു. അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിൽ പന്തിരണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ നടത്താറുള്ള പള്ളിപ്പാന എന്ന അടിയന്തരത്തിനു വേലൻ മുതലായ അവണ്ണരുടെ സഹകരണസേവനാദികൾ ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ആ അടിയന്തരത്തിനായി ക്ഷേത്രദേവന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു വടി മതിൽക്കു വെളിയിൽ പുത്തനായി കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പന്തലിൽ കൊണ്ടുവന്നു വെണ്ണയും അതിൽനിന്നും 40 അടി അകലെയിരുന്ന് അവണ്ണർ അവരുടെ നടപടികൾ ചെയ്തയും അല്ലാതെ, അവരെ മതില്പുകത്തുകടത്തുകയോ പുത്തുതന്ന സങ്കല്പപ്രതിമയ്ക്കടുത്തു വരാനനുവദിക്കുകയോ പതിവില്ല. അമ്പലത്തിൽ അവർ നിയതസ്ഥാനത്തുനിന്ന് അടുത്തുപോയാൽ അതിനു പ്രായശ്ചിത്തപരിഹാരങ്ങളും വിഗ്രഹത്തിനു ശുദ്ധീകരണാദികളും വേണ്ടിവരുമെന്നും ആ ചിലവു അശുദ്ധിക്കു കാരണഭൂതൻ കെട്ടിവെണ്ണേണ്ടതാണെന്നും 1൦൧8-ാമാണ്ടു നടന്ന പള്ളിപ്പാനയിൽ അമ്പനാട്ടു പണിക്കൻ അറിയില്ലാതെ അല്പം അടുത്തുവന്നതിനാലുണ്ടായ സംഭവങ്ങളിൽനിന്നും വെളിവാകുന്നതാകുന്നു. ഇതുകൂടാതെതന്നെ അവണ്ണർക്കുനാദികൾക്കു പ്രായശ്ചിത്തമായി പതിവുകലശം മുതലായവ പള്ളിപ്പാനയെ തുടന്ന് നിയതമായി നടത്താറുള്ളതും ആകുന്നു.

(iv) അവണ്ണരിന്നുൾക്കൽ ഇതിനുമുമ്പ് ഒരിക്കലും സവണ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നതായി അറിവില്ല. അവർക്കു ശുദ്ധി കല്പിച്ചിരിക്കുകയാൽ അപ്രകാരം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഇടയില്ല എന്നാൽ സവണ്ണരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരും ഇപ്പോൾ സവണ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശനം ഇല്ലാത്തവരുമായ “സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണർ” ഒരുകാലത്തു ക്ഷേത്രപ്രവേശനമുള്ളവരായിരുന്നതായി ഐതിഹ്യമുണ്ട്. അവർ കപ്പൽയാത്ര ചെയ്തയാലുണ്ടായ ഭ്രമുവിമിത്തം അവർക്കു ക്ഷേത്രപ്രവേശനാവകാശം നശിച്ചുപോയതായി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവർ പ്രത്യേകസമുദായമായി പിരിഞ്ഞു സ്വസമുദായക്കാർക്കു പ്രത്യേകക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആരാധനകൾ നടത്തിവരുന്നു. അല്ലാതെ മറ്റു സവണ്ണക്ഷേത്രങ്ങൾക്കുവകാശപ്പെടുകയോ

വ്യവഹാരപ്പെട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. മാനുസമന്തർക്കേത്രങ്ങളിൽ അവർ പാമെ ബലിവട്ടത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ധ്വജസ്ഥാനംവരെ വന്നു ഭക്തിപരസ്സരം ആരാധന, വഴിവാടു മുതലായവ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ആദ്യം അപ്രിയവും അഹിതവും ഉള്ളതായി അറിയുന്നില്ല.

(v) മുമ്പു ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ഇല്ലാതിരുന്ന യാതൊരു വർഗ്ഗക്കാരെയും പിന്നീട് അതിനനുവദിച്ചതായി സാധാരണ കേൾവിയില്ല. ഈയിടെ അപൂർവ്വം ചില നടവടികൾ കാണാനും കേൾപ്പാനും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവ സാധുവായെന്നു സഞ്ജനസമ്മതി ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനാൽ അവയെ അതിലും ഗർവ്വമായ മറ്റൊരു നടവടിക്കു കീഴ്നടപ്പായി സ്വീകരിപ്പാനും പാടുള്ളതല്ല. നീതിന്യായക്കോടതികളിൽ ഹിന്ദുശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധനെ നിയമിക്കുകയായിരുന്നു പുരാതന നിയമം. പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷാപാഠ്യപുസ്തകം ന്യായാധിപന്മാരുടെ നിയമനത്തിനു പര്യാപ്തമായി ഗണിച്ചുതുടങ്ങിയപ്പോൾ ന്യായാധിപന്മാർ മതസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഉപദേശം നൽകുന്നതിനു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രീമാരെ കോടതികളിൽ നിയമിച്ചുവന്നു. പിന്നീട് കാലക്രമത്തിൽ ഗവണ്മെന്റു ചുമത്തുവ ഘരിച്ചിരുന്ന വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കുണ്ടായ മതപരമായ അജ്ഞതയും അന്യഥാ ഗ്രഹണവും അനാദരവും വിദേശശിക്ഷണവും വിമിത്തം അനുഭവിക്കണീയമായ ആ പഴയ ഏപ്പാടു നിരാകരിക്കപ്പെടുകയും നിറുത്തലാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇംഗ്ലീഷ് ലാപ്പസ്സുകളിൽ പരാമർശപ്പെടുന്ന ഹിന്ദുമതഭാഗങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടുതലായ മതപരിജ്ഞാനം ന്യായാധിപതിക്കും നാട്ടിൽ മറ്റാർക്കുതന്നെ ആവശ്യമില്ലെന്നുള്ള ആത്മസങ്കല്പവും അമിത വിശ്വാസവും ന്യായാധിപന്മാർക്കു വന്നുകൂടി. രാജഭക്തന്മാരും ശാന്തന്മാരും സമാധാനശീലന്മാരുമായ ഹിന്ദുപ്രജകൾ “പ്രത്യക്ഷം ദൈവതം രാജാ” എന്ന ആപ്തവാചനപ്രകാരം അവർക്കു വേണ്ട മതപരമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മഹാരാജാവുതന്നെ കാര്യകൂടാതെ പരിപാലിച്ചുകൊള്ളും എന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നുതിനാൽ അന്യനാട്ടുകാർ നടത്താറുള്ളതു പോലത്തെ സംരംഭങ്ങൾ ഒന്നും നടത്തിയതും ഇല്ല. ഒടുവിൽ ഇതാവൈദികവിധിയാൽ ഭൂഷ്ഠ് കല്പിച്ചു ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കു കോർട്ടവിധിയാൽ മോചനവും പുനരപി ക്ഷേത്രപ്രവേശനാദികൾക്കു അവകാശവും സിദ്ധിച്ചു. പോരെങ്കിൽ വൈദികന്മാരുടെ മേൽ നഷ്ടത്തിനു കേസും വ്യവഹാരവും കൂടിയായപ്പോൾ സാധുക്കളായ മതാഭ്യർത്ഥന്മാരും ആസ്തികരായ ഹിന്ദുപ്രജകളും ഭീരുക്കളായും തീർന്നു. വിദ്യോന്മീ

മഹാരാജാവിന്റെ തിരുവെഴുത്തു വിളംബരത്താൽ വിലക്കുപ്പെട്ടിരുന്ന മതവിഷയങ്ങളിൽപോലും ന്യായാധിപന്മാർ യഥേഷ്ടം വിമർശിക്കുന്ന ഭീഷണി. നിർഭയമായി മതാഭ്യൂഷണൻ്റെ വിധികർത്തൃത്വവും അവർ കൈകേറി കൈവശപ്പെടുത്തിയതിനാലാണെന്നാണ്. ശുഭവസ്ത്രത്തിൽപ്പെട്ട ചക്കാലചാലിയൻ മുതലായ ചിലർ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പുത്തനായി കോർട്ടുവിധികളോ നടപ്പോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കഥ—മതം ഗവൺമെൻ്റിനിലുണ്ടെന്നും ഗവൺമെൻ്റ് ട്രോഗ്രാഫിന്മാർക്ക്, വേണമെങ്കിൽ, നിരാകൃതമായ ആ സാധനത്തെ എന്തും ചെയ്യാമെന്നും അതിൻ്റെ (ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ) ഭാഗം “എക്സ്സാട്ടി”യാണെന്നും നാസ്തികജനങ്ങൾക്കു ബോധ്യമായതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണെന്നും, ഇന്നു ഹിന്ദുമതമുപേക്ഷിച്ച് പരമ്പരാഗതമായി പരമ്പരാഗതമായി പ്രസംഗമുണ്ടാകുന്നതിലും മുഴങ്ങുന്ന പ്രസംഗലേഖനാദികളുടെ കോലാഹലം. ഈ ക്ഷേത്രപ്രവേശനവാദവും അതിൻ്റെ ഫലമത്രെ. ക്ഷേത്രപരിപാലനം കൈയോർത്തിയതും ഹിന്ദുമതവിശ്വാസിയായ “ശ്രീപത്മനാഭഭാഗവതപരിപാലനം” മഹാരാജാവിൻ്റെ അധീനത്തിലുള്ളതായ ഒരു ഗവൺമെൻ്റ് അതിനു മതിയെന്നു ഭാവിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം നീതീകരിക്കത്തക്കതാണെന്നു വിദഗ്ദ്ധന്മാർ ഇന്നിയെങ്കിലും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഭിന്നമതാനുസാരികളായ പ്രജകളെ ഭേദിക്കേണ്ട ഒരു ഗവൺമെൻ്റ് ആ വക സകലമതങ്ങളുടേയും സന്തോഷത്തെയല്ലാതെ അഭാവത്തെ പ്രതിബിംബിക്കാവുന്നതല്ല. മഹാരാജാവിൻ്റെ അഭ്യൂഷണത്തിൽ ആചാര്യപുരോഹിതാദി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാൽ സങ്കലിതമായ ഒരു വൈദികസഭയാണ്, മതപരമായും മതസ്ഥാപനപരമായും ഉള്ള വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി വിചിന്തനം ചെയ്യാനും വിധി കല്പിക്കാനും അധികൃതരായിട്ടുള്ളത്. ആ അധികാരം ഒരു ലൗകികസമിതിയെ കോടതിയെ വിട്ടുപോകത്തക്കതല്ല. മതപരമായ വിശ്വാസമോ വൈദഗ്ദ്ധ്യമോ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനു യാതൊരു തെളിവും കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത നിയമസഭാ മെമ്പർമാർക്കു മതസ്ഥാപനങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണാധികാരം അപ്രകാരമെന്ന അസംഗതമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. മതസ്ഥാപനവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ആ മതത്തിൽ വിശ്വാസവും വിശ്വാസനവും ഇല്ലാത്തയാളുണ്ടാകുന്ന അനന്തരങ്ങളും അവരിടത്തായിട്ടുള്ളതാണ്.

(vi) സർവ്വക്ഷേത്രങ്ങൾക്കു് അവസ്ഥാ മൂലധനം സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി യാതൊരുവിധും ഇല്ല. ക്ഷേത്രസ്ഥാപനകാലത്തെ

അവണ്ണയുടെ സാമ്പത്തികനിലയും പരിഷ്കാരഗതിയും ആ വക വൃത്തി കർഷ് അവരെ അനുവദിക്കുന്നതല്ലെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെടും. 1൦30-ാ മാണ്ടിടയ്ക്കു നിറുത്തൽ ചെയ്തപ്പോൾ അടിമയേപ്പോടിനാൽ അതിനുമുമ്പ് ഇക്കൂട്ടർ അസ്വതന്ത്രരും വിസ്വന്മാരും ആയിരുന്നു എന്നു അനായാസേന തെളിയുന്നതാണ്. അഥവാ വല്ലവരും സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു നിരാക്ഷേപമായി തെളിവുള്ളവക്കുവും ആ സ്വത്തു സംഭാവന ചെയ്ത കാലത്തെ സങ്കല്പം ആ ക്ഷേത്രമുറ്റാകൾ അനുസരിച്ചു നടക്കണമെന്നല്ലാതെ അവയെ ധർമ്മം ചെയ്യാനവകാശപ്പെടാനാണെന്ന് മെട്രിക് ആയിരിക്കുകയും മറിപ്പായിരുന്നാൽ അന്നത്തന്നെ അവർ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം നിഷ്കർഷിക്കുകയും ചെയ്യാമായിരുന്നു. സംഭാവന മേടിക്കുന്ന ക്ഷേത്രസ്ഥാപകന്മാരും അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ വിമലപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ക്ഷേത്രമുറ്റാകൾക്കു വിപരീതമായി രേഖകൾ അവണ്ണയ്ക്കു സിദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ അപ്പോൾ കരുതിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആ വക ക്ഷേത്രങ്ങളിലെങ്കിലും അവണ്ണർ പ്രവേശിച്ചാൽ അനുഭവിച്ചിരുന്നുവെന്നു വെച്ചേണ്ടിയിരുന്നു.

(vii) ക്ഷേത്രപ്രവേശനമുള്ള സവണ്ണരിൽതന്നെ എല്ലാ വർഷവും ഒരു വിധത്തിലല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിൽ പെരുമാറുന്നത്. ഹ്രാമണാദികൾ ചെയ്യാറുള്ളതുപോലെ മണിയടിക്കു, മണ്ഡപത്തിൽ കയറുക മുതലായ നടപടികൾ ശുഭാദികൾ ചെയ്യാറില്ല. ക്ഷേത്രത്തിനൊരൂന്നു ഇന്നു ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്നു ഇന്നു ആർക്കും പ്രവേശിച്ചു കൂട്ടി എന്നു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ആചാരഭേദത്താലും മറ്റും ഓരോ ഭിന്നവർഗ്ഗങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ ശുദ്ധാശുദ്ധനിലയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും ക്ഷേത്രഭേദം അനുഭവിക്കുകയാകുമെന്നു സംശയിക്കത്തക്കവരുടെ പെരുമാറ്റം ഇന്നു ഇന്നു സ്ഥലങ്ങളിൽ പാടില്ലെന്നുമാണ് ചുരുക്കം. സ്ത്രീകൾ ആത്മവകാലങ്ങളിലും അതിന് അല്പം മുമ്പും പിൻപും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാറില്ല. കാരണം അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടുന്ന വിധിയിരിക്കുന്നു. പുല, വാലായു ഇവയുള്ളപ്പോഴും അവണ്ണസാമീപ്യത്താലും മറ്റും അനുഭവി നേരിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും സ്നാനം ചെയ്യും മുമ്പായും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും (സവണ്ണരിൽ) ആരും തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാറില്ല. അപ്രകാരം ചെയ്താൽ അതു ക്ഷേത്രത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടവനു സാന്നിദ്ധ്യക്കുറവിനും തന്മൂലം നാട്ടിനും അനുഭവിക്കത്തക്കവിധം ദൈവപ്രാതികൂല്യത്താലുണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങൾക്കും ഇടവരുന്നതാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ ദൈവോദ്യമയങ്ങളിൽ ദിനന്മാരല്ലാതെ അക

ത്തു നില്ക്കാറില്ല. ഇതും ശുദ്ധാശുദ്ധനിവാരണങ്ങളിലും അദൃശ്യങ്ങളായ ചില സൂക്ഷ്മശക്തികളിലും ഉള്ള പരിണാമത്തിൽ സ്ഥാപിതമാണ്. ശുദ്ധവസ്തുവിൽപ്പെട്ട ചില ജാതിക്കാർ ധ്യാനസ്ഥരും വരെയെ വന്നു തൊഴാറുള്ളു. വേറെ ചിലർ താലിപ്പട്ടത്തിനു പുറത്തല്ലാതെ അതിനടുത്തു പോലും വരാറില്ല. ക്ഷരകൻ, വെളുത്തേടൻ ഇവർ ഇക്കൂട്ടത്തിലാണ്. ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സ്പീകറും റെക്കോർഡ് പ്രവേശിച്ചു ആരാധനചെയ്യാൻ പാടില്ലാതെയിരിക്കുന്നു. അതിന്നു ആ ക്ഷേത്രചരിത്രത്തിൽ പ്രത്യേകകാരണവും ഉണ്ടായിരിക്കും. മേൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളിൽ പലതും അല്പാല്പം നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള കാരണം, അവ നിരന്തരങ്ങളാണെന്നു ജനങ്ങൾക്കു മോശയും വന്നിട്ടോ, ആവശ്യകങ്ങളല്ലെന്നു മതാചാര്യന്മാർ വിധി കല്പിച്ചിട്ടോ, സാമ്പ്രദായികമായി കാലാഹിതപ്പെട്ടതായിട്ടോ അല്ല. മതപരിണാമവും, മതവിശ്വാസവും ഇല്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നിഷ്പക്ഷതയും നാസ്തികതയും നാമമാത്രമായിത്തന്നെ ചിലരുടെ ദൃഷ്ടാന്തപ്രകാരവും ആസ്തികരീന്ദ്രങ്ങൾക്കും മതാചാര്യന്മാർക്കും പരിഹാസമുണ്ടാക്കാൻ വഴി കാണുന്നതും ആണ് ഇതിന്റെ ഹേതുക്കൾ. അതിനാൽ ഈ ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ ആദ്യമേ അനുവദിച്ചു പിന്നീട് വലിയ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് ഇവയെ ഉദാഹരണമാക്കാമെന്ന് ആരും തൊറിയെക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

(viii) മേൽ പ്രസ്താവിച്ച വ്യത്യസ്തനടപടികളുടെ ഉത്ഭവം, ശുദ്ധാശുദ്ധനിലയിൽ ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭേദമുണ്ടെന്നും ആ ഭേദഗതി പ്രതിഷ്ഠാദേവന്റെ ചൈതന്യത്തെ ബാധിക്കും എന്നും ഉള്ള കാരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. മദ്യമംസസേവനവും സംസ്കാരമഞ്ജനത്താലും ജീവാത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോഗുണമാണ് അശുദ്ധം. ഇതു ശരീരാശുദ്ധിക്കും കാരണമാകുന്നു.

ശുക്ലശോണിതസംബന്ധത്താലും, വൈകുണ്ഠമായ ഭൂതധനങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശത്താലും, പാപപുണ്യസ്വരൂപങ്ങളായ ഈ ശുദ്ധാശുദ്ധങ്ങൾ സ്വസ്ഥതാവാത്തതുകൊണ്ടും ബാധിക്കുന്നതാണ്. സാത്വികഗുണം കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ദർശനസ്സർഗ്ഗസാമീപ്യങ്ങളാൽ തമോഗുണപ്രകൃതികളുടെ അശുദ്ധം സ്വജീവാത്മാവിൽ തദാദാ മനോബുദ്ധീന്ദ്രിയങ്ങളിലും ശരീരത്തിലും വ്യാപിക്കുന്നതാണ്. സത്വഗുണസങ്കേതമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ദേവാനിഗ്രഹത്തിലും അതിനുപയോഗിക്കാനുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളിലും തമോഗുണം നശിക്കാതിരിക്കാൻ എടുത്തുപിടിച്ചുള്ള നിയമം

ളിൽ ചിലതാണ് ഇവ. സത്യാഗ്രഹം ആചരിച്ചിട്ടു, ശാരദാദികളേയും, മറ്റൊന്നിനെയും വാർദ്ധക്യം. തമോഗുണമാകട്ടെ, അതൊന്നാണെന്നും, അസത്യം, ക്രമം, പഞ്ചനം, ദ്രോഹം, ക്രൂരത, അസമാധാനം ഇവയേയും ഉളവാക്കും. മോക്ഷത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ സത്യാഗ്രഹം ബന്ധുവും തമോഗുണം ശത്രുവും ആകയാൽ മോക്ഷോപാധനമായ ചേത്രത്തിൽ സാത്വികന്മാർക്കു ബന്ധം കൂടുതലും താമസഗുണക്കാർക്കു ബന്ധം കുറവും ആയിരിക്കണം. ബന്ധം എന്നാൽ ദേവനുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം. അശുഭങ്ങളെല്ലാം പാവസ്വരൂപങ്ങളും തമോഗുണപ്രവൃത്തികളും ആണെന്നു സ്പഷ്ടം.

(ix) ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രവേശനസ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് അവർക്കുള്ള അഭിപ്രായം അതിരില്ലാത്തതാണ്. വിഗ്രഹങ്ങളെത്തന്നെ തുച്ഛ കൂട്ടണമെന്നും അവരുടെ ആരാധനയ്ക്കായി ചിലവു ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെയും ചെയ്തയാണെന്നും പറയാൻ മടിയില്ലാത്തവരായി ഇക്കൂട്ടർ കേന്ദ്രപുരസ്കാരമാരാധിക്കാനല്ലാതെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കും. കല്ലിനു പായസാദി നൈവേദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും അതിനാൽ ചിലർ അഹംഭാവം കഴിക്കുന്നതും ഇക്കൂട്ടർ അതികഠിനമായി അപലപിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതായിരിക്കുമോ അവരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശപരിധി എന്നും തീർത്തുപറയാൻ സാധിക്കയില്ല. ഈയിടെ അവർക്കു പ്രവേശനം നൽകിയ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പഴയ ശാന്തിക്കാരെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ്ക്കളകയാൽ അവർക്കെന്ന ശാന്തിജോലി കൈയേൽക്കുകയും വിഗ്രഹത്തെ പരിചരിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ മുക്കിപ്പുകി അഴുക്കെല്ലാം കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് കളം കലങ്ങിപ്പോയെന്നും തിടപ്പിള്ളിയിൽ കയറി അവർ തേയ്ക്കാക്കിയ നൈവേദ്യം പഴയ ശാന്തിക്കാരുടെ വെപ്പിനെക്കാൾ വളരെ അതിശയമായിരുന്നു എന്നും മലയാളരാജ്യം മുതലായ പത്രങ്ങളിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽനിന്നും അവർക്കു അത്തരം ശാന്തി ചെയ്യാനല്ലയോ മനോസങ്കല്പമെന്നും അതോ, ഇപ്രകാരം അഴുക്കുവെള്ളത്തുന്ന ശിലകളെ ഇനിമേൽ നടുവെള്ളത്താതെ എന്നും കളരിയിൽത്തന്നെ ഇട്ടേയ്ക്കാനല്ലയോ അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നതെന്നും നിശ്ചയിക്കാൻ വിവൃത്തിയില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അവർക്ക് ഈശ്വരാരാധന ചെയ്തു അനുഗ്രഹം നേടാനാണെങ്കിൽ മതിൽക്കുപുറമെ അവർക്കു മുമ്പിനാൽ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇപ്പഴം അക്കൂട്ടത്തിൽ അനേകം വേർ

കേരിപുറസ്സരം റിന്ന തൊഴുതു വഴിവാടകൾ ചെയ്തു പ്രസാദം വാങ്ങി സന്തുഷ്ടിയോടെ പോകാറുണ്ട്.

(x). ക്ഷേത്രസ്ഥാപനംകൊണ്ടും അവയുടെ ഭരണംകൊണ്ടും സവണ്ണർതന്നെയാണു് ക്ഷേത്രോടമസ്ഥർ എന്നുനിർദ്ദിഷ്ടമായും തെളിയുന്നതാണു്. (3. i-ാംചോദ്യത്തിൻ മറുപടി കണ്ടുക.) ഇപ്പോൾ ഗവണ്മെൻറു ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ എല്ലാം സവണ്ണ ഹിന്ദുക്കളുടെ പക്കൽനിന്നും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളവയാകുന്നു. ൧87-ാമാണ്ടു് മൺഭാ സായ്യിൻറെ ഭരണകാലത്തു സക്കാരിൽ ചേർന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കഥ സുപ്രസിദ്ധമാണു്. അവയിൽ ഒന്നെങ്കിലും അവണ്ണരുടെ വകയല്ലെന്നും പ്രത്യക്ഷമാണു്. ഗവണ്മെൻറുഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളൊന്നും ഗവണ്മെൻറിൻറെ സ്വന്തമല്ലെന്നും അവ ഉജ്ജ്വലമായതും എടുത്തുപറയുന്നതായതും സവണ്ണരുടെ ഗ്രാമവകയും ആയിരുന്നു എന്നും അവയുടെ മേൽപ്പറ്റിയ അഥവാ ട്രസ്റ്റി അവകാശം മാത്രമേ ഗവണ്മെൻറിറുള്ളൂ എന്നും (തി. ലാ. റി. xv. വാല്യം. 185 പാർട്ടിൽ) തിരുവിതാംകൂർ ഫൈക്കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. 1912 അക്ടോബർ 25-ാംനാളിലെ 4൧05-ാംനമ്പർ ഗവണ്മെൻറു പ്രൊസീഡിംഗ്സിൽ ഗവണ്മെൻറു അതിനു ട്രസ്റ്റിസ്ഥാനമേയുള്ളൂ എന്നു സമ്മതിച്ചും ഇരിക്കുന്നു. ൧87 ഡൻ 12-ാംനാളെ കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറും തമ്മിലുണ്ടായ ഉടമ്പടിയിൽ കീഴിലെ പതിവനുസരിച്ചു ദേവസ്വരേണും നടത്തിവരാത്തതും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തും ഇരിക്കുന്നു. (ശ്രീമാൻ പി. കെ. നാരായണപ്പിള്ളയുടെ ദേവസ്വവിജ്ഞാപിപ്പോർട്ടു്) സവണ്ണരിൽ ആക്കെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ കൂടുതലവകാശം ഉണ്ടോ എന്നു നിണ്ണയിക്കുന്നതു് അതതു ക്ഷേത്രചരിത്രത്തിൻറെ പരിജ്ഞാനംകൊണ്ടു വേണ്ടതാകുന്നു. ക്ഷേത്രോല്പത്തിയെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള 3. (i). ചോദ്യത്തിൻറെ മറുപടിയിൽനിന്നും സാമാന്യമായി ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുംഗമങ്ങളായ സ്വത്തുക്കൾ ദേവന്റെ വകയാണെന്നും, ദേവന്റെ നിശ്ചയം ശാസ്ത്രവചനങ്ങളാൽ നിണ്ണയിക്കേണ്ടതാണെന്നും, ഇതെല്ലാം രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുകൂടാതെ, ദേവചൈതന്യവും സാന്നിദ്ധ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം വിഗ്രഹത്തിൽ ആവാഹനം, പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ മുതലായവ ചെയ്തിട്ടുള്ളതു ബ്രാഹ്മണമാണെന്നും, സ്വയം മായിരിക്കുവാൻ ദേവസ്വം വകകളിൽ ബ്രാഹ്മണത്തിനു വക വെച്ചിട്ടുള്ളതിനാലും ചാതുർവ്വർണ്യക്രമത്തിൽ അല്പം പ്രാധാന്യം ബ്രാഹ്മണക്കു കൂടുതലുണ്ടെന്നും വിവരിക്കത്തക്കതല്ല. ക്ഷേത്രത്തിലെ ആവാഹന

നാദികളാൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ ആത്മചൈതന്യത്തിനു കറവു വരുമെന്നും, തൽപ്പരിഹാരാർത്ഥമായി നിയതകാലം കഴിഞ്ഞാൽ ശാന്തി മതിയാക്കി തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളാൽ ചൈതന്യനഷ്ടത്തെ പരിഹരിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു എന്നും, അന്യഥാ അവർ പതിതരായിത്തീരുമെന്നും, ശാസ്ത്രങ്ങളും ആചാരവും കാണുന്നതുകൊണ്ടു ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷേത്രകർമ്മമായി വിവിധയാഗിക്കുന്ന സ്വാംശം നിസ്സാരമല്ലെന്നും അവർക്കുവദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ സാധൂകരിക്കാൻ അവ പട്ടാപ്തമല്ലെന്നും തോന്നുന്നു. പ്രതിഷ്ഠാസംബന്ധമായും മറ്റുമുള്ള മുഖ്യമായ ആവാഹനക്രിയകളാൽ പൂരോഹിതന്റെ ആയുസ്സുപോലും അറുതിപ്പെടുപോകുന്നതായും പോയിട്ടുള്ളതായും വിശ്വാസവും ഐതിഹ്യവും ഉണ്ട്. സാത്വികവൃത്തികളായും ചിരകാലസംഗതമായും കർമ്മയോഗത്താലും മന്ത്രോപാസനകളാലും സിദ്ധിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാൽക്കാരത്തെ ശാസ്ത്രവിധിപ്രകാരമുള്ള മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളാൽ ഇഷ്ടദേവതാമൃത്തിയാക്കിക്കല്പിച്ച പരോപകാരാർത്ഥമായി ഖ്യിഞ്ചത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അഗണ്യകോടിയിൽ തള്ളാവുന്ന ഒരു നിസ്സാരകർമ്മമല്ലെന്നാണ് ആസ്തികഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ദ്രവ്യം മുഴുവൻ അന്യതേതായാലുംകൂടി അതിന്റെ ചൈതന്യത്തിനു ഹേതുക്കമായ ഈ വക നടപടി കൂടുതൽ ഗൗരവത്തിനവകാശപ്പെടുന്നതാണ്. ക്ഷേത്രത്തിലെ സാന്നിധ്യത്തെ മാത്രം “ഉപസിച്ഛ” കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വിഗ്രഹം ആരാധനാർത്ഥമല്ലാതെ വരുന്നതും മറ്റു വിഭവങ്ങളെല്ലാമുണ്ടായിരുന്നാലും “ക്ഷേത്രം” ക്ഷേത്രമല്ലാതെ പോകുന്നതുമാകുന്നു. ഇതാലോചിച്ചാൽ നിർമ്മാണനാരായ സകലകർമ്മമാർത്ഥമുണ്ടാകുന്നതാണ്.

(xi). “ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്നതിനു ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ചെയ്തു ആരാധന നടത്താവുന്നവർ എന്നു അർത്ഥമാണെങ്കിൽ അതു സവണ്ണർമാത്രമാണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 8(ii). പാഞ്ഞിട്ടുള്ള വിധമാണെങ്കിൽ സകല ജനങ്ങളും എന്നു പറയാവുന്നതാണ്. ക്ഷേത്രഗുണത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുന്നതിനു ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ആവശ്യമില്ലെന്നും ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ദൂരസ്ഥങ്ങളായ പല ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും ദൾനാർത്ഥം യാത്രചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർ വഴിവാടുകൾ അയച്ചുകൊടുക്കയും പ്രസാദങ്ങൾ വാങ്ങി സ്വീകരിക്കുകയും ദൈവപ്രീതിയുണ്ടായതായി വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തിരുച്ചന്തൂർ, ചിദംബരം, കാശി മുതലായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിയതമായി വഴിവാടുകൾ നടത്തി പ്രസാദം വാങ്ങുന്നത് ഇതിനുദാഹരണമാകുന്നു.

(xii). മേൽപ്പറയപ്പെട്ട ഉടമസ്ഥാവകാശവും ഗുണഭോക്തൃത്വാവകാശവും കൂടാതെ സവണ്ണർഷ് ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച ആരാധന നടത്താനുള്ള അവകാശം അവരുടെ സാത്വികവൃത്തിയാകുന്നു. സത്വഗുണപ്രധാനന്മാർ സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനാണെന്ന സാത്വികഗുണം സിദ്ധിക്കുന്നു. മഹാഷിശിദ്ധന്മാരുടെ ആശ്രമപ്രദേശങ്ങൾ ഇതിനോടൊരണമാകുന്നു. സത്വഗുണത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രസ്ഥാനമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഷേത്രദേവൻ ചുറ്റും, സത്വഗുണപ്രധാനികളായ സവണ്ണ ഹിന്ദുക്കൾ വേദമന്ത്രങ്ങളാലും ദീപപ്രോക്തങ്ങളായ പുരാണവാക്യങ്ങളാലും ഭഗവന്നാമസങ്കീർത്തനങ്ങളാലും ജേനംചെയ്തുകൂലമായിത്തന്നെ അവിടത്തെ സാന്നിദ്ധ്യം വലിക്കുകയും ഷേത്രത്തിനുള്ള ജനോപകാരശക്തി വലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അപ്രകാരമുള്ളവരെ നിരന്തരമായി ആകർഷിച്ച് അടുപ്പിച്ചുവെച്ചുകൊള്ളുന്നതിനുവേണ്ടി അവർക്ക് ആഹാരാദികൾപോലും ദേവസ്വത്തിൽനിന്നു കൊടുക്കാൻ നിയതമായ വ്യവസ്ഥകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാക്കന്മാർ തന്നെ ആലയങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങൾ ഇവ നിർമ്മിച്ച അപ്രകാരമുള്ളവർക്കു ഭാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെമ്പകശ്ശേരി മഹാരാജാവ് വൈക്കംസമൃദ്ധത്തിൽനിന്നും 72 പാദേശബ്രാഹ്മണകുടുംബങ്ങളെ വരുത്തി അമ്പലപ്പുഴ ഷേത്രത്തിനു സമീപങ്ങളിൽ പാപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായും അവരുടെ കാലക്ഷേപസൗകര്യത്തിനായി ഷേത്രനിയമങ്ങളിൽ പല നിശ്ചയങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും അറിയുന്നു. അമ്പലപ്പുഴ ഷേത്രസങ്കേതമാകുന്ന വാടയ്ക്കുകുത്ത് ബ്രാഹ്മണരും അമ്പലവാസികളും അല്ലാതെ മറ്റാരും അധിവാസം ചെയ്തുകൂടെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള സാത്വികവൃത്തിയിൽ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നവരുടെ ജീവിതസൗകര്യത്തിനായി വെച്ചിരുന്ന ഏല്പാടുകളെ ദരിദ്രസംരക്ഷണത്തിനാണെന്നും വഴിപോക്കരുടെ സഹായത്തിനാണെന്നുമെല്ലാം തെരിശ്ശേരിച്ചു ചെയ്തിട്ടുള്ള തകരാറുകൾ ചിലായല്ല. ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് സവണ്ണരുടെ അസാത്വികവൃത്തികളേയും അവരോടുള്ള നിബന്ധനകളേയും ചിന്തിച്ചുനോക്കാവുന്നതാണ്.

4. ചോദ്യം:— സവണ്ണഹിന്ദുക്കളിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകവിഭാഗങ്ങളുടെ ഗുണത്തിനായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ സവണ്ണഹിന്ദുക്കളിൽ പെട്ട മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ആ ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശനാവകാശമോ ആരാധനാവകാശമോ ഉണ്ടോ?

ഉത്തരം:—പ്രത്യേകസമുദായക്കാരുടെ വകയായൊരു പ്രത്യേക ഉട

മസ്ഥന്റെ വകയായോ സ്ഥാപിതമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാമെങ്കിലും അവ പ്രത്യേകവർഗ്ഗക്കാരുടെ ഗുണത്തിനു മാത്രമാണെന്നു ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. സവണ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തന്നെ ചിലതിൽ ക്ഷത്രിയർ പ്രവേശിക്കരുതെന്നു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. അത് ആ ക്ഷേത്രസ്ഥാപകനായ പരശുരാമന്റെ സ്മരണയായോ മറ്റോ അല്ലാതെ അവർക്ക് ആ ദേവനെ ആരാധിച്ചുകൂടെന്നോ ആ ദേവന്റെ അനുഗ്രഹം സിദ്ധിക്കുകയല്ലെന്നോ മറ്റോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല.

5. ചോദ്യം:— അവണ്ണഹിന്ദുക്കളുടെ ആരാധനയ്ക്കായി മാത്രം സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ഉത്തരം:—സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾ സ്ഥാപിച്ചതായി കേൾവിയുള്ള ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ അവണ്ണഹിന്ദുക്കൾ മാത്രം ആരാധന നടത്തുന്നുണ്ട്. അവലപ്പഴയ്ക്കും ആലപ്പഴയ്ക്കും മദ്ധ്യേ “അറവാട്ട്” എന്നു പറയുന്ന ക്ഷേത്രം ബ്രാഹ്മണരുടെ വകയായിരുന്നു എന്നും ഏതോ കാരണവശാൽ അവണ്ണർ ആക്രമിക്കു നിമിത്തം അതുലഭപ്പെട്ടുപോകയാൽ സവണ്ണർ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടത്തക്കതായെന്നും അതു മുതൽ അതു അവണ്ണരുടെ ആരാധനയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

6. ചോദ്യം:— സവണ്ണഹിന്ദുക്കളുടെ ആരാധനയ്ക്കായി മാത്രം അവണ്ണഹിന്ദുക്കൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

2 മുതൽ 6 വരെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് ആധാരമായി തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ സദയം പ്രസ്താവിക്കുക. എത്ര ക്ഷേത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും പറയുക.

ഉത്തരം:—സവണ്ണരുടെ ആരാധനയ്ക്കായി അവണ്ണർ ക്ഷേത്രസ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി അറിവില്ല. സവണ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ, ക്ഷേത്രദേവന്റെ പ്രസാദംകൊണ്ട് അവിഷ്ണുവിവരണവും അഭീഷ്ടസിദ്ധിയും ഉണ്ടാകണമെന്നു കരുതി, അവണ്ണർ സവണ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പല വഴിവാടകയും കഴിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിയുന്നു. ആ വഴിവാടകൾ നടത്തുന്ന കാലത്തു തന്നെ അവർ ക്ഷേത്രമതിലും പുറമെ അവർക്ക് നില്ക്കാനുള്ള സ്ഥാനത്തു നിന്നുകൊണ്ടു പ്രാർത്ഥന നടത്തി പ്രസാദം വാങ്ങി പോകുകയല്ലാതെ അതിരുകടന്നു കേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയോ അവകാശപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. കന്യാകുമാരി ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹം മരയ്ക്കാന്മാർ കടലിൽ

കിടന്നു കിട്ടിയതാണെന്നു കേൾവിയുണ്ടു്. എന്നാൽ ആയതു ശുദ്ധി മൃതലായവ കഴിഞ്ഞു ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചശേഷം അവർക്കു അടുത്ത കൂടാത്തതായി തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിയുടെ പ്രഥമ പൂജകൊന്നു് പ്രസിദ്ധിയുള്ള ഒരു സ്വാമിയാർക്കു് ഒരു പുലയിതീ കൊടുക്കുകയോ മറ്റോ ഉണ്ടായതായി ഐതിഹ്യവും അതിനെ തുടന്നു ചില ആചാരങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ അവർക്കു ക്ഷേത്രപ്രാന്തങ്ങളിൽപോലും പ്രവേശമുള്ളതായിട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടോ അറിവില്ല. സമുദ്രഗർത്തത്തിൽനിന്നും പുത്തനായി ഉദ്ധാരണം ചെയ്യപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ശ്രീപരശുരാമൻ ഭട്ടേരെ ശാസ്താങ്കോവിലു കളും ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (കേരളമാഹാത്മ്യം) എന്നാൽ അവയെല്ലാം ബുദ്ധമതക്കാരുടേതായിരുന്നു എന്നും മറ്റും ചിലർ പരസ്യമായി പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നത് അബദ്ധമെന്നേ പറയാനുള്ളൂ. ഒരുപക്ഷേ ഒരു കാലത്തെ ഭരണാധികാരികളുടെ ദൌർബല്യവും ബുദ്ധമതക്കാരുടെ പ്രാബല്യവുമാകൊണ്ടു സ്വപ്നകാലത്തേക്കു് അക്കൂട്ടർ ഈ വക ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്നോ എന്നും പിന്നീടു് അവരെ നിഷ്കാസനം ചെയ്തു ഹിന്ദുക്കൾ വീണ്ടും കൈക്കലാക്കിയോ എന്നും സംശയിക്കാവുന്നതാണു്. ബുദ്ധവിഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗാസനത്തിലുള്ള ഇരുപ്പിനും “തപയോഗസിദ്ധാന്തശബരിപീഠശ്രമസ്ഥാനവിജ്ഞാനഗുരു”വായ ധർമ്മശാസ്താവിന്റെ ഇരുപ്പിനും സാദൃശ്യം കണ്ടിട്ടു ഹിന്ദുമതകാര്യങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ലൈസൻസ് വാങ്ങിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം പുരാണരേഖാപരിശോധകന്മാർ (Archaeologist) ഇങ്ങിനെ വല്ലതും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലായിരിക്കുമോ ഈ അബദ്ധപ്പഞ്ചാംഗത്തിനടിസ്ഥാനം എന്നും നിശ്ചയമില്ല.

7. ചോദ്യം:— വല്ല സവണ്ണഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങളിലും യാതൊരു നിയന്ത്രണവും കൂടാതെയോ അഥവാ ഏതെങ്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു് അധീനമായോ അവണ്ണഹിന്ദുക്കൾക്കു് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്ന വല്ല പ്രാദേശികയാചാരവും ഉണ്ടോ? നിയന്ത്രണത്തോടുകൂടിയാണു പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഏതു സന്ദർഭങ്ങളിലും എതു് അതു ത്തിവരേയും ആണു് അങ്ങനെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതു്? അപ്രകാരമുള്ള അവസരങ്ങളിൽ, പൂജയ്ക്കും മറ്റു കർമ്മങ്ങൾക്കും സാധാരണരീതിയിൽ നിന്നു വല്ല വ്യത്യാസവും ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയുള്ള പ്രവേശനത്തിനുശേഷം വല്ല ശുദ്ധീകർമ്മങ്ങളും നടത്താറുണ്ടോ? അപ്രകാരമുള്ള ഓരോ ക്ഷേത്രം സംബന്ധിച്ചും പ്രത്യേകമായ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുക. .

ഉത്തരം:—സവണ്ണമിനുഷേത്രങ്ങളിൽ അപ്രകാരം അവസ്ഥയെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതായി അറിവില്ല. വല്ല കാരണവശാലും അവസ്ഥയെ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നാൽ അതിനു മുൻപ് അനുജ്ഞകലശം കഴിച്ച കാലാവധിവെച്ചു ദേവനോടനുവാദംവാങ്ങി പൂജാദികൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും അവസ്ഥാപുറത്തു പോയതിന്റെ ശേഷം ശുദ്ധികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടു ആളെ പതിപ്പ്. ആശാരി മുതലായവരുടെ കാര്യം ഇതിനു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.

8. ചോദ്യം:— അപ്രകാരമുള്ള പ്രാദേശികാചാരത്തിന്റെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെ?

ഉത്തരം:—മേൽ പ്രസ്താവിച്ചതിനു വിചര്യമായി വല്ല ക്ഷേത്രത്തിലും നടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആ സ്ഥലത്തെ ഐതിഹ്യംകൊണ്ടു സമാധാനവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അവ സാമാന്യനിയമങ്ങൾക്കു വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

9. ചോദ്യം:— സവണ്ണമിനുഷാർക്കു് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും യാതൊരു നിയന്ത്രണവും കൂടാതെ അവസ്ഥാപുറത്തു് പൊതുവെ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ പൂജാസമ്പ്രദായത്തിലും അതു സംബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റു ക്രിയകളിലും വല്ല വ്യത്യാസവുമുണ്ടോ?

ഉത്തരം:—ഉത്തമബ്രാഹ്മണർ പൂജിക്കുന്ന യാതൊരു ക്ഷേത്രത്തിലും അനിയന്ത്രിതമായ അവസ്ഥാപ്രവേശം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ 7-ൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളപോലെയായിരിക്കും.

10. സവണ്ണമിനുഷേത്രങ്ങളിൽ തങ്ങൾക്കു പ്രവേശനം അനുവദിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള സംഗതിയിൽ അവസ്ഥാപുറത്തു് ഉടയ്ക്കിയതിൽ പൊതുവായി എന്തെങ്കിലും അഭിലാഷമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?

ഉത്തരം:—അവസ്ഥാപുറത്തു് ചിലർ മാത്രമല്ലാതെ പൊതുവെ സകലർക്കും സവണ്ണക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് അഭിലാഷമില്ല. അധഃകൃതരുടെ നേതാവായ ഡാക്ടർ അറോബ് കർ പോലും അതു് ആവശ്യമില്ലെന്നാണു പറയുന്നതു്. മധുര മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവസ്ഥാപുറത്തു് പൊതുയോഗം കൂടി ക്ഷേത്രപ്രവേശസംരംഭം അനുവശ്യവും അനുശാസ്യവുമാണെന്നു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇപ്രകാരമാണെങ്കിലും ഗൗഡി പക്ഷത്തിൽ ചേർന്ന സ്വരാജ്യഭൂമികൾ, ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റിനോടൊത്തു് അറോബ് അറോബ് കർ കൂട്ടാനായി അവസ്ഥാപുറത്തു് സവണ്ണരേയും സമ്മേ

കുറച്ചു സങ്കരപ്പെടുത്തുവാൻ ചെയ്യുന്ന കൗശലവിക്രിയകളിൽ മതി മാനം പലതും ക്ഷേത്രപ്രവേശം സാമ്രാജ്യസിദ്ധിയാണെന്നു തൊറിമുരിച്ചു വശായിട്ടുണ്ട്. അവർക്കു ദൈവഭക്തിയുടെ ആധിക്യത്താൽ ക്ഷേത്രദേവന്റെ ദർശനം കിട്ടാതെ അകന്നിരിക്കുന്നതിലുള്ള അകൈതവമായ കഷ്ടതയിശയത്താലാണെന്ന് അവരുടെ വക്കാലത്തുള്ളവർ പോലും വാദിച്ചിട്ടില്ല. പ്രതിഷ്ഠാവിഗ്രഹം കല്പാണെന്നും കല്പിത തീരാറാണെന്നു പറഞ്ഞു ഒരു കൂട്ടം കള്ളന്മാർക്കു വയറു നിറയ്ക്കാനുള്ള പണിയാണെന്നു മെല്ലാം അവരുടെ നേതാക്കൾ നിശ്ശങ്കമായി തുറന്നു ഗർജ്ജിക്കുന്നതിൽ നിന്നും മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് വിശ്വയിക്കാവുന്നിടത്തോളം അതു ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനാണെന്നു നിണ്ണയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു നിറഞ്ഞ സഭയിൽവെച്ചു പണ്ഡിതമനോഹരനായൊരുവ്യക്തി അവരോടു രാമനാമം ജപിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ അവരെല്ലാം പരിഹാസരസത്തിൽ “രാവണ”നാമം ഉൽഘോഷിച്ചതും പരസ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് എന്തു കാരണത്താലാണു് അവർ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിന്നു മുതിരുന്നതെന്നു വിശദീകരിച്ചാണു് വാങ്ങേണ്ടാ.

11. ചോദ്യം:— അവസ്തരികൾക്കു വകയായി ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടോ? ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആരാധനയുടെ ഫലസിദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ബോധം എന്തു്?

ഉത്തരം:— അവസ്തരികൾക്കു വകയായി ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടു്. അവയിലുള്ള ആരാധനകൊണ്ടു് അവർക്കു ഫലസിദ്ധിയുള്ളതായിട്ടാണു് അവരുടെ വിശ്വാസമെന്നു അവരുടെ നടപടികളാൽ ബോദ്ധ്യമാകുന്നു.

12. ചോദ്യം:— ഇപ്പോൾ അവസ്തരികൾക്കു മതിലിന്നു വെളിച്ചിൽ നിന്നുകൊണ്ടു് സ്വസ്തരികൾക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധനയും മതപരമായ ക്രിയകളും നടത്തുന്നുണ്ടോ? അപ്രകാരമുള്ള ആരാധനയും ക്രിയകൾക്കും വേണ്ടിടത്തോളം ഫലസിദ്ധിയില്ലെന്നു് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നുണ്ടോ?

ഉത്തരം:— ഇപ്പോഴും അവസ്തരികൾ സ്വസ്തരിക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മതിലല്ല വെളിയിൽനിന്നും പഴയ പതിവിൻപടി ആരാധനകൾ നടത്തുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടു വളരെ കുറവു കാണുന്നു. സ്വരാജ്യകക്ഷിക്കാരുടെ മോഹബോധനകളാൽ അവരിൽ പലർക്കും ഇതിൽ ദോഷബുദ്ധിയുണ്ടാകവിമിത്തം അവർ ദർശനത്തിന്നു വരാറില്ലെന്നു മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞു വിലക്കുന്നതായും അറിയുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള തടസ്സങ്ങളെ വക വെക്കുന്നതെയും പഴയ പോലെ ആരാധനയ്ക്കു വരുന്നവർ

ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പോഴും അവർ ഈ വിധത്തിലുള്ള ആരാധനയുടെ ഫലസിദ്ധിയിൽ അവിശ്വാസമുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല.

13. ചോദ്യം:— സവണ്ണഹിന്ദുക്കളേതരങ്ങളിൽ തങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതായാൽ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽവെച്ചു നടത്തുന്ന തങ്ങളുടെ ആരാധനയ്ക്കു കൂടുതൽ ഫലസിദ്ധിയുണ്ടാകുമെന്ന് അവണ്ണഹിന്ദുക്കൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഉത്തരം:— ആരാധനയിലുള്ള ഫലസിദ്ധിയെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല അവ കാര്യസമത്വത്തെയും പ്രവേശനസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും മുൻനിറുത്തിയാണ് അവർ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നതെന്നു സ്പഷ്ടമായിരിക്കുകയും, അവർ വിഗ്രഹാരാധനയെപ്പറ്റി പൂജമാകുകയും, ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്താൽ കൂടുതൽ ഫലസിദ്ധിയുണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം അവർ പോലും ആലോചിച്ചിരിക്കാൻ ഇടയില്ല. ഈശ്വരവിശ്വാസമുള്ള അവണ്ണർ പഴയ പോലെ ആരാധന ചെയ്യുന്നതിൽ സംതൃപ്തരാണെന്നും അവർ ക്ഷേത്രപ്രവേശം അനാവശ്യമാണെന്നും മുൻപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

14. ചോദ്യം:— ബലിവട്ടത്തിന്നു (പ്രദക്ഷണവഴിയ്ക്ക്) അകത്തു നിന്ന് ആരാധിക്കുന്നതിന്നു തങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നവക്കും അത്, മതിലിനകത്തുതന്നെ ബലിവട്ടത്തിന്നു വെളിയിൽനിന്നുള്ള ആരാധനയേക്കാൾ, അധികം ഫലപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഉത്തരം:— 13-ാം ചോദ്യത്തിലെ മറുപടിയനുസരിച്ചു ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്.

15. ചോദ്യം:— ഇപ്പോഴത്തെ നടപ്പിന്നു വിപരീതമായി സവണ്ണഹിന്ദുക്കളേതരങ്ങളിൽ തങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വല്ല ഹാനികരമായ ഫലത്തിന്നും ഇടയാകുമെന്നോ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഈശ്വരസാന്നിധ്യത്തിന് ബാധകമാകുമെന്നോ ഉള്ള വല്ല ബോധവും അവണ്ണഹിന്ദുക്കൾക്കുണ്ടോ?

ഉത്തരം:— അവണ്ണഹിന്ദുക്കളിൽ ഈശ്വരവിശ്വാസമുള്ളവർ പ്രവേശനമാവശ്യമില്ലെന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള കാരണത്താൽ അവർ അതു ഹാനികരമായിരിക്കുമെന്നു തന്നെയാണു വിശ്വസിക്കുന്നത്. അവിശ്വാസികളുടെ കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ല. എന്തെന്നാൽ ക്ഷേത്രം വിശ്വാസമുള്ളവരുടെ ആരാധനയ്ക്കാണ്.

16. ചോദ്യം:— അവണ്ണഹിന്ദുക്കളെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതുനിമിത്തം ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽവെച്ചു നടത്തുന്ന ആരാധനയ്ക്കും

മതസംബന്ധമായ മറ്റു ക്രിയകൾക്കും ശരിയായ ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടാകയില്ലെന്നു സവണ്ണമിനുള്ളടയിടയിൽ പൊതുവെ വല്ല ബോധവുമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തു്?

ഉത്തരം:—അവണ്ണർ ക്ഷേത്രസമീപത്തു വന്നാൽ തന്നെ അതു ഭവിയുണ്ടെന്നും അതുഭവി നീക്കീട്ടല്ലാതെ ആരാധന പാടില്ലെന്നും സവണ്ണർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനിഷ്ടഫലങ്ങൾ രാജ്യത്തേയും രാജാവിനേയും ബാധിക്കുമെന്നും അതിനാൽ അതിന് കഠിനവും ഇടവരുത്തരുതെന്നും അവർ കരുതുന്നു. തമോഗുണപ്രചരിതയിൽ സത്വഗുണം പ്രകാശിക്കാത്തതാൽ അവിടെ സത്വഗുണപ്രധാനനായ ദേവന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകയില്ല. അതിനാലാണു ഗീതയിൽ “യേജന്തി സാത്വികാദേവാൻ യക്ഷരാക്ഷാസീരാജസാഃ ഭൂതാൻ പ്രേതഗണാശ്ചാപ്യേ യജന്തേ താമസാഃ ജനാഃ” എന്നു വണ്ണിച്ചു കാണുന്നത്. സത്വഗുണക്കാർ ദേവന്മാരേയും രജോഗുണക്കാർ യക്ഷരാക്ഷസ്യകളേയും തമോഗുണക്കാർ ഭൂതപ്രേതാദികളേയും ആരാധിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽനിന്നും അവരുടെ മാനുഭവികു് ആരാധിക്കാവുന്ന യോഗ്യതയും വെളിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന് ഏഴപ്രാകാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ഇന്നു ഇന്നു പ്രാകാരങ്ങളിൽ അവർ കേറിയാൽ ഇന്നു ഇന്നു ക്രിയകളാൽ ശുദ്ധി ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും ആഗമതന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടു്.

17. ചോദ്യം:— ഈ ബോധം ബലിവട്ടത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പുന്ന സംഗതിയിൽ മാത്രമാണോ അതല്ല മതിലിനകത്തു പ്രവേശിപ്പുന്ന സംഗതിയിലും ഉണ്ടോ?

ഉത്തരം:—ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രാകാരങ്ങൾ ഏഴുണ്ടെന്നും ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രാകാരപരിമിതി അതതിന്റെ കണക്കനുസരിച്ചു വിശ്വയിക്കേണ്ടതാണെന്നും സാക്ഷപ്രാകാരങ്ങളും സാമുണ്ണമായി പണിചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കമാണെന്നും പ്രാകാരനിർമ്മാണം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കണക്കുകളും സങ്കേതങ്ങളുംകൊണ്ടു് ആ അതൃത്തികളെ നിണ്ണയിച്ചു പരിപാലിക്കേണ്ടതാണെന്നും അറിയുന്നു. ഈ കണക്കിനു ബലിവട്ടത്തിനു പുറമേയും മൂന്നു നാലു പ്രാകാരങ്ങൾ വരാതെ കഴിവില്ല. അതിനാൽ ആ സ്ഥാനങ്ങളും അവണ്ണർ പ്രവേശിക്കാവുന്നതല്ല. മതില്ക്കു പുറമേയുള്ള ക്ഷേത്രസങ്കേതത്തിലും അവണ്ണർ പ്രവേശിച്ചു കൂട എന്നു കോട്ട് വിധിയുള്ളതു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.

18. ചോദ്യം:— ക്ഷേത്രപ്രവേശനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം സവണ്ണഹിന്ദുക്കളും അവണ്ണഹിന്ദുക്കളും തമ്മിൽ സാമുദായികവും മതപരവുമായ സമത്വം സ്ഥാപിക്കണമെന്നുള്ളതാണോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനു മാറ്റ വല്ല ഉദ്ദേശവുമുണ്ടോ?

ഉത്തരം:—ക്ഷേത്രപ്രവേശനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം സ്വരാജ്യകക്ഷിക്കാരുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കനുചല്യം സിദ്ധിക്കണമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഉള്ളതായി അറിയുന്നില്ല. അവകാശ സമത്വത്തിനു മൂലകാരണമായ ആചാരസമത്വത്തിനായി ഏവക്കും പ്രയത്നിക്കാവുന്നതും യാതൊരു പ്രക്ഷോഭവും കൂടാതെ കാലക്രമത്തിൽ അവർക്കിലാഷസിദ്ധിയുണ്ടാകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതതു ഐക്യമത്വത്തേയും സമത്വത്തേയും മതപരമായും സാമുദായികമായും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. നേരെമറിച്ച ആചാരവൈകല്യങ്ങളെക്കൊണ്ടുതടവിച്ചിട്ടുള്ള അകലിച്ചയും വൈമനസ്സവും വൈരസ്സുമായും കലാപകാരണമായും തീരുന്നതിനു് ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇടവരുത്തിയേക്കാം.

19. ചോദ്യം:—(എ) സവണ്ണഹിന്ദുക്കളും അവണ്ണഹിന്ദുക്കളും തമ്മിലും (ബി) സവണ്ണഹിന്ദുക്കളിൽ പെട്ട വിവിധവിഭാഗങ്ങൾതമ്മിലും (സി) അവണ്ണഹിന്ദുക്കളിൽ പെട്ട വിവിധവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലും സാമുദായികവും മതപരവുമായി ഏതു സംഗതികളിലാണിപ്പാർ, അസമത്വം ഉള്ളത്?

ഉത്തരം:—(എ) സവണ്ണഹിന്ദുക്കളും അവണ്ണഹിന്ദുക്കളും തമ്മിൽ സാമുദായികമായും മതപരമായും അനേകകാര്യങ്ങളിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട്. സവണ്ണർ പ്രധാനമായി പ്രാണിമിംസയും മദ്യോല്പാദനവും ചെയ്യുന്നവരല്ല. ഈ സാമാന്യനിയമത്തിനു വ്യത്യസ്തങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഹിന്ദുമതപരമായും സാമുദായികമായും ഇക്കാലത്തു സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള അനാഥത്വവും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിനും ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. മതാചാരങ്ങളാലും സാമുദായാചാരങ്ങളാലും സാധൂകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒറ്റക്കേ ചിലതുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യത്യസ്തതകൾ സാമാന്യനിയമത്തിനു ബാധകമാകാത്തവയും ആകുന്നു.

(ബി) സവണ്ണഹിന്ദുക്കളിൽപ്പെട്ട വിവിധ വിഭാഗക്കാർ തമ്മിലും ആചാരഭേദങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, അമ്പലവാസികൾ, നായർ വർഗ്ഗത്തിൽ ആഭിജാത്യമുള്ളവർ, ഇവർ മാനസാഹാരവും മദ്യപാനവും ചെയ്യാറില്ല. തുടർ സാമാന്യമായി ഇതിൽ ഏപ്പെട്ട കാ

ണുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ “ശുഭ്രപരംകുശ്ലം” എന്നു 8 അടിയോ
 6 അടിയോ അവർ അകന്നു നില്ക്കണമെന്നും സൂതിയുണ്ട്. വൈദിക
 സംസ്കാരങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണർക്കു ക്ഷത്രിയർക്കും മാത്രമാണുള്ളത്. അവർ
 മരിച്ചും പ്രബലമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട്. അമ്പലവാസികൾക്കു സം
 സ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വേദമന്ത്രപുരസ്സരമായിട്ടില്ല. വിവാഹോപന
 യനങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണർക്കു ക്ഷത്രിയർക്കുണ്ട്. അമ്പലവാസികൾക്കു ഉപനയനമില്ല.
 വിവാഹത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർക്കു മാത്രമേ ഏകാന്തതയും ആനന്ദവും
 ശാന്തിയിൽ വൈധവ്യവും ആചരിക്കേണ്ടതുണ്ടു. അബ്രാഹ്മണരുടെ വിവാ
 ഹകൃമങ്ങളും ക്ഷണപ്രതി മാറി മാറി യാതൊരു നിയമത്തെയും ഗണി
 ക്കാത്ത വഴിയിൽ പ്രവേശിച്ചുകാണുന്നു. പ്രേതസംസ്കാരം, ആശേഷം,
 ശ്രാദ്ധതപ്തന്നാദികൾ ഇവയും ബ്രാഹ്മണർക്കുള്ളതിൽ നിന്നും വളരെ
 ഭേദപ്പെട്ടാണു അന്യർ ആചരിക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മണരിൽ മലയാളിക
 ലും പരദേശികളും ഏകദേശം ഈ വിഷയത്തിൽ സാമ്യമുള്ളവരും വൈ
 ദികത്തെ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളവരും ആകുന്നു. അവരവരുടെ വർഗ്ഗാ
 ക്കു വിധിച്ചിട്ടുള്ള വിധം അതാതു സംസ്കാരങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാത്തവർ
 ബഹിഷ്കരണമേകേണ്ടതാണ്. “ശനൈകേന്യക്രിയാദീനാദിമാ ക്ഷത്രിയ
 ജാതയഃ വൃഷഭൃതഗതാലോകേ ബ്രാഹ്മണാദർശനാ ച” എന്നു
 മനുസ്മൃതിയിൽ കാണുന്ന സ്ഥിതിക്കു പണ്ടുതന്നെ ഇപ്രകാരമുള്ള നട
 പടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കാണുന്നു.

(സി) അറബ്ബിൽ പെട്ട ഹിന്ദുക്കൾ തമ്മിൽ അത്തതു വർഗ്ഗ
 ത്തിലുള്ളവർ അല്ലാതെ വിവാഹാദിബന്ധങ്ങളിൽ ഏല്പെടുകയോ കീ
 ഴിലുള്ളവരെ തൊട്ടുതിന്നുകയോ പതിവില്ല. കണിയാർ, ആശാരി, കൊ
 ല്ലൻ മുതലായവർ അല്ലമായി പ്രാണിഹിംസ ചെയ്യുമെങ്കിലും തൊഴി
 ലായി അതാചരിക്കാറില്ലാത്തതിനാലും ശില്പം, ജ്യോതിഷം മുതലായ
 ശാസ്ത്രങ്ങൾ അഭ്യസിക്കയാലും ഈഴവാദികളിൽനിന്നു വന്നവരായി ഗ
 ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പായർ, പുലയർ മുതലായവർ നാല്ക്കാലിയായും
 ചെറുതായാലായിരിക്കണം മീമ്പിടിത്തക്കാരും മദ്യോല്പാദകന്മാരായ ഈ
 ഷവാദികളേക്കാൾ താണവരായി ഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവർ തമ്മിൽ
 ഏതെല്ലാം ആചാരവിശ്വാസങ്ങളിൽ താരതമ്യമുണ്ടെന്ന് അടുത്തു പഴ
 കിയവക്കു അറിഞ്ഞുകൂട. ആകപ്പാടെ അശുചി, ആചാരമില്ലായ്മ,
 ദുരാചാരസമൃദ്ധി ഇവയാണു ഇക്കൂട്ടരിൽ കാണുന്നത്.

20. ചോദ്യം:— കേന്ദ്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതായാൽ ഈ

അസമത്വങ്ങളെല്ലാമൊ അവയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊ വീഴ്ചമെന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രമാത്രം?

ഉത്തരം:—ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിച്ചാൽ ഇവയിൽ വല്ലതുമെങ്കിലും വീഴ്ച എന്തു വിചാരിക്കാൻ യാതൊരു യുക്തിയും ഇല്ല. ഇന്നതു ചെയ്യാത്തതും ഇന്നതുകൊണ്ടു യാലുമാണ് ഇക്കൂട്ടം അശുഭിയുണ്ടെന്നും ക്ഷേത്രപ്രവേശനം പാടില്ലെന്നും വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന ബോധം ഒരു പക്ഷേ കാലാന്തരത്തിൽ ഇവരിൽ ഏതാനും പേരെങ്കിലും സദാചാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ദാരുണമായ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രേരിപ്പിച്ചു. അപ്രകാരം ആചാരസാമ്യതയാൽ അവർണ്ണർ ഇവരോടുള്ള വൈമനസ്യം ഇല്ലാതായി ആരും അറിയുകയും പാരായ്ക്കയും തന്നെ ഭാവികാലത്തിൽ ഇവർ അവർണ്ണരിൽ അവ്യക്തമായി ലയിച്ചു പോയെന്നും. ആ വിധം പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഇൻഡ്യാ ചരിത്രത്തിൽ ഉദാഹരണം കാണിക്കാം. നേരേമരിച്ച്, ഇപ്പോഴുള്ള നിലയിൽ ഇവരെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ചെയ്തില്ലാത്ത ഇവരെ ദാരുണമായി ക്രമം മാറുകയില്ല. ഇവർ സ്വന്തം ക്ഷേത്രങ്ങളിലായിട്ടും അവയിൽ പ്രവേശനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർ നന്നായിട്ടില്ല. സവർണ്ണക്ഷേത്രങ്ങളും അവരുടേതുപോലെയാണത്രെ പരിണമിക്കുകയില്ല.

21. ചോദ്യം:—ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിച്ച് ഈ അസമത്വങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച സവർണ്ണഹിന്ദുക്കളുടെയിടയിലുള്ള ബോധത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എന്ത്?

ഉത്തരം:—സവർണ്ണഹിന്ദുക്കളിൽ മതപരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരും അപക്വബുദ്ധികളായ ചിലരല്ലാതെ അസമത്വപരിഹാരമായി ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. അവർതന്നെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്താൽ ആചാരപരമായും മതപരമായുമുള്ള അവരുടെ ന്യായതകർ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നോ പെടണമെന്നോ കരുതീട്ടില്ല. അവരുടെ ഈ നിലയ്ക്കുതന്നെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിനുള്ള അവകാശം അവർക്കുണ്ടെന്നും അതനുവദിക്കാത്തതാലാണ് സ്വരാജ്യം ഇടയ്ക്കു തടഞ്ഞുപോയതെന്നുമാണ് അവരുടെ ഭ്രമം. മറ്റു സവർണ്ണഹിന്ദുക്കളിൽ ആകർഷണമെന്ന ഈ വ്യാമോഹം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.

22. ചോദ്യം:— ഈ സംഗതിയിൽ സവർണ്ണഹിന്ദുക്കളുടെയിടയിലുള്ള ബോധത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എന്ത്?

ഉത്തരം:—സവർണ്ണഹിന്ദുപ്രമാണികളുടേയും മറ്റും അഭിപ്രായം ഇതിനനുക്രമമല്ലെന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. മറ്റുള്ളവരുടെ സാക്ഷാൽ

അഭിപ്രായം ഇതിനുമുമ്പ് പാഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽനിന്നും പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.

28. ചോദ്യം:— സവണ്ണഹിന്ദുക്കളും അവണ്ണഹിന്ദുക്കളും തമ്മിൽ സാമുദായികവും മതപരവുമായ സമത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിശ്ചിതവും സ്രഷ്ടിപരവുമായ വല്ല പ്രവൃത്തിപദ്ധതിയും നിങ്ങൾക്കു നിഷ്കർഷിക്കാമെങ്കിൽ അതിനെ വിവരിയ്ക്കുക.

ഉത്തരം:— സവണ്ണഹിന്ദുക്കളും അവണ്ണഹിന്ദുക്കളും തമ്മിൽ സാമുദായികമായും മതപരമായും സമത്വം സ്ഥാപിക്കുവാൻ അത്ര ലഘുവായ പദ്ധതികൾ ഇല്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫലപ്പെടുകയും ഇല്ല. ഈ വിഷയമായി 12 കൊല്ലംമുമ്പ് കെ. വെങ്കടേശ്വരശർമ്മ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നീച വർഗ്ഗാഭാരണം എന്ന ഉപന്യാസം വായിച്ചുനോക്കാവുന്നതാണ്. അശുഭിദഹതുക്കളായ പാപവൃത്തികളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും, അശുഭാചാരമുപേക്ഷിക്കാത്തവരുമായി സംസർഗ്ഗമുപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുതന്നെ സദാചാരപരമായ നിയമങ്ങൾ, സ്നാനശൗചാദികൾ, ഏകാദശ്യാദി വ്രതങ്ങൾ, നാമസങ്കീർത്തനാദികൾ ഇവ നിയമനേ സ്വീകരിച്ചു നടത്തുകയും ചെയ്താൽ കാലാന്തരത്തിൽ അശുഭി നീങ്ങും. എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്നു നിണ്ണയിക്കാൻ ഇപ്പോൾ അധികാരി ഇല്ലെന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. കർക്കാലത്തിനകം പ്രായോഗികമായി ഫലസിദ്ധിയുണ്ടായിക്കൊള്ളുമെന്നു നിശ്ചയമാകയാൽ അതിനെക്കുറിച്ചു കാലനിണ്ണയം ചെയ്തയോ സവണ്ണരോട് അപേക്ഷിക്കുകയോ വിജ്ഞാപിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടാവശ്യമില്ല. പ്രകൃതി അതിന്റെ ശക്തിയെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊള്ളും. അവണ്ണർ സവണ്ണരോട് ആചാരമർദ്ദാദികൾ കൊണ്ടു താഴെയുള്ളവരാണെന്നു അവർ വിചാരിക്കുന്നപക്ഷം ഉയർന്നോടാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ. പ്രാണിഹിംസ, മദ്യോല്പാദനം, മാംസാഹാരം, മദ്യപാനം ഇവ ഉപേക്ഷിച്ചു സ്നാനശൗചാദികൾകൊണ്ടു ജീവിതക്രമത്തെ സംസ്കരിക്കുക. ഏകാദശി മുതലായ വ്രതോപവാസങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക. നാമസങ്കീർത്തനം, ഭജനം ഇവ നിയതകാലങ്ങളിൽ ആചരിക്ക. നൂല്ല്, റൊയ്ത്തൂ, കൃഷി, കൈത്തൊഴിൽ ഇവയെ തൊഴിലായി സ്വീകരിക്ക. ദുരാചാരമുപേക്ഷിക്കാത്തവരുമായി സംസർഗ്ഗം ഉപേക്ഷിക്ക. ഇവ ചെയ്യട്ടെ.

ഏകശയ്യാസനംപംക്തിഭാസപൗത്യനഭോജനം

യാജനാധ്യാപനയോവിസ്തമാച സഹഭോജനം

നവധാസങ്കരഃ പ്രോക്ഷേതാ ന കർത്തവ്യോധമൈസ്സഹ

എന്ന ബൃഹസ്പതിവചനമനുസരിച്ചു നടന്നാൽ ഉത്തരം. ഇപ്രകാരം ആചാരാനുമാനത്തിനായി യത്നിക്കുന്നവരെ സവണ്ണരും ഗവണ്മന്റും യഥാഭൗതികരും സഹായിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അന്യരുടെ പ്രേരണയോ നിബ്ബന്ധമോ അർത്ഥനയോ കൂടാതെ ജനസാമാന്യം ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവരെ അടുത്തുവരാനുവദിക്കും. കാലാന്തരത്തിൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശവും സിദ്ധിക്കും. ജനങ്ങൾക്കു തനിയേ കാലക്രമത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട മനസ്ഥിതിയെ നിബ്ബന്ധിച്ചു വരുത്തിക്കൂട്ടാൻ ആർക്കും സാധിക്കയില്ല. ആർക്കും അധികാരവും ഇല്ല. അത് അമംഗളമായി പരിണമിക്കുകയും മതത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹിന്ദുമതം ആദികാലം മുതൽക്കു ഏല്പെട്ടതായിട്ടുള്ള പദ്ധതി ഇതാണ്. അതിനാൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസം അത്രമാത്രം ഗാഢവും അചഞ്ചലവും ആകുന്നു. അസംസ്കൃതബുദ്ധിയിലുംകൂടി ഈ സ്വഭാവം ദൃഢമാകുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ളവർക്കു ജനമങ്ങൾ, സ്നാനത്തിനു കൂട്ടങ്ങൾ, ഹെയ്ത്തുശാലകൾ മുതലായവ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കാൻ ഗവണ്മന്റും പൊതുജനങ്ങളും ഒരു ഭാര്യമുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 31 (v) ചോദ്യത്തിലെ മറുപടിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വൈദികസഭ ഇവരുടെ മേലന്വേഷണം വഹിക്കാവുന്നതാണ്.

24. ചോദ്യം:—ക്ഷേത്രപ്രവേശനപ്രസ്ഥാനം സവണ്ണഹിന്ദുക്കളും അവണ്ണഹിന്ദുക്കളും തമ്മിൽ സാമുദായികവും മതപരവുമായ സമത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തിപദ്ധതിയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു വേർതിരിയ്ക്കാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണോ, അതോ വേർതിരിയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്തതോ?

ഉത്തരം:—സവണ്ണാവണ്ണസമത്വം പ്രാപിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തിപദ്ധതിയിൽ ഒട്ടവിലത്തെ ഫലമാണു ക്ഷേത്രപ്രവേശനം. അതു സാധിക്കാൻ ആചാരവിശ്വാസാദികളിൽ അവർ ഉയർന്നു സമത്വം പ്രാപിക്കേണ്ടത്. ഇപ്രകാരം ഫലത്തെ മാറ്റുമായി തെറിയിരുത്തി ബാലിശതപെടുകൊണ്ടു് അനന്തരങ്ങളല്ലാതെ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാകയില്ല. ഫലത്തിനു ചെടിയുടെ വളച്ചുവയാവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അതിനു ക്ഷമയില്ലാത്ത ബാലൻ ചെടിയിൽ ഫലം കെട്ടിത്തൂക്കുമ്പോലെ ഇതു പരിഹാസം മാത്രമായി പരിണമിച്ചാലും വിരോധമില്ലായിരുന്നു. ഭയങ്കരമായ ദുരിതം ഭാവിയിലെ ബാധിക്കാതിരിക്കയില്ല. എന്നെന്നാൽ ഇവിടത്തെ ബാലലീല പ്രൗഢന്മാരാണ് കാഴ്ച കയ്യേറിയിരുന്നതു്. പ്രകൃതിശക്തി തെറിയിരുത്തിയോ തെറിനെ ക്ഷമിക്കുകയോ ചെയ്തയില്ല. വഴിയെ

പോയാൽ മതി, തനിയെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം സിദ്ധിക്കും. സമ തപമുണ്ടാക്കാൻ അവസ്ഥയുടെ ആചാരാദികളെയുയർത്തുക. കാര്യകാരണങ്ങളെ കഴിച്ചു മറിക്കാതെ തിരിച്ചറിയുക. ആചാരോന്നമനത്തിൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ഉൾപ്പെടുത്താതെ വേർതിരിച്ചുനിറുത്തിട്ട് അതിനെ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായി സങ്കല്പിക്കുമാത്രമേ പാടുള്ളൂ.

25. ചോദ്യം:—അവസ്ഥാവിനിമയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളുടെ വക ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധനയ്ക്ക് അവസ്ഥാവിനിമയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഇപ്പോൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ, സാക്ഷി അവസ്ഥാവിനിമയവാണെങ്കിൽ എല്ലാ അവസ്ഥാവിനിമയ ക്ഷേത്രങ്ങളും എല്ലാ അവസ്ഥാവിനിമയങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഉത്തരം:—അവസ്ഥാവിനിമയക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എല്ലാ അവസ്ഥാവിനിമയ പ്രവേശിപ്പിക്കാറില്ല. അതിൽ അവയെല്ലാം സമ്മതമില്ല. ഉച്ചനീച തലങ്ങൾ അവർ തമ്മിലും ധാരാളം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്.

26. ചോദ്യം:—അവസ്ഥാവിനിമയങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നപക്ഷം, അവസ്ഥാവിനിമയക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും അവസ്ഥാവിനിമയങ്ങളോ അവസ്ഥാവിനിമയങ്ങളോ മുന്തിയതെപ്പോലെയുള്ള ആരാധനയിൽനിന്നും വിരമിക്കുമോ?

ഉത്തരം:—അവസ്ഥാവിനിമയക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിച്ചാൽ അവസ്ഥാവിനിമയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധനയ്ക്ക് പോകയില്ല. “ഉല്ലാതേഷു വജായേഷു ന കഷ്ടാൽ പൂജനം ഹരേഃ” എന്ന വിജ്ഞാപനപ്രമാണമനുസരിച്ചു ആരാധന മുടക്കുകയേയുള്ളൂ. ശ്ലോചാരപ്രാത്യപാഷണ്ഡ ചണ്ഡാലാദിപ്രവേശനം, ഏതെ ചാന്യേ ച വിമേന്തയാ ഉല്ലാതാബ്ധുദോഷഭാഃ” ഇക്കൂട്ടത്തിൽ അവസ്ഥാവിനിമയപ്രവേശനം “ഉല്ലാത”മാണെന്നും സിദ്ധിക്കുന്നു. ഉല്ലാതങ്ങൾ “ബ്ധുദോഷഭാഃ”ങ്ങളാണെന്നു പറയുന്നതു കൂടാതെ ആ സമയം—“അസ്പൃശ്യാപ്രതിമാപീംപ്രാസാദാസ്സാംഗദേവതാഃ. പിതാനാഗ്നിനിഭംവിഷ്ണോർബ്ബമുല്ലാതഭൃഷിതം, അകൃതായാഹ്നിഷ്ഠത്വം വിനശ്വേദേവസന്നിധിഃ, തത്സ്മാപ്രേതായേക്ഷുർവ്യാധിശോകാധിഭിർന്തുണാം.” എന്നും “തേസ്മാൽ സർവ്വപ്രയത്നേന കർത്തവ്യമവിഭൂതം. പ്രായശ്ചിത്തം...” എന്നും അതേപ്രമാണത്തിൽ കാണുന്നു. അതിനാൽ ക്ഷേത്രംകൊണ്ടു ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായി കൊണ്ടിരുന്ന അനുഗ്രഹഫലം പോയിട്ടു അനന്തഫലമുണ്ടാകുമെന്നു സ്വപ്നമായിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം നാടൊട്ടുക്കുള്ള അനുഗ്രഹത്തെ അനു-

തർമാക്കിത്തീർക്കാൻ കല്പിച്ചുകൂട്ടിപ്പറപ്പുടന്നതു : ക്രിമിനൽ വകുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയുന്നില്ല. “ആഭിചാരം” ആ വകുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നും ഇതുൾപ്പെടുകയില്ലെന്നും വിചാരിക്കുന്നവർ, വിദേശീയരിലല്ലാതെ ചിന്താഗതിയെ പാകംചെയ്യുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നു ശരിക്കുണവരായിരിക്കും. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രമല്ലെന്നും അന്യരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ ശാസ്ത്രമായി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ചുമത്തുന്ന മാനസികമായ അടിമത്വം മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഭയങ്കരമായി ബാധിച്ചു പൗരസ്ത്യന്റെ ജീവമുഴുവലാക്കിയിരിക്കുന്നു.

“ചേരപാതക ചണ്ഡാലചാതുർണ്ണ ബാഹിഷ്ഠതാഃ ശാപനപാഷണ്ഡകാവർജ്യാദ്യേച്ഛദേശസമുത്തേവാഃ..... തൈസ്തസമ്മിശ്രീതൈരന്യൈ.....ദേവസന്നിഹിതൈ സ്തപ്തൈഃ.....അതുതോക്ത ക്രമേണൈവശാന്തിം ക്ഷാദപിചക്ഷണഃ.....അന്യഥാ ന ച സാന്നിദ്ധ്യം.” എന്നിപ്രകാരം തത്വപ്രഭീപികയിൽ പറയുന്നു. അതിനാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേവസാന്നിധ്യം നശിച്ച് അത് അന്യസ്ഥലംപോലെ പരിണമിച്ചു പോകുമെന്നു തെളിയുന്നു. പരിഹാരാത്മകം ശാന്തികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും വിധിക്കുന്നു.

“ചണ്ഡാളൈരന്യന്യൈശ്ചൈവതഥാന്യൈഃ പ്രതിലോമഭൈഃ, തൈശ്ചൈവനീചചണ്ഡാളൈർ ഗുരൂനിന്ദാദി ഭൂഷിതൈഃ. ഏവമാദിഭിരസ്തപ്തൈശ്ചൈവാഗാരൈവിശേഷൈഃ സ്തപ്തൈഃ പ്രവേശണൈ ബാധാപൂജാകാലൈ ച ദർശനഃ”. (ഭൂമസംഹിത.)

“ചണ്ഡാലപതിതോക്ത്യാസുതികോന്മത്തകാദിഭി..... പ്രവിഷ്ഠൈ പൂജണൈ സ്തപ്തൈഃ ദ്രവ്യാണാം സ്തർശ്ശനൈ തഥാ.

ദോഷാശ്ച ബാഹ്യാപ്രോക്താസ്തത്രൈവ പൃഥക് പൃഥക്.” (പാശുപതം)

ഇപ്രകാരം അനവധി പ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവണ്ണപ്രവേശനവും അവർ തൊട്ട പൂജാദ്രവ്യങ്ങളും ഭൂമിതരേന്ദ്രശുഭാണെന്നു കാണുന്നതിനെ നിരാകരിച്ചു കൂടുന്നതല്ല. അവയെ അതിലംഘിക്കുന്നവർ ഹിന്ദുക്കളും അല്ല. ഹൈന്ദവപ്രമാണങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതെ അവയെ ഉല്ലംഘിച്ചും നശിപ്പിച്ചും അവണ്ണർ ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നതിന്റെ അയുക്തികത ആർക്കും ബോദ്ധ്യമാകുന്നതാണ്. ഗവർണ്മെന്റാ നകുലൃത്തോടുകൂടിയോ കൂടാതെയോ അവണ്ണർ പ്രവേശിച്ചു ക്ഷേത്രങ്ങളെ അശുദ്ധപ്പെടുത്തിയാൽ സവണ്ണർ വിഗ്രഹത്തെ അവിടെനിന്നും പരിച്ഛിദിക്കി മാറ്റു വല്ലിടത്തും പ്രതിഷ്ഠിച്ചു നിരവദ്രവമായി ആരാധന

നടത്തണമെന്നുള്ളി പ്രമാണം വിധിക്കുന്നു. അതിനും സാധ്യമല്ലാതെ വന്നാൽ വിഗ്രഹത്തിലെ ചൈതന്യത്തെ പുരോഹിതൻ ആത്മാവിൽ ആവാഹിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ആ ശിലയെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടുകുഴയണമെന്നുള്ളി പാഞ്ഞു കാണുന്നു.

സോപദിവപ്രവേശേവാചണ്യാലാഭിസുലഭിതെ, ചൊരാദ്യപദവയുതെസ്ഥലെ പൂതവനാനതികെ. തസ്മാൽബിംബം സമാദായ ശുദ്ധദേശേ മനോരമെ. യജമാനാഭിലഷിതെ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ സമച്ഛേൽ (ചലനപ്രതിഷ്ഠാവിധി.) ഏവംകേന്തുമശക്തശ്ചേൽഭൂമൗ ബിംബാനിഗോപയേൽ. ആത്മന്യാശാപ്യതദ്യുക്തിം” (വൈഖാനാസാഗമം). അവണ്ണരിലും പ്രമാണവിശ്വാസമുള്ളവർ ആവക ശുശ്രൂഷേന്ദ്രങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കയില്ല.

27. ചോദ്യം:— ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഈശ്വരസാന്നിദ്ധ്യത്തെ അതു ബാധിക്കുമോ? ബാധിക്കുമെങ്കിൽ എങ്ങനെ?

ഉത്തരം:—അവണ്ണപ്രവേശനത്താൽ ഈശ്വരസാന്നിദ്ധ്യം നശിച്ചു പോകും. ലോകത്തിൽ എങ്ങും അവ്യക്തമായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈശ്വരചൈതന്യത്തെ ശാസ്ത്രോക്തകർമ്മങ്ങളാൽ പ്രതിഷ്ഠാവിഗ്രഹത്തിൽ പ്രകടമാക്കിത്തീർക്കയാണു ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രവൃത്തിയ്ക്കു യോജിക്കാത്ത നടപടികൾ അതിനെ വിഘാലപ്പെടുത്തുമെന്നു സ്പഷ്ടമാണ്. ലോകത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന വിദ്യുച്ഛക്തിയെ പ്രകടമാക്കിത്തീർക്കാൻ യന്ത്രവിശേഷങ്ങളാൽ സാധിക്കയും അതിനോടു് അവിഹിതമായി പേരുമാറിയാൽ അനന്തർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകയും ആശക്തി നശിച്ചു പോകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള ദൃഷ്ടാന്തം ഇവിടെ സവിശേഷം യോജിക്കുന്നു.

“മന്ത്രാത്മകോമഹാദേവഃ പ്രതിമാദിഷു പൂജ്യതെ. മന്ത്രാശ്ചൈവ ദികാസ്സർവ്വഃ സ്മാർത്താസ്തന്യുല എവച. ലിംഗൈചോല്ലാതസംസ്പൃഷ്ടേ നിർദ്വീച്ചഃ ശ്രൗതതാന്ത്രികഃ. മന്ത്രേചോപഹരതെ തസ്മിൻ തൽസംസ്കാരേ വിനാശിതെ തസ്മാൽ പ്രവസതീശാനഃ” (പാശുപതം). ഇവിടെ ബിംബത്തിൽ ചൈതന്യമുണ്ടാകുന്നതെങ്ങിനെയാണെന്നും “ഉല്ലാത” ഭൂഷിതമാകുമ്പോൾ മന്ത്രതന്ത്രങ്ങൾ എങ്ങിനെ ഫലിക്കയില്ലെന്നും അപ്പോൾ തന്നിമിത്തമുണ്ടായിട്ടുള്ള ചൈതന്യം എങ്ങിനെ അസ്തമിക്കും എന്നും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്രയും യുക്തിയുക്തമായിരിക്കുന്നു. 16-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിയും ഇവിടെ യോജിക്കുന്നതാണ്. ക്ഷേത്രത്തെപ്പോലും ദേവശരീരമായി ഗണിക്കണമെന്നും അവിടെ അതു

ശി റോമിട്ടാൽ ആയതു് ദേവനെ ബാധിക്കുമെന്നും കാണുന്നു. “പ്രാസാദം പീഠാച്ചാശരീരത്വേന ശാർജ്ജിനഃ - കഥിതം സർവ്വഭാരമുദാവിപ്രേതപ്രാതശങ്കയാ.” (വിഷ്ണുസംഹിത) ക്ഷേത്രത്തെയും ഗർഭാഘൃത്തെയും പീഠത്തെയും വിഗ്രഹത്തെയും ഭഗവൽ ശരീരമായി കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതല്ല കൂടി വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ സപ്തപ്രാകാരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ശരീരം സ്ഥൂലതരമാണെന്നോടും ശുദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നിഷ്പന്നകാരണ കാരണ വരുമെന്നും ഒടുവിൽ സർവ്വലോകവ്യാപിയായ ശരീരത്തിന്നു യാതൊരു ശുദ്ധിയും ആവശ്യമില്ലെന്നും വരുന്നു. ചൈതന്യവും അപ്രകാരം തന്നെ കാരണ കാരണ സപ്തപ്രാകാരങ്ങൾക്കു വെളിയിൽ സർവ്വലോകസാമാന്യമായ ഭഗവൽ ചൈതന്യത്തെ മാത്രമേ പ്രകടിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. അഭീഷ്ടസിദ്ധിയും അവിഷ്ടസിദ്ധിവാദമെന്നും ഉണ്ടാകാൻ ചൈതന്യവിശേഷം ആവശ്യമാണു്. അതില്ലെങ്കിൽ അവനാവൻ വിധി പോലെയാണല്ലോ വരുമെന്നും വരുന്നതല്ലോ അനുഭവിക്കണമെന്നും വന്നുകൂടുന്നു. ആദികാലം മുതൽക്കു് അവിഷ്ടത്തിൽ വിരോധവും അഭീഷ്ടത്തിൽ ആഗ്രഹവും മനുഷ്യജാതിക്കുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണു് മാരാഷ്ട്രാർ ഈ മാർഗ്ഗം അവരുടെ അനുയായികൾക്കുപ്രദത്തിയിരിക്കുന്നതു്. സപ്തപ്രാകാരങ്ങളിൽ അവസ്ഥാപ്രവേശനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അശുദ്ധീകരണങ്ങളുടെ പ്രമാണം ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു.

ഘണ്ഡാലാദിപ്രവേശേതു പ്രഥമാവരണേ സതി. വാസ്തവോമാതതോർദ്ധ്വം വാശാന്തിരോമം തഥൈവ ച. അഷ്ടോത്തരശതം ദേവം കലശൈഃ സ്താപയേൽ പുനഃ. ദ്വിതീയാവരണേ ചൈവസ്തപനം സ്വാൽ ഷഡ്ഷ്ടഭിഃ ശാന്തിം കൃതാതുതീയൈവിചതുവിം ശദതിസ്തഥാ-സ്താപയിതാതു കലശൈശ്ചിശേഷേണ നിവേദയേൽ. ചതുർത്ഥാവരണേ ചാപിദാദശൈഃ കലശൈസ്തഥാ-സ്താപയിതാതുദേവേശം. വാസ്തവോമാം സമാചരേൽ. പഞ്ചമാവരണേ ചാപിദാദശൈഃ കലശൈസ്തഥാ. സ്താപയിതാതുദേവേശം ജ്വഹയാൽ വൈഷ്ണവം തഥാ. ഷഷ്ഠതാവരണേ ചാപിസപ്തഭിഃ കലശൈസ്തഥാ-സപ്തമാവരണേ ചാപി സർവ്വഷാമപിസഞ്ചരേൽ, വീഥീവിപ്രവേശേതു ന ദോഷഃ സ്വാൽ കദാചന.”

(വൈഖാണസാഗമം)

ഇപ്രകാരമെല്ലാം നിർവ്വന്ധമുള്ളതിനാൽ ക്ഷേത്രനിർമ്മാണം പോലും അവസ്ഥാധിവാസസ്ഥലത്തുനിന്നും വളരെ അകലെയായിരിക്കണം എന്നു വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രേതിലോമസമീപമെന്നു കർമ്മാദിഷ്ടമു

ദിനം—ചണ്ഡാലപത്തനാൽ ക്രോശാൽ ഉപാസന പ്രകല്പയേൽ.”

(ആഗമം)

“ഇശ്വരസ്സർവ്വഭൂതാനാം ഹൃദയേശ്വരേണാതിഷ്ഠതി.” എന്നു ഗീതയിലും ദേഹം ദേവാലയമാണെന്നും ആത്മാ അതിലെ ദേവനാണെന്നും മൈത്രേയോ ഉപാധിപ്പത്തിലും, ഹൃദയം എന്നതു ലോകത്തിലെ മഹത്തായ ആയത്വമാണെന്നു നാരായണസൂക്തത്തിലും പാഞ്ഞിട്ടുള്ളതനുസരിച്ചു സകല ജീവജാലങ്ങളിലും മനുഷ്യരിൽ വിശേഷിച്ചും ഹൃദയത്തിൽ ഈശ്വരാധിവാസമുണ്ടെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. എന്നാൽ കാമക്രാധാദികൾക്കു വശപ്പെട്ട ജീവൻ ഈ തത്വത്തെ മാനു ഹിംസാദിപാപങ്ങൾ ചെയ്തു ക്ഷുബ്ധനായി തീരുകയാൽ ഹൃദയമണിയായ തമസ്സുകൊണ്ടു നിറക്കുന്നു. അവിടത്തെ ചൈതന്യം അയാളാൽ ആരോപിതമായ തമസ്സിന്റെ ഭേദഗതിയനുസരിച്ചും കൂടുതൽ കറവനുസരിച്ചും ഭൂതപ്രേതപിശാചുക്കളായോ യക്ഷഗന്ധർവാദികളായോ ശൂലഭേവന്മാരായോ പ്രകടമാക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഓരോ ശരീരവും ഓരോ ജംഗമക്ഷേത്രമാണ്. അതതു ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവത അതാതിന്റെ പരിസാങ്ങളേയും ബാധിക്കും. അതിനാൽ തമോഗുണപ്രധാനികളായ അവണ്ണരുടെ സാമീപ്യത്തിൽ ശുദ്ധസവണ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സാത്വികശക്തി മലിനപ്പെടുന്നു. അവരെ തുടങ്ങു ഭൂതപ്രേതപിശാചുക്കളുടെ ബാധയും അവിടെ വന്നുചേരും. അവയോട് ആരാധനകൊണ്ടു പഴകിയവക്ക് അവയുപദ്രവം ചെയ്തയില്ല. അല്ലാത്തവക്ക് ആധിപ്രാധിക്യം അനന്തമുള്ളും അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. ആ തമസ്സുകൊണ്ടു ക്ഷേത്രത്തിലെ ചൈതന്യപ്രകാശം മാഞ്ഞു പോകുമെന്നും സ്സഷ്ടമാണ്.

28. ചോദ്യം:—ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൂജയും മാറു കർമ്മങ്ങളും നടത്തുന്നതിൽ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വൈഷമ്യം ഉണ്ടാകുമോ?

ഉത്തരം:—ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അശുദ്ധിയുള്ളപ്പോൾ ആരാധന പൂജ മുതലായവ പാടില്ലെന്നും അവയ്ക്കു പരിഹാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നാശമുണ്ടാകുമെന്നും “അക്രതായാത്തുനിഷ്ഠത്വം വിനശ്രേയ് ദേവസന്നിധി:” എന്നും 26-ാംമത്തെ പ്രശ്നോത്തരത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

29. ചോദ്യം:—അവണ്ണഹിന്ദുക്കൾക്ക് അനിവന്ത്രിതമായി ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നപക്ഷം, ക്ഷേത്രം അതിന്റെ പരിസരങ്ങൾ, ക്ഷേത്രക്കിന്നറകൾ, ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മുതലായവയുടെ ശുചീകരണത്തെ അതു ബാധിക്കുമോ? ബാധിക്കുമെങ്കിൽ എങ്ങനെ?

ഉത്തരം:—അനിവന്ത്രിതമായോ സുനിവന്ത്രിതമായോ അവണ്ണ

കുറേ ക്ഷേത്രപ്രവേശം അനുവദിച്ചാൽ അതു നിമിത്തം ക്ഷേത്രപരിസരങ്ങളും കളി കിണറു മുതലായവയും അതുലപ്പെടുന്നതു കൂടാതെ അതു ചിപ്പെട്ടു പോകുന്നതുമാകുന്നു. ഇതിനു ഏതാനും സംവത്സരങ്ങളായി അവണ്ണപ്രവേശം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള അവലപ്പഴ വൈഷം ഈ ക്ഷേത്ര സങ്കേതങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുണ്ടാണു്. ആ സങ്കേതപ്രദേശങ്ങളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഉള്ള വായുമണ്ഡലത്തിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ മത്സ്യഗന്ധം വ്യാപിച്ചു കാണുന്നതും, കാഴ്ച പരത്തു മുതലായവ കൊത്തി കൊണ്ടു വന്നിട്ടന്ന മത്സ്യശരീരാംശങ്ങൾ അവിടവിടെ വീണുകിടക്കുന്നതും കൂടാതെ വിഷയമായി ക്ഷേണത്തിനു മനുഷ്യാനുസൃതങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന മത്സ്യകുലകളും പൊതികളും പോക്കെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം കുട്ടച്ചുമടുകളും ക്ഷേത്രപ്രാന്തങ്ങളെ ഏതു തരത്തിൽ ആക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ടെന്നു പാവപ്പെട്ട സാധാരണജനങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ അധികാരവലിപ്പമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കറിവാൻ സാധിക്കയില്ല. ഇക്കൂട്ടരുടെ മലമൂത്രവിസർജ്ജനങ്ങളിലും ഐശ്വര്യമുള്ള തുപ്പലിനും അവരുടെ സഞ്ചാരപ്രദേശം സ്ഥലമനുവദിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ഇവരുടെ ശരീരമാലിന്യവും ഇവരുടെ ശ്വാസാദികളിൽ കൂടി നിർത്തിക്കുന്ന മേന്മാക്കളും ഇവയെ സമ്പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സവണ്ണക്കുരോഗമേന്മാക്കളല്ലെന്നു ധൈര്യം പാവാനു് തെറ്റാകും കഴിവില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. ആ വക ഭിദ്യന്ധത്തിൽ സാധാരണ സവണ്ണക്കു അറപ്പും അസഹ്യതയും ചിലപ്പോൾ തലവേദന മർദ്ദി മുതലായവയും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത സാമാന്യമായി ചില രോഗബീജങ്ങൾ തന്നിമിത്തം സവണ്ണശരീരത്തിൽ അങ്കുരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു സൂചിപ്പിക്കയാണെന്നു സാമാന്യബുദ്ധിപ്പരമാനിഷാദം. ഈ ബീജങ്ങൾ സവണ്ണശരീരത്തിൽനിന്നും പുറത്തു വരുമ്പോൾ അവണ്ണക്കും തടുത്തു കൂടാത്തവയാക്കിത്തന്നു. ഒരു പക്ഷേ അവയെയായിരിക്കാം അധികം ഇരയാക്കുക. അതിനാൽ അവണ്ണതടേയും സാമാന്യമായി ലോകത്തിന്റേയും ക്ഷേമത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു തന്നെയായിരിക്കണം മദ്യമാംസഭൂഷിതമായ മേന്മാക്കളെ അത്യന്തം വൈധമ്യമുള്ള സവണ്ണശരീരത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതാതെ പ്രാചീനമേധാവികൾ തമ്മിൽ അകറ്റി നിറുത്തിട്ടുള്ളതും പ്രായശ്ചിത്തമായി സ്നാനാദി പ്രതിവിധികൾ കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതും സ്നാനപാദാദികൾക്കുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഇപ്രകാരം ദൂഷിതമായാൽ പിന്നത്തെക്കുറേ പരയാനാകില്ല.

പോക്കെങ്കിൽ ഇപ്പോൾതന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളും കിണറും കൊണ്ടു കഴിക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യ അവയുടെ വലുപ്പത്തെ തുല്യം കവിഞ്ഞി

രിക്കയാണെന്നും അവയെ റിയൽ കാലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാക്കാനുള്ള ശ്രമവും വ്യയവും പൂർവ്വമായ പരിണമിക്കുന്നുള്ളവെന്നും അവയെ പ്രത്യക്ഷം കാണുന്നവർക്കെല്ലാം ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഇതോടൊന്നിച്ചു ഇതുവരെ പ്രവേശമില്ലാതിരുന്ന ഒരു ജനാവഗ്ഗത്തെ മുഴുവൻ കെട്ടിച്ച് ഇവയിലേക്കു ഇറക്കിവിടുക എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പഴത്തെക്കൂടുങ്ങാട്ടുള്ള വിസ്ഫോരം അതാതിന്റെ പതിന്മടങ്ങായി വർദ്ധിച്ചാലും മതിയാകയില്ലെന്നും സാമാന്യഗണിതംകൊണ്ടുതന്നെ വിശ്നയിക്കാം. ഈ ജലാശയങ്ങളെല്ലാം പങ്കാശയങ്ങളായി പരിണമിക്കും. ജലംകൊണ്ടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ സ്നാനവിധി, ദന്തധാവിനവിധി, ശൗചവിധി ഇവയെ സംബന്ധിച്ച സവണ്ണത്തെത്തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവണ്ണത്തെ ഈ കണക്കിനു പഴക്കുക എന്നത് അസംബന്ധവും അസാദ്ധ്യവും ആകുന്നു. അതിനാൽ അശുദ്ധിനകംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അശുദ്ധഭോജനങ്ങൾക്കു പുറമെ അശുചിതപംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഷ്ടഭോജനങ്ങൾക്കും സവണ്ണർ പാത്രമാകുന്നതാകുന്നു.

§ ൦. ചോദ്യം:— മേൽപ്പറഞ്ഞ ഫലങ്ങളിൽ എല്ലാമൊ എന്തെങ്കിലും താൽക്കാലികമായിരിക്കുമൊ അതെന്താ ശാശ്വതമായിരിക്കുമൊ?

ഉത്തരം:— മേൽ പറഞ്ഞ ഫലങ്ങൾ താൽക്കാലികങ്ങളായി മാത്രം കണക്കു കൂട്ടിയാൽ പോരാ—“സദശം ചേഷ്ടതെ സ്വസാഃ പ്രകൃതൈർലബ്ധാനവാവാപി” എന്നുഗീതാപ്രമാണമനുസരിച്ചു അവനവന്റെ ജന്മസിദ്ധമായ പ്രകൃതിയെ കവിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇരാനുള്ളവരായാൽക്കൂടി അവണ്ണത്തെക്കൊണ്ടു സാധിക്കയില്ല എന്നത് ഒരു ലോകതത്വമാണ്. ഒരു പക്ഷേ ശിക്ഷയിലുള്ള ഭയംകൊണ്ടോ സമ്മാനത്തിലുള്ള ആശങ്കകൊണ്ടോ മനുഷ്യൻ കരയെല്ലാം സ്വപ്രകൃതിയെ പോരാടി ജയിക്കാൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കാം. ബഹിഷ്കരണശിക്ഷയിലെ ഭയംകൊണ്ടു അവണ്ണരുടെ ആചാരവാടകകളെ ഉന്നമിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു സിദ്ധമാണ്. ഒരു പക്ഷേ സവണ്ണസാമീപ്യം സിദ്ധിക്കുമെന്നുള്ള സമ്മാനപ്രലോഭം അവരെ ആ വിഷയത്തിൽ ഉന്നമിപ്പിക്കുമോ എന്നുകൂടി പരീക്ഷിക്കാനുണ്ട്. ആ തരം പരീക്ഷകളുടെ ഇടകൊടുക്കാതെ ഉടൻ അനാഥമായ പ്രമോഷൻ കൊടുത്തു സമ്മാനിച്ചെച്ചാൽ, മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ അധോഗതിയുള്ള സ്വതസ്സിദ്ധമായ വാസന അവണ്ണരിൽ വിശേഷിച്ചും അപ്രതിഫലമായ ശക്തിയോടുകൂടി പ്രവഹിച്ച്, ദുരാചാരങ്ങൾ ലജ്ജയും സങ്കോചവും വിട്ടു സദാചാരത്തിന്റെ പ്രൈഡിയോടും ധാർമ്യത്തോടുംകൂടി ചേർന്നുയരുകയും ഉ

സ്വാഭാവികങ്ങളും തുടങ്ങുമെന്നും അന്നു സഭാചാരവും ധർമ്മവും എല്ലാം ലജ്ജിച്ചു തലതാഴ്ന്നി ഗത്യന്തരമില്ലാതെ “ധർമ്മാവനം ഗച്ഛതി” എന്ന ആപ്തവാക്യത്തെ പരമാർത്ഥമാക്കിത്തീർക്കുമെന്നും മനുഷ്യബുദ്ധി നിഷ്പ്രയാസം നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണ്. മദ്യപാനികളുടെ വാഷികോത്സവം എന്നും മറ്റും പത്രങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവയ്ക്ക് മദ്യോല്പാദകന്മാരുടേയും മീമ്പിടിത്തക്കാരന്മാരുടേയും നാല്ക്കാലിവധക്കാരന്മാരുടേയും ക്ഷേത്രപ്രവേശനാലോചിതവസ്തുക്കളിലെ ഭാവികോലാഹലം എന്തെല്ലാമായിരിക്കുമെന്നും അവരുടെ കൊടി കടകൾ പൂണ്ണകുന്ദങ്ങൾ ഇവയോടുകൂടിയ ആരവാരവും ആഹ്ലാദിയും വിജയഗാനങ്ങളും ഏതെല്ലാം വൈചിത്ര്യങ്ങളേയും വൈവിധ്യങ്ങളേയും പ്രകടിപ്പിച്ചു പത്രപരകരികളേയും പ്രസംഗമണ്ഡപങ്ങളേയും മുഖരിതമാക്കുമെന്നും ഏതു ഏതു കവികോകിലങ്ങൾ കളക്ട്രജിതം പാടി പരശുരാമക്ഷേത്രത്തേയും ധർമ്മഭൂമിയേയും കളുപ്പിക്കുമെന്നും ഓർമ്മപാൾ, ഇപ്പോൾ തന്നെ സാധുക്കളായ സാത്വികസവണ്ണർ ഇരുനീതപ്പിൽ അസ്ഥിച്ച് അസ്ഥിച്ച് പോകുന്നു. അരിനാൽ അവരെ ഉണമിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണെങ്കിൽ അത് ഇനി ഒരിക്കലും സാധിക്കാത്ത നിലയിലാക്കാനാണ് ഇതുപകരിക്കുന്നത്. പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം താല്പാലികമാകുന്നതെങ്ങിനെ?

31. ചോദ്യം:— താല്പാലികവും ശാശ്വതവുമായ മാറ്റം ഫലങ്ങളുണ്ടാകുമോ? ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം?

ഉത്തരം:—സാധ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ ചേർത്താലുണ്ടാകുന്ന ഫലം സാമാന്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാം. വൈധർമ്മ്യമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ സമമുള്ള ഫലം കൊണ്ടുതന്നെ അറിയണം—അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതോളം അമംഗളമാണുള്ളത്. “നിർമ്മലം നദീജലം സാഗരം തന്നിൽ ചേർന്നാൽ നിശ്ചയം പുളിച്ചുപോമെന്നതു കാണുന്നില്ല” എന്ന കവിവാക്യമനുസരിച്ച് സവണ്ണർ അവണ്ണപ്രകൃതിയെ കൈക്കൊള്ളുമായിരിക്കാം. അവണ്ണർ സവണ്ണസംസ്കാരങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുമെന്നു തോന്നില്ല. സവണ്ണരിൽതന്നെ മതവിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും എന്നൊരു പിരിവുണ്ടാകും. വിശ്വാസികളും ആചാരപരന്മാരും കൂടുതൽ പീഡനത്തിന് പാത്രമാകും. അവരുടെ ആരാധനസ്ഥലം അവയ്ക്ക് നഷ്ടമാകും. അവരുടെ മനസ്സാക്ഷി അനുസരിച്ച് സ്വന്തം മതാചാരങ്ങളെ സ്വന്തം ജന്മഭൂമിയിൽ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലെന്നാകും. ക്ഷേത്രത്തിൽ ശാസ്ത്രോക്തമായ പൂജാ

ദികൾ ഇല്ലാതാകും. 26-ാമത്തെ പ്രശ്നോത്തരത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കും. ഈശ്വരവിശ്വാസവും ശാസ്ത്രപരിജ്ഞാനവും ഉള്ള ബ്രാഹ്മണനായും ശാന്തികഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മതവിശ്വാസമുള്ള സവണ്ണരും അവണ്ണരും ക്ഷേത്രത്തെ ഉപേക്ഷിക്കും. മതവിശ്വാസമില്ലാത്ത നാമഹിന്ദുക്കൾ പ്രമാണവിരുദ്ധമായി കഠിന ദിവസത്തേക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ വല്ലതുമെല്ലാം കാട്ടിക്കൂട്ടും. ഇതിൽ ദൈവഭക്തവുമായ പ്രകൃതിശക്തികളുടെ വൈപരീത്യവും തത്ത്വജ്ഞാനമുള്ള അനാചാര്യർ, അതിചാര്യർ, സാംക്രമികരോഗങ്ങൾ, കലഹങ്ങൾ, വിദ്വേഷങ്ങൾ, ഘർഷങ്ങൾ, അരാജകത്വം മുതലായവയും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. മതകാര്യങ്ങളിൽ കൈകടത്തുന്നത് അധഃപതനരേതുകമാണെന്ന ഒരു തത്വം ഇൻഡ്രാചരിത്രപാരത്തിൽ സകലർക്കും ബോധ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. വർത്തമാനകാലത്തിലെ അഹിംസാനിസ്താനിലെ അമാനുഷിക ഖാദിന്റെ അനുഭവവും വിസ്മരിക്കത്തക്കതല്ല. സംഭവബലവും കാര്യബലവും ധനബലവും ഇല്ലാത്ത സഹനബലവും സദാചാരബലവും ജ്ഞാനബലവും കൊണ്ടു മാത്രം ഉപജീവിച്ചിരുന്ന അനേകം സവണ്ണഹിന്ദുക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും കാലക്ഷേപത്തിനും ജീവധാരണത്തിനും നിർവാഹമില്ലാത്ത വരെയ [8—(i). നെർ മറുപടി നോക്കുക] നുള്ള കാരണത്താൽ നിരപരാധികളും ക്ഷേത്രോടമസ്ഥരും ഗുണഭോക്താക്കളുമായ അവരുടെ ചുട്ടകണ്ണുനീർ എത്രസാമ്രാജ്യത്തിന്റേയും എത്രകുടുംബമായ അസ്തിവാരശിലയേയും ഭൂവിച്ഛിന്നമായില്ലയൊ എന്നും ബലമായി ശക്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

32. ചോദ്യം:— ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നവർക്കും കാലാന്തരത്തിൽ അവണ്ണഹിന്ദുക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതുമൂലം ക്ഷേത്രത്തിൽപ്പോലുന്ന ജനങ്ങളുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നത്, ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തേയും പ്രയോജനത്തേയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപകരിയ്ക്കുമെന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതല്ല ഇതുകൂടാകും ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം ക്ഷയിച്ച് അവരുടെ പ്രാധാന്യം ക്രമേണ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഉത്തരം:—അവണ്ണപ്രവേശനംകൊണ്ട് അവണ്ണസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുമെങ്കിലും സവണ്ണസംഖ്യ അത്രയും കാരണവോക്താക്കൾ ചെയ്യും. അഥവാ കൂടുതൽ അവണ്ണർ വന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയായാ അവർക്കൊണ്ട് ക്ഷേത്രപ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രാധാന്യകാരണം അതിലെ വിഗ്രഹത്തിലുള്ള ഈശ്വരചൈ

തന്ത്രമാണ്. ആയതു വലിപ്പമില്ലെന്നല്ല നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്—26-ലെ മറുപടിക്കൊണ്ടു സ്തബ്ധമായിരിക്കുന്നു. ഈശ്വരചൈതന്യം നശിച്ചാൽ താവിടെ ചെല്ലുന്നവരുടെ മനസ്സു മറിക്കും ആത്മോന്നമനത്തിനോ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല. അവിടേയുള്ള ക്ഷണദ്രവ്യങ്ങൾ ആരോണാവരോടി സുവണ്ണ രത്നദ്രവ്യങ്ങൾ ഇവയിൽ താല്പര്യം നോക്കുകയും താല്പര്യം ആഗ്രഹമാകയും ആഗ്രഹം അവകാശങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുകയും അവകാശം വ്യവഹാരങ്ങൾക്കു വഴികൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നതെന്നാൽ ഈശ്വരചൈതന്യം അസ്തമിച്ചാൽ ശിലയിൽ ചാത്തിയിരിക്കുന്ന അനഗപലങ്ങളായ കനകരത്നാരണങ്ങൾ ഏതൊരു മഹാത്മാക്കു സ്പർശമില്ലാത്ത ത്യാഗഫലത്തെയാണ് പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതെന്ന ഉദാഹരണമുണ്ട് അസ്തമിച്ചു നേരേ വിപരീതമായി, ഈ കല്പിത ഇതെല്ലാമെന്തിനാണെന്നും പ്രിയജനങ്ങളുടെ മുഖകമലത്തിൽ അവ എത്രമാത്രം കുമ്പസാരമായും ആസ്വാദ്യമായും ശോഭിക്കുമെന്നും ഇവയെല്ലാം പൊതുസ്വത്തുകൊണ്ടു നിർമ്മിതമാകയാൽ തനിക്കും അവകാശപ്പെടുന്നതെന്നും അവകാശത്തിന്നു സാധിക്കാൻ നേരമാറ്റമില്ലെങ്കിൽ നേരകേടായാലും സത്യാവകാശത്തിന്റെ സിദ്ധിക്ക് ആക്ഷേപാർഹമല്ലെന്നും തോന്നിയേക്കാം. ഇവയെല്ലാം ഉടമസ്ഥനായ ദേവൻ ഉണ്ടെന്നുവിചാരിച്ചാൽ ഉടൻ എല്ലാം മാറും. ദേവനുണ്ടെന്നു സങ്കല്പം ശാസ്ത്രത്തേയും പ്രമാണത്തേയും സമ്മതിച്ചുണ്ടാകേണ്ടതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ സർവ്വേഷ്വര്യം മൈൽക്കുറ്റിയിലും തുല്യാവകാശത്തോടു കൂടി ദൈവസങ്കല്പം സംഭവിക്കാമല്ലോ. “ദൈവവിചാരത്തിൽ വിഷയചിന്ത അസ്തമിക്കുന്നു. വിഷയചിന്തയിൽ ദൈവവിചാരം അസ്തമിക്കുന്നു.” ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രപ്രവേശമുള്ളവരിൽത്തന്നെ പലരും ദേവനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേവന്റെ നിവേദ്യാദികൾക്കായും മാറ്റം കാണിക്കുന്ന ദുരാഗ്രഹവും പരാക്രമവും അപമാനണതന്ത്രങ്ങളും കണക്കോടെ സാധുക്കളായ അവണ്ണർ വിട്ടുപോയ ശിലയേയും അപ്രത്യക്ഷനായ ദേവനേയും വിട്ട് അനുഭവയോഗ്യമായ ഇതരപദാർത്ഥങ്ങളെ ആയിരിക്കും ആശിക്കുന്നതെന്നു നിശ്ചയിക്കാൻ ജ്യോതിഷം വേണമെന്നു തോന്നുവാൻ ഇല്ല. ദേവനെ മാനുഷികവുമായി ചിന്തിച്ചാലത്തെ ഹലംഗീതയിൽ പറയുന്നതു എത്ര സൂക്ഷ്മമായിരിക്കുന്നു. “ധ്രുവത്തോ വിഷയാൽപുരസ്സംഗസ്തേഷുപജായതേ, സംഗാത് സംജായതേകാമാകാമാത് ശ്രോധോഭിജായതേ. ശ്രോധാത് ഭവതി സംഭാരോ സംഭാരാത് സൂതിവിഭുഭു സൂതിഭൂശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്ര

നശ്യം.” അശാസ്ത്രവിഹിതമായ വിദേശവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മതി
മയങ്ങി. “അനാളാസെ വിഷംശാസ്ത്രം” എന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്രോ
ക്തമായ വിധിനിഷേധങ്ങളിലും ശുദ്ധാശുദ്ധ നിയമങ്ങളിലും
വെറുപ്പുതോന്നി കാമക്രോധാദികൾ മുന്പിട്ടയന്ന ഹൃദയത്തിലെ ദൈവ
ചൈതന്യം മങ്ങി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സവണ്ണഹരി
നൂക്കളിൽതന്നെ പലരും ദൈവസാന്നിധ്യത്തെ മറന്ന ബ്രാഹ്മസാദിക
ളിൽ അഭിലാഷിയും ആസൂത്രപ്രകാരം അവയെ നശിപ്പിക്കാനും
ഭേദപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തവരെന്നതിന്റെ ഒരു പരിണാമമാ
ലമല്ലയോ ഈ ഭയങ്കരമായ ഉല്ലാസത്തിനുള്ള ഉദ്യമം എന്നുകൂടി നി
രൂപിക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തെ അടിയോടെ നശിപ്പിച്ചല്ലാതെ ഈ ഉദ്യമ
ത്തിന്റ ഉപശാന്തിയുണ്ടാകയില്ലെന്നു നിശ്ചയിക്കാം.

ഏതൊരു മനുഷ്യബുദ്ധിപ്പരം വിഗ്രഹം ആരാധ്യമാകണമെങ്കിൽ
അതിൽ ദൈവസാന്നിധ്യമുണ്ടായതായി വിശ്വാസമുണ്ടാകണം. അല്ലെ
ങ്കിൽ അതു വാതവ്യവസ്ഥ കിളികൾ പാവയെക്കണ്ടു യേപ്പെടുന്നതു
പോലെയുള്ള ഒരു മൗഢ്യമാണ്. ദൈവസാന്നിധ്യം ആവാഹനാദി
ക്രിയകളാൽ ആവിർഭവിക്കുകയും, ഉപാസനാദിക്രിയകളാലും നിഷിദ്ധക
ർമ്മങ്ങളാലും തിരോധനം ചെയ്തും ചെയ്യുന്നതായി അയാൾ വിശ്വ
സിക്കണം. അപ്രകാരമുള്ള വിശ്വാസമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അയാൾ
ഹിന്ദുമതപ്രമാണങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹിന്ദുവാകണം. ഹിന്ദുമതപ്ര
മാണങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചാൽ സാന്നിധ്യകരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളേ
ക്ഷേത്രത്തിൽ പാടുള്ളൂ എന്നും അന്യ ആളായവ പാടില്ലെന്നും സമ്മതി
ക്കണം. അപ്രകാരം സമ്മതമില്ലാത്ത പുറപ്പെടുന്നവർ കിളികൾ പാ
വയെ കരുതുമ്പോലെ ക്ഷേത്രബാഹ്യങ്ങളെ എത്രകാലം ബാഹ്യമാനിച്ചു
കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ഏതൊരു വിവേകിപ്പരം നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാ
ണ്. ചൈതന്യമില്ലാത്ത ഈ ശിലകളെ അധികതാമസംകൂടാതെ
അവർ പിഴുതെടുത്തു മനുഷ്യാവയുക്തങ്ങളായ മറ്റു വല്ല ആവശ്യ
ങ്ങൾക്കും എടുത്തുമാറാം. ക്ഷേത്രങ്ങളെ സത്രങ്ങളായോ മറ്റോതെക്കി
ലും ലൗകികസൗകര്യങ്ങൾക്കായോ ഉപയോഗിക്കും. ഇതെല്ലാം
കൈപ്പറ്റുവാനോ കണ്ണുള്ളവർക്കു കാണാവുന്നതാണ്.

൪൪. ചോദ്യം:—ക്ഷേത്രപ്രവേശനപ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചു അതിന്റെ ഏ
തെങ്കിലും വശത്തെക്കുറിച്ചു സംബന്ധിച്ച് യാഥാസ്ഥിതിക ഹിന്ദുക്കളും മ
റ്റു ഹിന്ദുക്കളും തമ്മിൽ ഒരു രാജിയുണ്ടാക്കുക സാധ്യമാണോ?

ഉത്തരം:—ക്ഷേത്രപ്രവേശനപ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി യാഥാസ്ഥിതികഹി

നൂക്കളും മറ്റു ഹിന്ദുക്കളും തമ്മിൽ ഒരു രാജിയുണ്ടാകാൻ പ്രയാസമാണ്. അവണ്ണരുമായി ഒരുമിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ആരാധന നടത്താൻ വിരോധമില്ലാത്തവരുടെ പ്രീതിയ്ക്കായി പ്രത്യേകക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും അവിടത്തെ പ്രതിഷ്ഠാകൃമം പൂജാവിധാനം മുതലായവ അതിനനുസരണമായി കൂട്ടപ്പെടുത്തുകയും അതിൽ അവണ്ണസവണ്ണസമ്മേളനം അവർ യഥേഷ്ടം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ യാഥാസ്ഥിതികർ അശേഷം അപ്രിയമില്ല. പക്ഷെ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന സവണ്ണരെ വൈദികനിയമപ്രകാരം ബഹിഷ്കരിക്കേണ്ടിവന്നാൽ ആ നാമഹിന്ദുക്കൾ അവരുടെ അവണ്ണസോദരരുമായി സഹവാസം ഉറപ്പിക്കുകയും യാഥാസ്ഥിതികരുമായി വേർപിരിയുകയും ചെയ്യേണ്ടിവന്നേക്കാം. ഇതു കൂടാതെ 23-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളപ്രകാരം അവണ്ണരുടെ ആചാരങ്ങളെ സംസ്കരിച്ച് അവരെ ഉന്നമിപ്പിക്കാൻ യത്നിക്കാവുന്നതാണ്. സ്വയാജ്ഞിതവും സംസർഗ്ഗവും പരമ്പരാപ്രാപ്തവുമായ മൂന്നുവിധം അശുദ്ധിയിൽ സ്വയാജ്ഞിതഭാഗവും സംസർഗ്ഗഭാഗവും ഉടൻ തടയണം. മറ്റു ഭാഗം പ്രായശ്ചിത്തകർമ്മങ്ങളാലും ഈശ്വരജ്ഞാനത്താലും കാലാനന്തരത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. പ്രാതസ്നാനം, മദ്യമാംസവഞ്ചനം, വ്രതോപവാസാദികൾ, സൽക്കമാശ്രവണം, ധർമ്മസംരക്ഷണോദ്യമങ്ങൾ, നിദ്ദോഷമായ കാലക്ഷേപമാർഗ്ഗം ഇവയ്ക്കും മറ്റുള്ള അവണ്ണരുമായി സഹവാസം ഉപേക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുന്നതിലേക്കും സൗകര്യമുണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം ഈവക പുതിയ ക്ഷേത്രങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും സുകരമായിരിക്കും. അതായതു ഇപ്രകാരമുള്ള ആചാരശുദ്ധിയുള്ളവർ മാത്രമെ ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൂട്ട. അവർക്ക് അവിടത്തെ നൈവേദ്യം, വ്യവസായശാലകൾ മുതലായവ ഏല്പെടുത്തുന്നതും അവരുടെ നടവടികളെ പത്ത്വേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതും സുകരമായിരിക്കും. ഇപ്രകാരമുള്ള നടവടികളെക്കൂടി നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതായും ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ശാസ്ത്രവിശ്വാസമുള്ളവരെ യുക്തികൊണ്ടും പ്രമാണംകൊണ്ടും ഈവിധം സമ്മതിപ്പിക്കാം. അതില്ലാത്തവരെ രാജിപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. അവർ രാജീയവാദങ്ങളേയും അവകാശങ്ങളേയും മുൻനിർത്തി മതനിയമങ്ങളേയും ശാസ്ത്രങ്ങളേയും നിരാകരിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് രാജി സുകരമല്ലെന്നു ആദ്യമെ പ്രസ്താവിച്ചത്.

84. ചോദ്യം:— അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ ഒരു രാജി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും സുഗമമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?

ഉത്തരം:—മേൽ പ്രസ്താവിച്ച രീതിയിൽ അവയ്ക്കു് നാനാമനത്തിന്നു യതിക്കുന്നപക്ഷം ധർമ്മാർത്ഥങ്ങളെപ്പറ്റി അവയ്ക്കു് രോടു പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്താലും അവയ്ക്കായി മേൽ പ്രസ്താവിച്ച ക്ഷേത്രം, ഭജനമഠം, വ്യവസായശാല, കൂടും, മുതലായവ നിർമ്മിച്ചുകൊടുക്കുകയും വേണം എന്നു് മുന്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഗവണ്മെൻറിൽനിന്നും അവരോടു വല്ല ദാക്ഷിണ്യവും ചെയ്യാവുന്നതോ ചെയ്യാനുള്ളതോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതു് ഇതാണ്. മറ്റൊല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവരെ ഇതാവർഗ്ഗക്കാർക്കു് തുല്യമായ സൗജന്യത്തോടു പെരുമാറിയാൽ മതി. സദാചാരപരമായും മതപരമായും ഉള്ള കരാർങ്ങൾക്കു് ഇവരെ ശിക്ഷിക്കുകയും വേണ്ടിവന്നാൽ “ഉന്നമന” സംഘത്തിൽനിന്നും കരാർക്കാരെ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്താൽ താകുന്നു. അതിനുള്ള അവസാനവിധികർത്തവ്യം—8-(v)—പ്രസ്താവിച്ച വൈദികസഭയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

85. ചോദ്യം:— ഹിന്ദുക്കൾക്കു് എന്ന പദത്തിന്നു സാമാന്യനായുള്ള അർത്ഥവ്യാപ്തി എന്തു്?

ഉത്തരം:—ഹിന്ദുക്കൾക്കു് എന്നതാണെന്നും മറ്റും 8 (i) ന്റെ മറുപടിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മേലും യോഗസിദ്ധന്മാരായ മഹാഷിമാർ പ്രപഞ്ചമാർഗ്ഗത്തേയും ജീവരഹസ്യത്തേയും സ്വയം കണ്ടറിഞ്ഞു് അതു സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു കാണിച്ചുകൊടുത്തു കർത്തവ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി അവരെ നാമഗുപ്തത്തിൽനിന്നും നാരദേവഗുപ്തത്തിലേക്കുയർത്താനായി ചെയ്തിട്ടുള്ള കരേപ്പാടാണു് ഇതെന്നു പറവാൻ ശരിയായ ന്യായമുണ്ടു്. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ടും മനസ്സിനെ ബുദ്ധികൊണ്ടും ബുദ്ധിയെ ആത്മശക്തികൊണ്ടും കീഴടക്കി സമാധിയാഗത്താൽ തന്നുള്ളിൽ ആത്മചൈതന്യത്തെക്കണ്ടുറവിക്കുന്ന രഹസ്യമാണു ക്ഷേത്രമായി പരസ്യപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. ജീവാത്മാവിന്നു കീഴടക്കി ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രശാന്തമായി വർത്തിക്കുമ്പോൾ പരമാത്മദർശനം സിദ്ധിക്കുന്നു. ഏകമായ ആത്മാതന്നെ ദൃശ്യമായ പരമാത്മാവായും ദ്രഷ്ടാവായ ജീവാത്മാവായും വർത്തിക്കുമ്പോൾ രണ്ടിന്നെയും യോജിപ്പിക്കാനും വേർപെടുത്താനും കാരണമായ ദേഹം ക്ഷേത്രമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഈ കാഴ്ചയിൽ ധൃതേയം ഗർഭാദിമാതൃകയും പരമാത്മാ അതിൽ തേജോരൂപിയായ ദേവനായും ദൃശ്യനാകുന്നു. ഇതു സങ്കല്പമല്ല, പരമാത്മമാണെന്നുള്ളതു പ്രമാണങ്ങളാലും യുക്തിയാലും സ്ഥാനഭൂതിയാലും അനാവധിസാധുക്കൾ സാക്ഷിപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളതാകുന്നു. വേദബീജതത്ത്വനാൽ ജീവസൂക്ഷ്മഃ ചമാശ്രിതഃ, തത്ത്വാനിലം തത്ത്വാനിലം

ച പ്രാപ്യമാഭിജലാകൃതി...” എന്നും “ഏകയാഷ്ടഭുജം പത്മം വർത്തതേ
തസ്യ മദ്ധ്യേതഃ ജീവാത്മാതിരിതിപ്രോക്തം തസ്മിൻ സർവം പ്രതിഷ്ഠി
തം” എന്നും “വായം നാശ്വേതജശ്വത്രിധാജീവോഭിലിപ്യതേ” എ
ന്നും ഭാഗ്യവപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. ആത്മാ ആകാശരൂ
പിയാകയാൽ ആയതു പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആദ്യം സൃഷ്ടുവായുവിനാലും പി
ന്നീടു സൃഷ്ടാഗ്നിയാലും സദാ ആവൃതനായിരിക്കുന്നു. (സൃഷ്ടുവായുവിനെ
വിദ്യൽപ്രവാഹമെന്നും സൃഷ്ടാഗ്നിയെ വിദ്യൽപ്രഭയെന്നും വ്യവഹരി
ക്കാം) അതിനാലാണ് ആത്മാ ഹൃദയത്തിൽ അഗ്നിശിഖപോലെ പ്ര
കാശിക്കുന്നതായി നാരായണസുകുന്തത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നത്. ഇ
പ്രകാരം ജീവാത്മാവിന്റെ എപ്പോഴാണോ പരമാത്മദർശനം സിദ്ധിക്കു
ന്നത് അപ്പോഴാണു ശരീരോടന്യമൻ താനല്ലെന്ന ബോധ്യമാകുന്നത്.
ഉടൻ ജീവാത്മാ തനിസ്തുധീനമായ ശരീരരാജ്യം മുഴുവൻ അതിലുള്ള
ബുദ്ധീന്ദ്രിയമനസ്സുകളായ സകല സമീപപരിവാരങ്ങളോടും സങ്കല്പാ
നുഭവസംഭൃതങ്ങളായ സകല സമ്പാദ്യസമ്പത്തുകളോടും കൂടി, തൃപ്തി
ദാനം ചെയ്തു താൻ ആ പരമാത്മാവിന്റെ അടിമയാണെന്നനിലയിൽ
പരമാത്മ ദാസത്വം സ്വീകരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാ തനിക്കുപരിയായ പ
രമാത്മാവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുവരെ താനാണു ശരീരോടന്യമൻ എ
ന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുതലാ
യവ അതാതിന്റെ വിഷയങ്ങളിലെ ജീവനെപ്പിടിച്ചുവലിക്കുന്നു. ലോ
കംകൊണ്ട് ഭാരോന്നിഭൻായും പിന്നാലെ നടന്നു പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ
കോപിച്ചും ദുഃഖിച്ചും വശംകെട്ടു ദാസദാസനായി വലഞ്ഞുഴലുന്നു. പ
രമാത്മാവാകുന്ന പ്രളവിനോടുള്ള തന്റെ ദാസ്യത്തെ സമ്മതിക്കാത്തുനി
മിത്തം തന്റെ ദാസന്മാർക്കു താൻ പ്രളവാണെന്നു നിഷ്കുഷ്ഠിക്കാൻ സാ
ധിച്ചില്ലെന്നതന്നെയല്ല അവരുടെ ദാസനായി തീരാനാണ് തനിക്കിട
യായത്. ക്ഷേത്രം ശരീരം ശാന്തിക്കാരൻ, ജീവാത്മാ ബുദ്ധി മാനോ
ജൻ, മനസ്സു മാറിന്ദ്രിയങ്ങളും സിത്ബന്തികൾ, പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾ സങ്ക
ല്പപ്രഭവങ്ങളും ഇന്ദ്രിയഗോചരങ്ങളും അനുഭവസംഭൃതങ്ങളുമായ വിവി
ധവിഷയങ്ങൾ—ഇന്ദ്രിയസംഭൃതങ്ങളായ വിവിധവിഷയാനുഭവങ്ങളേ
യും അവയുടെ സ്മരണയേയും മനസ്സിൽ സംഗ്രഹിച്ച് അവയെ എ
ല്ലാം ധൃതിഗുഹീതമായ ബുദ്ധികൊണ്ടു ജീവാത്മാ സ്വീകരിച്ചു സ്വാത്മ
ലേശംകൂടാതെ “നമഃ” എന്തൊരുതല്ല എന്നു മന്ത്രം ചൊല്ലി പരമാ
ത്മാവിൽ അർപ്പണംചെയ്തുകൊണ്ടു നൈവേദ്യസമീതമായ പൂജ ചെ
യ്യണം. പരമാത്മാ നിത്യശുദ്ധനാകയാൽ അവിടെ അർപ്പിച്ചതെല്ലാം

ഉടൻ തദ്ദേശവാസികൾ തീർത്തുപോകുന്നു. തത്പ്രസാദമായി ജീവാത്മാവാകുന്നു താനും. “ആ പരമാത്മാ” തന്നെ എന്ന ബോധം തെളിയുന്നു. അപ്പോൾ ആണ് “സോമം ഭാവേന” പൂജിക്കുകയും താനും “അവനും” ഒന്നായിത്തീർന്ന് ജീവാത്മാ പരമാത്മാകൃതമാകുന്ന സമാധിയോഗം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു്. മനുഷ്യക്കുടുംബം അടിമത്വം നീങ്ങി സ്വാതന്ത്ര്യം സിദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ പരമാത്മാവിനോടുള്ള അടിമത്വം സ്ഥിരപ്പെടണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയദാസത്വം സിദ്ധിക്കും. “ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം യന്മതോനവിധീയതേ. തദസ്യഹരതിപ്രജ്ഞാം വായുർനാവചിവാംഃസീ.” അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു പുറകെ പോകുന്ന മനസ്സ് അവന്റെ ജ്ഞാനത്തെ കടലിൽ കാറ്റു് കപ്പലിനെ യെന്നപോലെ വല്ലിടത്തും വലിച്ചുകൊണ്ടു പോയ്ക്കളയുന്നു. അറിവില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ വേണ്ടതിനെ തിരസ്കരിക്കുകയും വേണ്ടാത്തതിനെ കാംക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അനന്തരം ഫലം ആപത്തും ആത്മനാശവും ആണെന്നു് ആരും പ്രാണന്റേയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈ ആപൽഗുണത്തിൽനിന്നും മനുഷ്യജാതിയെ ഉദ്ധരിക്കാനാണു് കൃപാലക്ഷമായ മഹാഷിമൻ ക്ഷേത്രവ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്. ലോകത്തിൽ ഒരിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കാത്തതായ നിശ്ചേഷ്ടനും സാക്ഷിഭൂതനുമായ പരമാത്മാ—ഈശ്വരൻ സ്വശരീരത്തിലെ—ഉണ്ടെന്നു ഹൃദയമണിയറയിൽ കാണിച്ചുകൊടുക്കാനായി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗർഭഗൃഹത്തിൽ ഒരു ചേഷ്ടാരാഹിതമായ വിഗ്രഹത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രസിൽബന്തികളിൽ പ്രമാണി ശാന്തിക്കാരൻ ആയിരിക്കുമ്പോലെ ശരീരത്തിൽ പ്രധാനി ജീവാത്മാവാകുന്നു. ശാന്തിക്കാരൻ ദേവനുവേണ്ടി സിൽബന്തികൾ സംഗ്രഹിച്ചുകൊടുക്കുന്ന പൂജാദ്രവ്യങ്ങളെ ഈശ്വരാർപ്പണം ചെയ്തു നിവേദ്യപൂജാദികൾ ചെയ്യുന്നതിനു പകരം തന്നത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കളഞ്ഞാൽ എപ്രകാരം അനീതിയായിരിക്കുമോ, അതുപോലെയാകുന്നു അഹങ്കാരവിമുക്തനാവാൻ തീർന്ന് ജീവാത്മാ താനാണു് ശരീരോടമസ്ഥൻ എന്ന ഭാവത്തോടുകൂടി, ഇന്ദ്രിയസംഭൃതങ്ങളായ വിഷയസുഖങ്ങളെ “കേന്താഹം—ഭോക്താഹം—ഈശ്വരോഹം” എന്ന സങ്കല്പത്തോടുകൂടി അനുഭവിക്കുന്നതു് എന്നു കാണിക്കാൻ ഇതുപകരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിനു മീതെ നിശ്ചേഷ്ടനായി സാക്ഷിഭൂതനായി ശുദ്ധസ്വത്വകാരനായി സ്വാഭാഭൂതികൊണ്ടു മാത്രം അറിയത്തക്കവനായിരിക്കുന്ന പരമാത്മാ അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നതിലും “ഉണ്ടു്” എന്നുറപ്പിച്ചുകാണിക്കാറാകുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ ചേഷ്ടാരാഹിതമായ വിഗ്രഹത്തെ പ്രതി

ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരമാത്മാ എപ്രകാരം യാതൊന്നിപ്പും വികാരഭേദം കാണിക്കയില്ലയൊ അപ്രകാരമാകുന്നു തത്സ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ശിലാവിഗ്രഹം നിർവ്വികാരമായി വർത്തിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ, ശരീരത്തിൽ അഹംകാരയുക്തനായ ജീവാത്മാവിനുമേൽ നിർവ്വികാരനായ പരമാത്മാവുണ്ടെന്നു തുറന്നുപറയാത്തവരാണ്, സ്വശരീരത്തിൽ താനല്ലാതെ തനിക്കുമേൽ പരമാത്മാവില്ലെന്നു ശരിക്കു ഫിറണ്യകശിപ്പുക്കൂടാണ്, ക്ഷേത്രത്തിലെ നിശ്ചേഷ്ടമായ വിഗ്രഹത്തിനു ശാന്തിക്കാരൻ തന്മൂലം സകല ദ്രവ്യങ്ങളേയും പുജാദ്രവ്യമായി സമർപ്പിക്കണമെന്നുള്ള തത്വത്തെ സമ്മതിക്കാത്തവർ എന്നും ഈ ദൃഷ്ടാന്തം വിശദമായി തെളിയിക്കുന്നു. ഈ തത്വം മനസ്സിലാകുമ്പോൾ കാരോത്തന്തനും താൻ അനുഭവിക്കുന്ന വിവിധവിഷയസുഖങ്ങളും പരമാത്മാവിനു അർപ്പിക്കാനായി മാത്രം താൻ സ്വീകരിക്കയാണെന്നും, ആയവ ഉടൻതന്നെ അങ്ങോട്ടുങ്ങോട്ട് (പരമാത്മാവിനെ) എല്ലിപ്പാതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവിഹിതമാണെന്നും വെളിവാകുന്നു. താൻ പരമാത്മാവിന്റെ പ്രേഷകൻ മാത്രമാണെന്നും, സാക്ഷാൽ കത്താവും ഭോക്താവും ഏഴ് കമലകണ്ഠികായ ധൃസ്ഥനായ ഈശ്വരനായിരിക്കുമ്പോൾ 'കത്താഹം ഭോക്താഹം' എന്നുസങ്കല്പിച്ച് മൌഢ്യത്താൽ ഗേവദവകാശമായ ഭോഗഫലത്തേയും കമ്ബഫലത്തേയും സ്വകാര്യമായി അടക്കംചെയ്തുവെക്കുന്നത് കുറുകരമാണെന്നും, കമ്ബശൃംഖലയിൽപെട്ട സംസാരകാരാഗ്രഹത്തിൽ അനന്തകാലം ഉഴലേണ്ടിവയുമെന്നും, തെളിവായിക്കാണിക്കുന്നു. ഈ തത്വം മനസ്സിലായാൽ കാരോമനുഷ്യനും തന്റെ സമ്പാദ്യമെല്ലാം തന്റെ ജീവാത്മപ്രീതിയ്ക്കല്ല വിവിധോഗീഷേങ്ങളുതെന്നും, തന്റെ നാഥനായ പരമാത്മാവിന്റെ പ്രീതിയ്ക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും, മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ളവൻ കാമക്രോധാദികളായ മൃഗീയവികാരങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങാതെ, ഈശ്വരസമർപ്പണമാകുന്ന ത്രാഗത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യബലിയ്ക്ക് സ്വയം കീഴടങ്ങും. അപ്രകാരം തന്നത്താനടങ്ങുക നിമിത്തമാണ് രാജ്യത്തിൽ കൃത്യബോധമുള്ള പ്രജകൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരമുള്ള ഉത്തമ പ്രജകൾ ഉണ്ടായിരിക്കയാലാണ് ഇന്ത്യയിലെ രാജാക്കന്മാർക്കു തങ്ങളുടെ വംശപാരമ്പര്യത്തെ അവിമിന്നിനുമായി ആദിമനുവോളം നീട്ടിക്കൊണ്ടുചെല്ലാൻ സാധിച്ചത്. ആയതു ഇൻഡ്യക്കാരുടേയൊ ഫിറുക്കുടേയൊ പൌരവ്യജനവുകൊണ്ടാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നവർ ഭാരതീയരുടെ ചരിത്രം ലേശവും ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. സ്വയം

ഭരണം ഇൻഡ്രക്കാരും അനാദികാലം മുതൽക്കു ശീലിച്ചിരിക്കുകയാൽ അന്യർക്ക് വേദംകെട്ടിയിരുന്നു കണ്ടാൽ മാത്രം മതി. അടക്കിഭരിയ്ക്കേണ്ട ശ്രമമില്ലെന്നു താല്പര്യം. ഈ രഹസ്യം സ്വയം കണ്ടറിഞ്ഞ ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാർ തന്റെ രാജ്യം മുഴുവൻ ഒരു ക്ഷേത്രമായും അതിലെ പ്രജകളെല്ലാം ക്ഷേത്രസിൽബന്തികളായും മുതലെടുപ്പെല്ലാം പൂജാദ്രവ്യമായും താൻ ക്ഷേത്രമാനേജറായും പുരോഹിതന്മാർ ശാന്തിക്കാരായും സർവ്വേശ്വരൻ സാക്ഷാൽ ഉടയവനായും ആക്കിത്തീർത്തതിൽ എന്താണു തുടരം! ഇത്തരം രാജ്യഭരണക്രമത്തിന്റെ ഔൽകൃഷ്ട്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻപോലും ശക്തിയില്ലാത്ത പാശ്ചാത്യരുടെ ഭരണസമ്പ്രദായത്തെ, പരിച്ഛാദമായി സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രം നമുക്കുതോന്നിയിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തെ ഇൻഡ്രക്കാരുടെ വിദ്വാദ്യോസം, എത്രമാത്രം ഭാരതീയ ജ്ഞാനരഹിതമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു വെളിവായി കാണിക്കുന്നു. വിദേശങ്ങളിലെ “സ്വേച്ഛാപ്രഭുത്വ”മാകുന്ന സ്വതന്ത്രരാജ്യഭരണവും ഇതുമായി എത്രമാത്രം ദൂരമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചുനോക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ രാജാക്കന്മാർ എന്നാണെന്ന് പത്മനാഭാപ്പണത്തെ മറന്ന്, താൻ സാക്ഷാൽ രാജ്യോടമസ്ഥനായി കരുതുന്നത് അന്നുമുതൽ പ്രജകൾ പരമാത്മാവിനെ മറന്ന് അന്ധകാരയുക്തനായ ഭീമാത്മാവിനെ പ്രധാനമായി കരുതുകയും, മനുഷ്യജാതിയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രീതിയ്ക്കായി എന്തും ചെയ്യാനൊരുങ്ങുകയും ചെയ്തും. ഭരണയന്ത്രത്തെ നടത്തുന്നതിലുള്ള വൈഷമ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉടൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുടങ്ങും. “പത്മനാഭന്റെ രാജ്യം! പത്മനാഭന്റെ പ്രജകൾ! പത്മനാഭന്റെ സ്വത്തു്! പത്മനാഭന്റെ ഹിതംപോലെ ചെയ്യണം!” എന്നുറപ്പിച്ചു നടക്കുന്ന നമ്മുടെ മഹാരാജാക്കന്മാരോട് ഭരണാധികാരം പങ്കിട്ടുകൊടുക്കാനായി പ്രജകൾ പോരാടുന്ന കഥ അജ്ഞാപുസ്തകവും അസംഗതവും അസംബന്ധവും ആകുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതു ഒരു പുതുതയായി കണ്ടുതുടങ്ങിട്ടും ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു അന്വേഷിക്കേണ്ട ഭിക്ഷായി. ക്ഷേത്രത്തെ ശരിയായി ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തെ രാജ്യമായും രാജ്യത്തെ ശരിയായി ധരിച്ച് രാജ്യത്തെ ക്ഷേത്രമായും പഠിന്നമിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുത നോക്കുമ്പോൾ, ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി എത്രമാത്രമുണ്ടെന്നു സാമാന്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ സ്വശരീരത്തെ ക്ഷേത്രമായും പരമാത്മാവിനെ ദേവനായും സ്വകാർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം ദേവപൂജയായും പഠിന്നമിപ്പിച്ച് ഉത്തമ പൗരനായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ “ആത്മൗപച്യദോസവ്യക്രസരം പശ്യ

തി" എന്ന വചനപ്രകാരം സകല ജീവജാലങ്ങളേയും തന്നെപ്പോലെതന്നെ "യാവത്സഞ്ചായതെ കിഞ്ചിത്സത്വം സ്ഥാപരജംഗമം ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞതസംയോഗാൽ തദിദി" എന്ന ഉപദേശപ്രകാരം ജീവാത്മപരമാത്മാക്കളുടെ വിയോഗസംയോഗങ്ങൾക്കായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ജംഗമക്ഷേത്രങ്ങളായി ഗ്രഹിക്കയും, പ്രാണിപീഡനം ഈശ്വരദ്രോഹമായി ഗ്രഹിക്കയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനാലാണ് ക്ഷേത്രവിരുദ്ധങ്ങളിൽ പ്രാണിഹിംസയും, ഹിംസകൾക്കും അത്ര ഭീകരമല്ലാത്ത ഇടയായത്. അങ്ങനെയൊന്നാണോ ഉത്തമപ്രജകൾ നിയമാനുസൃതരായി അന്യോന്യം ആക്രമിക്കാതെ വർത്തിക്കുന്നതും. മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ ആക്രമിക്കാത്തതു ശിക്ഷയെ ഭയന്നിട്ടുമാത്രമാണെന്നു പറയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, അവൻ അതേപ്രകാരം മിങ്ങാപ്രാണികളോടും വർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. (രക്ഷിച്ച് വളർത്തുന്ന ജന്തുക്കളെക്കൊണ്ടു ന്യായമായി രാജ്യസേവ ചെയ്യുന്നതു ഹിംസയാകയില്ല. ഭാഗ്യങ്ങൾ സ്വന്തമാവാൻ യാതൊന്നും വേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്യുന്ന ഉഷ്ണാഗ്നിങ്ങൾ ആ വഴിക്കുള്ള കർമ്മയോഗസിദ്ധിയെ വിശദമാക്കുന്നതാണ്.)

മാന്ത്രികമായും താന്ത്രികമായും ഉള്ള ഒരു ദൃഷ്ടിയിൽ ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠാദേവന്റെ അതിവാസഗേഹവും അതിന്റെ ഭാരോ സ്ഥാനങ്ങൾ ആ ദേവന്റെ ഭാരോ പരിചാര ദേവതകൾക്കു് ആവാസസ്ഥാനങ്ങളും ആകുന്നു. ഇപ്രകാരം ദേവനെ സ്വപരിചാരം ആരാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് അനിഷ്ടവിചാരണയും അഭീഷ്ടസിദ്ധിയും സംഭവിക്കുന്നതായി മുൻപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. കൂടാതെ ക്ഷേത്രദേവന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം വലിച്ച് ക്രമേണ ആ ക്ഷേത്രം മുഴുവനും ദേവന്റെ സ്ഥൂലശരീരമായിത്തീരുന്നു. അനന്തരം അനൂപകകർമ്മങ്ങളുടെ ആധിക്യം അനുസരിച്ച് സാക്ഷാത്കാരങ്ങളും സങ്കേതസ്ഥലങ്ങളും പരിസരപ്രദേശങ്ങളും ഗ്രാമവും ദേശവും രാജ്യം മുഴുവനും വ്യാപിച്ച് അവിടമെല്ലാം ആ ദേവന്റെ സ്ഥൂലശരീരമായി (വിരാഡ്രൂപമായി) തീരുകയും അവിടത്തെ സ്ഥാപരജംഗമങ്ങളായ ജീവികളെല്ലാം ആ ദേവന്റെ അംശങ്ങളായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. അതായതു് ആവക ജീവജാലങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുമ്പോൾ അവ ആ ദേവന്റെ അംശമാകയാലുള്ള അരോഗ ഉപഗാത്രതയോടും സൽബുദ്ധിവിജ്ഞാദികളോടും കൂടി ജനിക്കുകയും മരിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ജീവൻ ആ ദേഹത്തിൽ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ജന്തു സമ്പ്രദികൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും അവ

യിൽ വർഗ്ഗാനതി സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. സമാധാന പോലെയുള്ള മതപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം ക്ഷേത്രസ്ഥാപനം ചെയ്ത ശരിയായ ആരാധന നടത്തിയാൽ, അവിടേയും നല്ല ജലാശയങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചു സസ്യസമൃദ്ധിയും ജീവചൈതന്യവും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. കാലാനതരത്തിൽ അവിടത്തെ ഒരു സർവ്വപ്പാത്രം ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂപടമോ ഏതെങ്കിലും നോക്കിയാൽ അതിലെ പ്രകൃതി വിഭാസങ്ങൾ, സ്ഥലജലാകൃതി, നദീപദ്മസംസ്ഥിതി, ഇവയൊക്കെ ആ ആരാധ്യദേവന്റെ സുലാകൃതിയെ അതിൽ കണ്ടു പിടിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനാലാണ് നമ്മുടെ ദേവന്മാർക്കും മഹാന്മാർക്കും “വിശ്വരൂപം” ഉണ്ടെന്നു പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചു കാണുന്നത്. (ഇതു അതർവ്വവിദ്യാർക്കസങ്കല്പം മാത്രമല്ലേ ഈ ലേഖകൻ പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളതും തെളിവിട്ടു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളതും ആകുന്നു). ആകപ്പാടെ ചുരുക്കത്തിൽ ശാസ്ത്രോക്തമായ മന്ത്രകർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേവസാന്നിദ്ധ്യം സംഭവിക്കുകയും തദിതരകർമ്മങ്ങളാൽ അതു നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്നും ലോകരാഗ്രഹത്തിനായി ഈശ്വരശക്തിയെ പ്രകടമാക്കിത്തീർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാണ് അതെന്നും തല്പരം പഠിച്ചു നിറുത്തിക്കൊള്ളാം.

86. ചോദ്യം:— ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ഏതു മതപരമായ ക്രിയകളാണു ബിംബത്തിനു സാന്നിദ്ധ്യത്തെ നൽകുന്നതും നിലനിൽക്കുന്നതും?

ഉത്തരം:—ബിംബത്തിനു സാന്നിദ്ധ്യത്തെ നൽകുന്നതും നിലനിറുത്തുന്നതുമായ സംഗതികളെപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിൽനിന്നു വെളിവാകുന്നതാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരുപ്രകൃതി പര്യായമാണെന്നും. ഒന്നാമത്ത് സ്ഥലശുദ്ധി-പിന്നീട് വിധിപ്രകാരമുള്ള ആലയനിർമ്മാണം. അനന്തരം വിഗ്രഹനിർമ്മാണം. വിഗ്രഹപ്രതിഷ്ഠ. വിഗ്രഹത്തിൽ ദേവചൈതന്യത്തിന്റെ ആവാഹനം. പൂജാദൈവം. ബ്രാഹ്മണഭോജനം. ഉത്സവം ഇവയുടെ യഥാക്രമമായ അനുഷ്ഠാനം. ഇവയാൽ ചൈതന്യം ഉത്ഭവിക്കുകയും പുഷ്ടിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവികമായും മാനുഷമായും മാറ്റു വിധേനയും ഉണ്ടാകുന്ന “ഉല്ലാഭാഭി” അശുദ്ധികൾക്കു പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തു പരിഹാരം ചെയ്തു ചൈതന്യത്തെ നിലനിറുത്തണം എന്നു 26-27 ഉത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ നിത്യപൂജാഭികൾക്കു നിയമനീക്കം മുട്ട് ഇവയുണ്ടായാലും ചൈതന്യം കറയും. മന്ത്രസിദ്ധിയും ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും ഉള്ള പുരോഹിതന്മാർ പഞ്ച

ത്രിയങ്ങൾ അടക്കി ധ്യാനത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാൽക്കാരം സമ്പാദിച്ച് ആ ആത്മചൈതന്യത്തെ മന്ത്രാക്ഷരങ്ങളാലും ധ്യാനസങ്കല്പത്താലും ഉദ്ദിഷ്ടമുത്തിയുടെ രൂപത്തിലാക്കിത്തീർത്തു മുത്തിമത്തായ ആ ആത്മചൈതന്യത്തെ വിഗ്രഹത്തിൽ ആവാഹിക്കുകയെന്നു ചെയ്യുന്നത്. അതു മുതൽ മുത്തിമാനായ ആ ദേവൻ വിഗ്രഹത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗാദിലോകങ്ങളിൽ അന്തർലീനനായോ പ്രകൃതിശക്തിയിൽ ലയിച്ചോ ഇരുന്ന ഒരു ദേവൻ പൂജകന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടത്തെ ആത്മചൈതന്യത്തിൽ രൂപാകൃതി കൈക്കൊണ്ടു പുരോഹിതന്റെ ഹംസവായുവിൽകൂടി പൂർണ്ണവനം പ്രത്യക്ഷവിഗ്രഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ ദേവൻ തന്റെ ഭക്താഭീഷ്ടസിദ്ധിക്കായി ഒരു ജനം സ്വീകരിച്ചതുപോലെയാണിത്. സാത്വികങ്ങളായ വൈദികകർമ്മങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനവും സാത്വികജനങ്ങളുടെ സഹവാസവും ആ ചൈതന്യത്തെ പോഷിപ്പിക്കും. രജസ്സുമാംഗുണാവർത്തികൾക്കും മനസ്സിനെ ഉള്ളടക്കി ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയും—എന്നാൽ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഹൃദയത്തിലെ ആത്മചൈതന്യം രജസ്സുമാംഗുണവകിലുമായിരിക്കും. അതിനാൽ അവിടെ രൂപപ്പെടുന്ന ദേവതകൾ ശുദ്ധസാത്വികങ്ങളായിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. രജസ്സുമാംഗുണപ്രധാനങ്ങളായിരിക്കുന്ന ദേവതകൾക്ക് ആ വക പുരോഹിതന്മാരുടേയോ ആരാധകന്മാരുടേയോ പ്രകൃതി അനുസരിച്ചുള്ള ശുദ്ധാശുദ്ധങ്ങളും ആചാരമയ്യാദികളും മാത്രമേ ആവശ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. അവരുടെ ആ നടപടികൾക്കൊണ് അവിടെ ചൈതന്യലോപം സംഭവിക്കുകയില്ല. ഏതുവിധത്തിലായാലും ആവാഹിച്ച ചൈതന്യമുണ്ടാക്കിയ ഒരു വിഗ്രഹത്തെ പൂജിക്കുന്നവൻ ആ ചൈതന്യത്തെ അതിൽനിന്നുലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഗ്രഹത്തെ വാദിക്കുകയില്ല. അത് അശുദ്ധവും നിർമാല്യവുമായി ഗണിക്കും. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നവർ വിഗ്രഹത്തെ അല്ല ചൈതന്യത്തെ ആണ് ആരാധിക്കുന്നതെന്നു പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുമ്പോൾ ആവാഹനാദികർമ്മങ്ങൾ കൂടാതെ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ കാട്ടാളന്മാരെപ്പോലെ വിഗ്രഹത്തെത്തന്നെയാണുരാധിക്കുന്നതെന്നും വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. വെറും വിഗ്രഹങ്ങൾക്കു ചൈതന്യം കരയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്യുന്ന ഭേദമില്ല. വൈദികകർമ്മങ്ങൾ കൂടാതെ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കാനിച്ഛിക്കുന്നവർ സർവ്വകുലം മൈത്രികരായും തുല്യപ്രധാനമായി കരുതാത്തത് അവിടെ ആധംബരവും ദ്രവ്യപുഷ്പിയും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ്. പ്രമാണവിശ്വാസമുള്ള

വർ അന്തിനമസ്കാരം ഗണപതി ഹോമം മുതലായവയാൽ വിളക്കു്, പത്മം, അഗ്നി, ചിലപ്പോൾ ദർപ്പപ്പൂ, ജലം, മുതലായ വിസ്താരസാധനങ്ങളിലും മന്ത്രത്താൽ ദേവനെ ആവാഹിച്ചു പൂജിക്കയും വന്ദിക്കയും ആരാധിക്കയും ചെയ്യാറുണ്ടു്. അതാതു പൂജ കഴിഞ്ഞാൽ അവയെല്ലാം നിർമാല്യമാക്കുന്നതും. അതിനാൽ കർമ്മംകൊണ്ടു് ചെയ്തവനും ഉത്സവിക്കയും വദിക്കയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ കർമ്മംകൊണ്ടു് ചെയ്തവനും ഷഡ്വിഷയും നശിക്കയും ചെയ്യുന്നതാണെന്നു ബോധപ്പെടും.

37. ചോദ്യം:— ഈ ക്രിയകളെ വിവ്വചിക്കുന്ന പ്രമാണികളുടായ ശാസ്ത്രങ്ങളും ആഗമങ്ങളും ഏതെല്ലാം?

ഉത്തരം:— ഈ ക്രിയകളെ വിവ്വചിക്കുകയും വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആഗമങ്ങൾ തന്ത്രസമുച്ചയം മുതലായവയെപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മേലും ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മന്ത്രശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അറവായിരുന്നു. അവയെപ്പറ്റി ആ ശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധന്മാർ പ്രത്യേകം പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതുകയാൽ ആ വിഷയത്തിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം സ്വഗൗരവം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണു്.

38. ചോദ്യം:— അവ അനുസരിച്ച് എന്തു നിമിത്തങ്ങൾ (സംഭവങ്ങൾ) ആണു് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഈശ്വരസാന്നിദ്ധ്യത്തെ ഷഡ്വിഷ്ണു കയോ നശിപ്പിക്കയോ ചെയ്യുന്നതു്?

ഉത്തരം:— ഈശ്വരസാന്നിദ്ധ്യത്തെ ഷഡ്വിഷ്ണു കയോ നശിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നതായി മുൻ 26-ാം ചോദ്യത്തിലെ മറുപടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ആ വക ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അഭിപ്രായമാണു്. 36-ാം ചോദ്യത്തിലെ മറുപടിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും അവയിലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെ. നിത്യപൂജക്കു മുടക്കം ചെയ്തു, അശുഭലഭ്യങ്ങൾ ആരാധനയിൽ ഉപയോഗിക്ക, ശാന്തിക്കാർ ശുഭലഭ്യങ്ങളെ പൂജാദി നടത്തുക, സ്നാനം ചെയ്യാത്തവർ സമർപ്പണാലും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്ക, തീണ്ടലുള്ളവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്ക, തീണ്ടലുള്ളവരുടെ സംസർഗ്ഗത്താൽ അശുഭപ്പെട്ടവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്ക, അശുഭ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാത്തവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കുക, ഇങ്ങിനെ അനേകമനേകം കാര്യങ്ങൾ സാന്നിദ്ധ്യത്തിന്നു ഹാനികരങ്ങളാണെന്നു ആ വക പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നറിയാവുന്നതാണു്. “ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടു മതിയല്ല ശാസ്ത്രോക്തമാചരിക്കാതെ ഫലം വരാ” എന്ന പ്രമാണപ്രകാരമാണു് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനമായി അശുഭവിനോദിട്ടു വരുന്നതു്. ക്ഷേത്രമുറ്റം

കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർപോലും ആ വക പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിച്ചുവെക്കുന്ന അവയെ വിഷേധിച്ചു നടക്കയാലാണ് വാസ്തവത്തിൽ സാന്നിദ്ധ്യം കാണുവാനുള്ളത്. ശാസ്ത്രാടിപ്രായത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന തന്ത്രി മേശാന്തി മുതലായവർ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കീഴിൽ എന്നല്ല മാനേജർ ശ്രീകാന്തപ്പാർ മുതലായ സാധാരണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കീഴിലും എത്രമാത്രം പങ്കെടുത്തുവെക്കണം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നതെന്ന വസ്തുത നോക്കുമ്പോൾ, വൈദികം പമ്പ കടക്കാതെ നിറുത്തിയില്ലെന്ന മനുഷ്യബുദ്ധിയുള്ളവർക്കെല്ലാം കാണാം. ആഡംബരത്തിനായി ആകാശംവരെ പന്തൽകെട്ടിയുയർത്താനും ആവശ്യത്തിനായി അകത്തു വിതാനത്തിൽ പതിവുള്ള മേൽക്കെട്ടി മുതലായവപോലും കെട്ടാതിരിക്കാനും അതു നിമിത്തം ഹെവിസ്റ്റ് ബലി മുതലായവയിൽ പൊടികുറച്ച് മൃഗപുരീഷങ്ങൾ മുതലായവ വീഴാനും ആഡംബരത്തോരണമാലാഭികളിൽനിന്നും അശുഭലക്ഷണങ്ങൾ ശാന്തിക്കാരന്റെയും ദേവന്റെയും മേൽ വീഴാനിടയായാൽപോലും അതു പാടില്ലെന്നു വൈദികന്മാർ വാ തുറന്നു മിണ്ടാൻപോലും ചെയ്യാമല്ലോ. അങ്ങനെയൊക്കെയും പ്രമാണവചനങ്ങളേയും പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങളേയും അന്വേഷിച്ചിട്ടു യാതൊരുപക്ഷേപവും ഇല്ല. പ്രമാണങ്ങളെ ആചരിക്കുന്നതിലുള്ള പ്രതിബദ്ധങ്ങളെ നിവാരണം ചെയ്തതാണ് വേണ്ടത്. കാക്ക തൊട്ട സാധനങ്ങൾ അശുഭമാകയാൽ പൂജയ്ക്കു ഏകദേശം പ്രമാണവചനങ്ങളുടെ ആവശ്യം കൂടാതെ തന്നെ മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് ഇതിന്റെ കൃച്ഛിത്രം സുസ്സഷ്ടമാണ്. നൈവേദ്യം മുതലായവ വേറെ വെണ്ണണം. എങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിലെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചിലതിൽ കാക്ക തൊട്ടല്ലാതെ പകൽ നിവേദ്യം പൂർത്തിയാകാറില്ലെന്നും, പഞ്ചഗവ്യം മുതലായവ കാക്കതൊട്ടശുദ്ധിപ്പെട്ടാലും ബിംബത്തിലാടാൻ വിരോധമില്ലെന്ന മട്ടിലായിട്ടുണ്ടെന്നും കാണുമ്പോൾ മതപ്രമാണങ്ങളെ നിഷ്പക്ഷിക്കാനുള്ള എപ്പാടിന്റെ ന്യൂനതയല്ലാതെ പ്രമാണങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യമോ അഭാവമോ അല്ല അശുദ്ധിക്കും ചൈതന്യക്കുറയ്ക്കലിനും കാരണമെന്നു ബോധപ്പെടാതെയിരിക്കുകയില്ല.

“ചോരപാതകചണ്ഡാലചാതുർണ്ണബാഹിഷ്ഠതാഃ
ശാനപാഷാണകാവർജ്ജാഃ ശ്ലേച്ഛദേശസമുദവാഃ
ജംബുകാഃ പതിതാഃ നാരീപുഷ്പിതാ ച തഥൈവ ച
തൈസ്യസാമിശ്രിതൈരസ്യൈശ്വര്യൈരഭയൈവപതമജ

ദേവസന്നിഹിതസ്തപ്യഷ്ടപുനഃ കലശസംഭവ.
മൃതമത്തുശ്ചമാസന്നേ കതാദിപദിതേതഥാ
അതുതോക്തപ്രമാണൈവ ശാന്തിം കർത്വാദിചക്ഷണ.....
അന്യമാനച സാന്നിദ്ധ്യം

(തപപ്രദീപിക)

ചണ്ഡാളൈ മന്യുജൈശ്ചൈവ തഥാസ്തേ പ്രതിലോമജൈ
മേഘൈശ്ച നീചചണ്ഡാളൈശ്ചനിന്ദാദിദൃഷ്ടിഭിരതഃ
ഏവമാദിഭിരസ്തപ്യശ്ചേദേവാഗാമൈ വിശേഷതഃ
സ്തപ്യഷ്ട പ്രവേശണബാധാ പൂജാകാലൈ ച ദർശന

(ഭൂഗുസംഹിതാ)

ചണ്ഡാളവതിതാദക്യസൃദികോന്തത്തകാദിഭിഃ
ചോരൈരമൃചിഭിപ്രാപ്തൈഃ പാഷണ്ഡൈശ്ചേവൈവസ്തഥാ.
നിന്ദാലുഷ്കൈകശ്ചാസ്തേദേവബ്രാഹ്മണപാദാരിഭിഃ
പ്രവിഷ്ട പൂജനസ്തപ്യഷ്ട ദ്രവ്യാണാം സ്വർഗേതഥാ
ദോഷാശ്ച ബഹുധാപ്രാപ്താ സ്തന്ത്രൈവ ച പൂമകുപൂമകു

(പാശുപതം)

ക്ഷേത്രേമൃതിജനനമംഗണമണ്ഡപാദൈ
മൂത്രാസ്രഗാദിപതനംപതിതാദിവശഃ

(സമുച്ചയം.)

മന്ത്രാത്മകൊ മഹാദേവ പ്രതിമാദിഷ്ടപൂജ്യതേ
മന്ത്രാശ്ചൈവദികാസ്സർവ്വം സ്മാത്താസ്മന്യുല ഏവച
ലിംഗൈചോല്ലാതസംസ്തപ്യഷ്ടേ നിവൃട്ടാശ്ചൈതതാന്ത്രികാഃ
മന്ത്രേചോപമതേ തസ്മിൻ തത്സംസ്കാരവിനാശിതേ

തസ്മാൻപ്രവശതീശാനാ (പാശുപതം)—(27-ാം ഉത്തരം.)

ആകുപ്പാടെ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾതന്നെ മേ
ലുദ്ധരിച്ച പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലവിധവൈകല്യങ്ങളും കൊ
ണ്ടു ക്ഷേത്രസാന്നിദ്ധ്യം കുറഞ്ഞും തന്നിമിത്തം രാജ്യത്തിൽ ആധിപ്യാ
ധികളും അനന്തരങ്ങളും വർദ്ധിച്ചും ആണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ
ഏല്പും ഫലമായി അതിൽ കൂടുതൽ ആപച്ഛരവും സാന്നിദ്ധ്യഫരവു
മായ ഒരു ഉല്ലാതമാണ് ഇപ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അവണ്ണ
രുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനസംരംഭം.

88. ചോദ്യം:— ഈ പ്രമാണങ്ങൾ അവണ്ണഹിന്ദുക്കളുടെ പ്ര
വേശനത്തെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ. അങ്ങനെ വല്ല നിരോധവും ഉണ്ടെ

കിൽ, അത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂലവാക്യങ്ങളെ ദൈവമായി ചൂണ്ടി കാണി
യ്ക്കുകയും, അവയിലുള്ള ഏതു പദങ്ങളാണ് അവയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള സൂചി
പ്പിയിട്ടുള്ളത് എന്നു കാരണവശമിതം പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഉത്തരം:— ൩൪-ന്റെ മറുപടിയിൽ ഉദ്ധരിച്ച പ്രമാണങ്ങളിൽ നി
ന്നും ചണ്ഡാലന്മാർ, ചാതുർവ്വണ്യബാഹിഷ്കൃതർ, പതിതർ, അന്യജർ,
പ്രതിലോമജർ, നീചചണ്ഡാലർ, മേൽപ്പർ, ചോരന്മാർ, അശുചികൾ,
പ്രാത്യന്മാർ, വിദ്വാദ്യക്ഷേപകന്മാർ, ദേവബ്രാഹ്മണപാരാരികൾ ഇവരു
ടെ പ്രവേശനം സ്വർഗ്ഗം മുതലായവ ദേവസാന്നിദ്ധ്യത്തിന് ഹാനിക
രമാണെന്നും അതിനാൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശനാർക്കു അല്ലെന്നും വിശദമാ
യിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതിൽ ചണ്ഡാലന്മാർ, ചാതുർവ്വണ്യബാഹിഷ്ക
ൃതർ, പതിതർ, അന്യജർ, പ്രതിലോമജർ, നീചചണ്ഡാലന്മാർ ഈ
പദങ്ങൾ അവയ്ക്കുവേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവയാണെന്ന് വി
ശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. “ചാതുർവ്വണ്യബാഹിഷ്കൃതർ” എന്നതി
നെപ്പറ്റി യാതൊരു തർക്കത്തിനും അവകാശമില്ല. പതിതർ ഭൂഷണാ
രായിത്തീരുകയാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിന്നും പാർത്താക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അവ
രും അവയ്ക്കുവേണ്ടി ഉൾപ്പെടാത്തതിനാലാണല്ലോ. “പ്രതിലോമ
ജർ” പ്രതിലോമസാങ്കർഷ്ഠത്താൽ ഉണ്ടായ വ്യതിചാരസന്താനങ്ങളാണ്
ഇവർ. ഇത്തരം ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീകൾ ശുഭദൈവമായ സന്താനമാണ്
ചണ്ഡാലരായി ഗണിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ചണ്ഡാലവംശം
അതിനുമുമ്പു ഇല്ലെന്നു വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. ചണ്ഡാലശബ്ദത്തി
ന്റെ പ്രസിദ്ധപദ്യമായ “ശപാക” ശബ്ദം ഈ വാദത്തിൽ വിസ്മ
രിക്കത്തക്കതല്ല. ആയതു ആ വർഗ്ഗക്കാരുടെ ശപഥാസങ്കേതത്തെ
പ്രത്യക്ഷീകരിക്കുവാൻ അവരുടെ നികൃഷ്ടമായ ജീവിതത്തിന്റെ ആസ്വ
ദമാക്കിത്തന്നെയാണ് ആയുർവിദുക്കൾ അവരെ ഭൂതം പരിവർത്തിച്ചിട്ടു
ള്ളതെന്ന് ആർക്കും ബോദ്ധ്യമാകും. അതിനാൽ അന്യകാരണങ്ങൾ
ആവശ്യമില്ല. ചണ്ഡാലശബ്ദത്തിലോ പദ്യായശബ്ദത്തിലോ പ്രതി
ലോമസങ്കരം സൂചിതവും അല്ല. അതിനാൽ ചണ്ഡാലജാതി അതി
നുമുമ്പ് ഇല്ലാതിരുന്നതായി കരുതുന്നത് അബദ്ധംതന്നെ. മേലും
പതിതശബ്ദത്തിൽ പ്രസ്തുതമായ പ്രതിലോമസങ്കരവർഗ്ഗത്തെ ഭൂവിചാ
രാനും വഴികാണുന്നില്ല. അതിനാൽ ഇത്തരം പതിതന്മാരെ ശപഥാ
സങ്കേതാദികളാൽ നികൃഷ്ടന്മാരായി ഗണിച്ചിട്ടുള്ള ചണ്ഡാലന്മാരു
ടെ കൂട്ടത്തിൽ നിർബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കാൻ
ഇതു്. ബ്രാഹ്മണർക്കും, ശൂദ്രർക്കും ഈ നികൃഷ്ടഹാരം ഇല്ലാത്ത സ്ഥി

തിസ്സു അവരുടെ സങ്കരസന്താനങ്ങൾക്കു മറുവിധത്തിൽ ഇതു വന്നുകുടിയതായി വിശ്വസിക്കാൻ വഴികാണുന്നില്ല. അതിനാൽ ദൃഷ്ടാന്തമാക്കുസന്മാർ മുതലായ ചില പ്രത്യേകവർഗ്ഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ “ചണ്ഡാലന്മാർ” എന്നു ഒരു വർഗ്ഗവും ഉണ്ടായിരുന്നതായി വിശ്വസിക്കാനാണ് യുക്തിയും പ്രമാണവും കാണുന്നത്. ഇപ്പോഴും യേക്കരമായ നീചവൃത്തി ചെയ്യുന്നവനെ ഒരു ചണ്ഡാലനാണെന്ന് ഒരു ശകാരമായി പറയുന്ന പതിവുണ്ടല്ലോ. അതനുസരിച്ച് പ്രാണിഫിസോദികൾ ചെയ്യുന്നവരെ ചണ്ഡാലന്മാരായി പുരാതനന്മാർ നിദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഒട്ടും അസംഗതമല്ല. “പക്ഷിണാം കൗകചണ്ഡാല” എന്നു പറഞ്ഞ കവി നശ്യയമായും കാക്കയ്ക്കു് പ്രതിലോമസൗകര്യമാണു് ആ ബിരുദനാമത്തിനു കാരണമെന്ന് ഒരിക്കലും മൊഴികൊടുക്കാൻ നിബ്ബന്ധിതനാകയില്ല. അതിനാൽ അവണ്ണരിൽ ഈ നീചവൃത്തി നിലനില്ക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള “ചണ്ഡാല”ശബ്ദം അവരെ ബാധിക്കുന്നതല്ലെന്നു നിശ്ചയിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. താഴെ പറയുന്ന പ്രമാണവാക്യം അവരെ നിദ്ദേശപ്പെടുത്തി കാണിക്കുന്നു.

ചണ്ഡാലാത്രിവിധാഭേദേന്ദ്രാഃ മുഖ്യമദ്ധ്യമഹീനകാഃ

തേഷാം തു യുഗമാനംസ്യാത് ഷണ്ണപ്ചോദശാത്മകം

ഹീനാഭവന്തിമൃഗയുഃ പുല്ലുസശ്വപചാദയഃ

മുഖ്യംശൗണ്ഡികതക്ഷാദ്രം സർവ്വൈര്യമധ്യമാസൃതാഃ

പുല്ലുസശ്വപചാദികൾ മൃഗയുക്കുളോട്ചേർത്തു പറയപ്പെട്ടിരിക്കയാൽ ഇവരും വേടന്മാരെപ്പോലെ നാല്ക്കാലിവധം ചെയ്യുന്നവരാണെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. ഉള്ളാടൻ, പായൻ, പുലയൻ ഇവർ ഇക്കൂട്ടത്തിലാണെന്നു കാണുന്നു. ഇവർ ഹീനചണ്ഡാളന്മാരാണ്. ഇവക്കാണ് തീണ്ടൽ കൂട്ടതലുള്ളതു്. ശൗണ്ഡികന്മാർ മദ്യോല്പാതകന്മാരാണ്. അതിനാൽ ഈഴവന്മാർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുകയില്ലെന്നു പറയാൻ നിർവാഹമില്ല. തക്ഷന്മാർ ആശാരികളാണെന്നും പ്രസിദ്ധമാണു്. ഇവർ മുഖ്യചണ്ഡാലന്മാരായാൽ തീണ്ടൽ കുറവാണ്. മുക്കവന്മാരും, വാലന്മാരും മീമ്പിടിത്തക്കാരായാൽ മദ്യമചണ്ഡാലവർഗ്ഗത്തിലായിരിക്കണം ഉൾപ്പെടുന്നതു്. ഇവരുമായുള്ള വിവാഹാദി ബന്ധങ്ങളാലും, സംസ്കൃത്താലും ആയിരിക്കാം ചില ദിക്കിൽ ഈഴവന്മാർ ആശാരി മുതലായവരെക്കാൾ അധികം അകലെ നിറുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. പ്രമാണവചനങ്ങളും, ഐതിഹ്യവും, ആചാരവും, നടപ്പുകൊണ്ടു് അവണ്ണരെ ഉദ്ദേശിച്ചു തന്നെയാണ് ഇവയെന്നു ഏറ്റവും സ്പഷ്ടമായിരിക്കുന്നു.

40. ചോദ്യം:— ആഗമങ്ങളിലേയും ശാസ്ത്രങ്ങളിലേയും ക്ഷേത്ര പ്രവേശനപ്രശ്നത്തോടു സ്പഷ്ടമായ സംബന്ധമുള്ള വിധികൾ ഇപ്പോൾ സാരാംശങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ?

ഉത്തരം:— ക്ഷേത്രപ്രവേശനപ്രശ്നത്തോടു സംബന്ധമുള്ള ആഗമങ്ങളിലേയും, ശാസ്ത്രങ്ങളിലേയും വിധികൾ ഇന്നു ഇന്നുവയാണെന്നു പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ തന്ത്രിമാർ മുതലായ വൈദികന്മാരും, അവയെ ശരിയായി നടത്തി ക്ഷേത്രാരാധനയെ ഫലപ്രദമാക്കിത്തീർക്കാൻ ഒരു ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ മികച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും നിവൃക്തരായിരിക്കുമ്പോൾ “അവ സാരാംശങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ” എന്ന ചോദ്യത്തിനു അവകാശമില്ല. അതിനാൽ മറുപടി പറയാൻ ഒരുല്ലം പരുങ്ങലില്ലായില്ല. പ്രമാണനിയമങ്ങളെ നിഷ്പക്ഷമായി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് വൈദികന്മാരും, ലൗകികന്മാരുമായ ഈ ജോലിക്കാരുടെ കടമയായിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ആ കർത്തവ്യത്തിൽ ഉദാസീനതയോ, ആലസ്യമോ, വൈപരീത്യമോ, പ്രദർശിച്ചില്ലാതെ ഈ വിധം ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനു കാരണമായ സംഗതികൾ സംഭവിച്ചിരിക്കയില്ല. ഏതുവിധത്തിലും കർത്തവ്യലോപമാകയാൽ അതിന് അവർ ഉത്തരം പറയേണ്ടതാണ്. ൧൯൨൭-ലെ പ്രശ്നോത്തരത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ചില ക്രമക്കേടുകളും വൈകല്യങ്ങളും പലതടേയും ദൃഷ്ടിയിൽ പല സ്ഥലത്തും വെച്ചുപെട്ടിരിക്കാം. ഇവിടെ വൈദികന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മുൻപോലെ വത്തിക്കുണൊ, ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വണങ്ങി വൈദികന്മാർ വത്തിക്കുണൊ എന്നു പ്രശ്നം ഇന്നത്തേപ്പോലെ ഉരുവിച്ച് അതിന് അവർ തമ്മിൽ നിശ്ശബ്ദമായും മറാരോടും പറയാന്തേയും ഒരു രാജി ഉടമ്പടി നടന്നതുപോലെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കണ്ടുവരുന്നതു്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ആജ്ഞാനുസരിച്ചു വൈദികന്മാർ ശാസ്ത്രപ്രമാണങ്ങളെ ഭേദപ്പെടുത്തിയും പാകപ്പെടുത്തിയും കൊള്ളണമെന്നും വൈദികന്മാരുടെ ആദായങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ ഇവക്കു കറവു ചെയ്യാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അതാതിനുള്ളതു കൊടുത്തു കൊള്ളണമെന്നും ആയിരിക്കുമോ ഈ ഉഭയസമ്മതമായ ഉടമ്പടിയെന്ന് ഊഹിക്കാൻ പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. ശിഖാലുഞ്ചരനും ചെയ്തു ശാന്തിക്കാരനെ ശാസിക്കാൻ ശിഖാമുണ്ഡനം ചെയ്തു മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരുമ്പെടുകയില്ല. ഇവർ രണ്ടു കൂട്ടരേയും കണ്ട് മാത്രകയായി കരുതിയ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി ആലയപ്രവേശനത്തിനു “സിലോൺ ക്രാപ്പ്” അപരിഹാര്യമായ

മയ്യാദയായും കരുതിപ്പോയാൽ ഈ ധർവിലോപത്തിനു ആരാണുത്തരവാദി. ഇതുപോലെ ദുഷ്ടമായമാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും അതിനെ പുതിയ ജനതയിൽ പരത്താനുമാണ് ഇവ നിയുക്തരായിരുന്നതെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഇവർ പ്രശംസാർഹന്മാർ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഭാഗ്യദോഷത്താൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ മതപരവും സാമൂഹികവും ആയ ഘടനയോടുകൂടിയ മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണമാണ് ഇവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ജോലി മുമ്പു നോക്കി വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കു കൊടുത്തു വന്നിരുന്ന പ്രതിഫലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവർക്ക് ആവകസ്തായി മതിയായ പ്രതിഫലവും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു പൊതുജനവിശ്വാസം. എന്നിട്ടും മതനിയമവിരുദ്ധമായി ഇവർ ചെയ്യുന്ന നടപടികൾക്കുള്ള സമാധാനം അന്യർ ചെയ്യുന്നതിനെ കണ്ടു പകർത്തിയതാണെന്നു മാത്രം ആയാൽ മതിയാകുമോ? ഇതു മേധാവികൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. അഥവാ, ലാ നിശ്ചയമില്ലാത്തവനെ ജഡ്ജിയുദ്യോഗത്തിനും ചികിത്സ നിശ്ചയമില്ലാത്തവനെ ഡോക്ടർ പണിക്കും പ്രകൃതിശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കാത്തവനെ എൻജിനീയർ ഉദ്യോഗത്തിനും നിയമിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുപോലെ, വേദശാസ്ത്രപരിജ്ഞാനവും പ്രമാണവിശ്വാസവും ഉണ്ടെന്നു തീർച്ചയാക്കപ്പെടാത്തവനെ ഹിന്ദുസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണത്തിനു നിയമിച്ചതിന്റെ അവശ്യഫലമായിട്ടും ഇതിനെ ഗണിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം അധികാരസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ചിലരുടെ അജ്ഞതയോ നാസ്തികത്വമോ അനാസ്ഥയോ കൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു പ്രമാണാവർത്തന വിഷയത്തിൽ ചില വൈകല്യങ്ങൾ വന്നുകൂടീട്ടുണ്ടെന്നു കാണുന്നപക്ഷം ഉടൻ ആ തൊറ്റു തിരുത്തുകയാണു വേണ്ടത്. അതിനു പകരം അതിലേറെ ഭക്തരമായ പാതകം ചെയ്താൽ ആ തൊറ്റുകളെ പ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കയല്ല വേണ്ടത്.

41. ചോദ്യം:— കാലസ്ഥിതികൾക്ക് അനുയോജ്യമായി വിധികളെ ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ ആഗമങ്ങളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും വ്യവസ്ഥയുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ ഏതവസ്ഥകളിൽ ആക്കു ഭേദപ്പെടുത്താം?

ഉത്തരം:—കാലസ്ഥിതികൾക്കനുസരിച്ചവിധം ശാസ്ത്രവിധികളെ ഭേദപ്പെടുത്തണം എന്നു പറയുന്നതു ശരിയാണ്. എന്നാൽ അത് എങ്ങിനെയായാൽ ആ പാപം നമുക്കു ബാധിക്കയില്ലയോ അപ്രകാരമുള്ള വിധത്തിൽ ആ പ്രമാണത്തെ ഫലപ്പെടുത്താനായിരിക്കണം ഭേദ

പ്പെടുത്തുക. തൊടാനും തീണ്ടാനും പാടില്ലാത്തവരായാലും കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അപ്രകാരമുള്ളവരുമായി അടുത്തു പെരുമാറേണ്ടി വന്നുവോയാൽ തന്റെ റിത്രകർമ്മങ്ങളേയും ആഹാരാദികളേയും അതിനു മുൻപു നടത്തിക്കൊൾക, ക്ലിപ്തസമയം കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വിട്ടു വിരിഞ്ഞു സ്നാനാദി പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ ചെയ്തു, ബാക്കിയുള്ള മതകർമ്മങ്ങളും പാനഭോജനാദികളും ചെയ്തു, എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ഭേദഗതികളാകുന്നു വിഹിതമായിട്ടുള്ളത്. എന്നുമാത്രമല്ല ഇവിടെ ഭേദഗതിക്കാവശ്യപ്പെടുന്നത് ധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ വൈകല്യം തീർന്നല്ല. ധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തെ മലിനപ്പെടുത്താനാണ്. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശ്യത്തോടു കൂടിയാതൊരു ഭേദഗതിയും ചെയ്യാൻ വിധിയില്ല. അതും ചാതുർവ്വണ്യബലിഷ്ഠതയായ ചിലരുടെ ദുരാഗ്രഹപൂർണ്ണതയിനായിട്ടാണ്—ചാതുർവ്വണ്യത്തിലുൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ടല്ല—ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള അധികാരംതന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും ആചാരശുദ്ധിയും ഉള്ള മതാചാര്യന്മാർക്കാണ്. എന്നാൽ ആചാരപരമായ ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളെ ഭേദപ്പെടുത്തണമെന്നുമുള്ളവരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ബോധപ്പെട്ടാലുംകൂടി, അതു ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ലോകസമ്മതം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ആദിശങ്കരാചാര്യസമുദായമായ ദിവ്യനാഷ്ട്ര ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ചാതുർവ്വണ്യത്തെ വിലാറിത്താൻ അതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ലെന്ന് അവർക്ക് ബോധപ്പെടുമ്പോഴല്ലാതെ അവർ അതു ചെയ്തേയും അരുത്.

42. ചോദ്യം:— ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളും, ആഗമങ്ങളും അനുസരിച്ചു ഹിന്ദുക്കളുടെ ആരാധനാപദ്ധതിയിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനമെന്ത്?

ഉത്തരം:—ആഗമശാസ്ത്രപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ ആരാധനാപദ്ധതിയിൽ പ്രാധാന്യംകൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ “ഏകൈകൈ”യായിട്ടാണ് വർത്തിക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മണർക്ക് സ്നാനസംസ്കാരവന്ദനാജപപാരായണാദികൾക്കും, അബ്രാഹ്മണർക്ക് ഈശ്വരപൂജാദൈവവേദാദികൾകൊണ്ട് ആരാധന നടത്തിക്കുന്നതിനും സ്വയംപ്രദക്ഷിണാദികൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഭഗവൽകുമാരപ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനും എല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉപകരിക്കുന്നു. തപസ്സ്, ജപം, യജ്ഞം, ഹോമം, കഥാശ്രവണം, നാമസങ്കീർത്തനം, പൂജ, ഇങ്ങിനെ പലതുമുള്ളതിൽ ബിംബപൂജ വളരെ പ്രധാനമാണ്. എന്നെന്നാൽ അതിൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഉൾപ്പെടും. അജ്ഞാനികൾക്കു മൂർത്താമൂർത്താകാനും മൂർത്താനികൾക്കു നിഷ്ഠൂരന്മാരാനും സിദ്ധിനേടാനും ക്ഷേത്രാരാധനം ഉപ

കരിക്കും. പരസ്പരമർ, വ്യാഖ്യാപാദർ, അഗസ്ത്യർ മുതലായ മഹർഷിമാർപോലും ഇന്നും ക്ഷേത്രാരാധന ചെയ്യുന്നുപോൽ. അന്യത്ര മതാചാരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവരും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആചാരശ്രദ്ധയുള്ളവരായി ഇരിക്കുന്നതാണ്. ക്ഷേത്രമുറ്റാടികളെ ശരിയായി പാലിക്കുന്ന പക്ഷം ജനങ്ങളുടെ സദാചാരങ്ങളേയും സാത്വികബുദ്ധിയേയും ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനത്തേയുംകൂടി സംരക്ഷിക്കാൻ അതുകൊണ്ടു സാധിച്ചേക്കും. ബ്രാഹ്മണാദികൾ, നിത്യനൈമിത്തകർമ്മങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാമഗ്രാമശിവലിംഗാദി ബിംബപൂജകളും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഭാരതത്തനും പ്രത്യേകം ചെയ്യാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത സ്ത്രീനായ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു ഗ്രാമക്ഷേത്രം പോലെയുള്ളതു ഉപകരിക്കുമെന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. ഒരുവന്റെ സ്വന്തക്ഷേത്രമായാലും മറ്റാറേകും പേരുടേയും ആ വിധത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കു തന്റെ സ്ഥാപനം ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് ഒരു പുണ്യമായി അയാൾ കരുതുന്നു. ക്ഷേത്രമില്ലാതെ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ആരാധനാപദ്ധതികൾ എപ്പെടുത്തിയാലും, അതെല്ലാം ചുവരില്ലാത്ത ചിത്രപോലെ നിറവലംബങ്ങളായും, മേഘരൂപങ്ങൾപോലെ വ്യവസ്ഥിതമായ ആകൃതിയില്ലാത്തേയും, കാരാത്ത പുകപോലെ ദ്രവ്യമയില്ലാത്തേയും ഇന്നത്തെ ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ പതിയാതെ പോയ്ക്കോകും. സർവ്വേശ്വരൻ പ്രത്യക്ഷമായി അധിവസിക്കുന്ന ഒരു ആലയംതന്നെയാണു ക്ഷേത്രമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഏറിയോരു കാലമായി ആസ്തികരുടെ മറ്റു വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ചേർന്നു വളർന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അതിനെപ്പിടിച്ചിളക്കിയാൽ അവരുടെ അന്തരാത്മാമുതൽ കലുങ്ങാതിരിക്കയില്ല.

43. ചോദ്യം:— ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആരാധനയെ വ്യവസ്ഥാപനം ചെയ്യുന്ന സംഗതിയിൽ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾ എത്രത്തോളം പ്രാമാണികങ്ങളാണ്?

ഉത്തരം:—ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആരാധനയെ വ്യവസ്ഥാപനം ചെയ്യുന്നതിൽ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നാണു പ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കുക. ചികിത്സാ വിഷയങ്ങളിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രവും വ്യവഹാര വിഷയങ്ങളിൽ നീതിശാസ്ത്രവും ഭാഷാ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാകരണശാസ്ത്രവുപോലെ ആണ് ക്ഷേത്രാരാധനയിൽ ക്ഷേത്രാചാരനിയമനം ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ. ആ വക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവതന്നെയാണു ക്ഷേത്രങ്ങൾ. അവയൊന്നും ക്ഷേത്രമുണ്ടായിട്ടുണ്ടായവയല്ല. ഇതിൽ എത്രകുറിക്കു അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാവാം

എന്നു വരുകിലും ഒരു നിശ്ചയം: നമ്മുടെ ഭാഗ്യസ്ത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള പല പുതിയ ക്ഷേത്രങ്ങളുടേയും കഥ അറിയാവുന്നവരുടെങ്കിലും ഒരു ക്ഷേത്രാചാരശാസ്ത്രമെങ്കിലും ആരും പുത്തനായി ഉണ്ടാക്കിയപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല. ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ ആരംഭത്തിൽഎന്നു സങ്കല്പം ചെയ്തവോ അതുതന്നെയാണോ അതിന്റെ അവസാനം വരേയും നിലനില്ക്കേണ്ടത്. ശാസ്ത്രാനുസൃതമായി നിർമ്മിച്ചത് ശാസ്ത്രാനുസൃതമായി പാലിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രാനുസൃതമായി അതിനെ നശിപ്പിക്കണം. ഇതാണ് ന്യായം. ഇതനുസരിച്ചാണു വിഗ്രഹം പഠിച്ചിട്ടുക്കിടക്കണ്ട പോകാനും മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടാനുമെല്ലാം മുമ്പേ പാഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 26-ാം ചോദ്യത്തിലെ മറുപടിയിലെ പ്രമാണങ്ങൾ കാണുക. ഭൗതികശാക്തീയാൽ ബിംബത്തെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ തടസ്സമുണ്ടായാൽ അതിലെ ചൈതന്യത്തെ മനുശക്തിയാൽ ആവാഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ പുരോഹിതനേയും വൈദികബ്രാഹ്മണരേയും പ്രതിരോധിക്കാൻ ആരുവിചാരിച്ചാലും സാധ്യമല്ലെന്നു ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാകുന്നു. (85-ാമത്തെ പ്രശ്നോത്തരം നോക്കുക.)

44. ചോദ്യം:— പ്രതിഷ്ഠാക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും കുടിയിരുത്തൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനു ക്ഷേത്രപ്രവേശനപ്രശ്നവുമായി വല്ല ബന്ധവുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ്?

ഉത്തരം:—കുടിയിരുത്തലും പ്രതിഷ്ഠയുമായുള്ള വ്യത്യാസം സ്ഥാവരം എന്നും ജംഗമമെന്നുമല്ലാതെ അവശ്യം ചൈതന്യത്തിന്റെ കൂടുതൽ കുറവാനെന്നു ഗണിക്കാവുന്നതല്ല. അതിനാൽ ആ വ്യത്യാസം അവണ്ണ പ്രവേശനത്തെ അനുക്രമിക്കാനും ഇടയുള്ളതല്ല. “ഉല്പാതങ്ങളു”ണ്ടായിക്കൂടുമ്പോൾ വിഷ്ണുയാസം ബിംബത്തെ മറൊരിടത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ ഉടമസ്ഥന്റെ സാധിക്കുമെന്നൊരു സൗകര്യമാണോ ഇവിടെ കൂടുതലുള്ളത്.

45. ചോദ്യം:— കുടിവക (പ്രൈവറ്റ്) മതസ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, ഗവണ്മെന്റിനു എത്രത്തോളം ഇടപെടാവുന്നതാണ്. ഗവണ്മെന്റിനു (1) തങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളേയും (2) തങ്ങളുടെ ഭരണത്തിലല്ലാത്ത കുടിവക ക്ഷേത്രങ്ങളേയും സംബന്ധിച്ച് എത്രത്തോളം ഇടപെടാം. അത്തരം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഗവണ്മെന്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളതിനു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും വിവരങ്ങളും നൽകുക.

ഉത്തരം:— ഗവണ്മെന്റിനു സ്വഭരണത്തിലുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ ക്ഷേത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ചെച്ചൊരുമ്പുന്നത് ആ ക്ഷേത്രത്തെയോ ക്ഷേത്രങ്ങളേയോ നാശത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുമാത്രമാകുന്നു. ക്ഷേത്രനിരമങ്ങളുടെ ലംഘനം അവയെ നശിപ്പിക്കുതന്നെയാകുന്നു. യാതൊരു ഗവണ്മെന്റിനും ഏതൊരു മതക്കാരനേയും ക്ഷേത്രത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഒരധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നതായി കേട്ടിട്ടില്ല. കേൾക്കാനും ഇടയില്ല. പണ്ടു ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാർ കൃസ്ത്യാനികളുടേയും മുഹമ്മദീയരുടേയും ദേവാലയസ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതു സുസ്ഥിരമാണ്. 85-ാമത്തെ പ്രശ്നോത്തരത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ വല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനായുടേയും വിവരക്കേടുകൊണ്ടു വല്ല വ്യതിക്രമങ്ങളും ക്ഷേത്രപരിപാലന നയത്തിൽ വന്നുപോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാമെങ്കിൽ ആ വക പിഴക്കുകളെ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പിഴയായി ഗണിക്കേണ്ടതല്ലാതെ ഗവണ്മെന്റിന്റെ നടപടിയായി തൊരിടലരിച്ചു സാധൂകരിക്കാവുന്നതല്ല.

46. ചോദ്യം:— ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയോ ഭേദപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗവണ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഏർപ്പാടുപോയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത്?

ഉത്തരം:— ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടപ്പിലിരിക്കുന്ന ആചാരമര്യാദകളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് ഗവണ്മെന്റ് കൈയേറുപോയിട്ടുണ്ടെന്നു ഇതിനുമുമ്പ് 2-ാം ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിയിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഭാഗങ്ങളാൽ ബോധപ്പെടുന്നതാണ്. ഗവണ്മെന്റിനോടു പഴയ ക്ഷേത്രോടനുബന്ധിച്ച് ആവശ്യാനുസൃതമായി പണ്ടു 957-ാമാണ് പല ദേവസ്വങ്ങളും സ്കാരിൽ ചേർത്തത്. 878 ക്ഷേത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ ചേർക്കപ്പെട്ടതായും അവയുടെ ചിലവു നീക്കി ഭവലക്ഷത്തിത്തമ്പതിനായിരം രൂപ ആദായമുണ്ടായിരുന്നതായും വിവരിച്ചുകാണുന്നു. സ്കാരിനു കിട്ടുന്ന ഈ ആദായത്തിനു പ്രതിഫലമായിട്ടെങ്കിലും അവയുടെ സ്ഥാപനോദ്ദേശ്യമനുസരിച്ച് അവയെ പരിപാലിക്കാൻ ഗവണ്മെന്റിനു കടപ്പാടില്ലെന്നു വരുമോ? അപ്രകാരമായാൽ അതു ഭയങ്കരമായ അപമാനനായിരിക്കുകയില്ലയോ? അനുമതക്കാക്കുപോലും ആരാധനാലയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ള ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരുടെ അധീനത്തിലുള്ള ഗവണ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ സ്വമതസ്ഥാപനങ്ങളെത്തന്നെ അവിഹിതമായി കൈയേറാം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളുന്നതിനു തുല്യമായി ഇതു ഗണിക്കപ്പെടുകയില്ലയോ? ഗവണ്മെന്റുപോലും ക്ഷേത്രമര്യാദയ്ക്കു കീഴടങ്ങിയിരിക്കണമെ

നല്ലയോ ശ്രീ മാത്താസ്ഥവർ മഹാരാജാവിന്റെ തൃപ്തിദാനം നമ്മെ കാർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. “ഇതൊന്നും വകവെക്കേണ്ടതില്ലെന്നും നിസ്സാരമാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാമാണു പിന്നീടിതുപോലെ നിസ്സാരമാണെന്നും വകവെക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അവർക്കിപ്രായപ്പെട്ടുകൂടാത്തത്? അങ്ങിനെയായാൽ ലോകത്തിൽ സത്യവും നീതിയും നിലനില്ക്കുമോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭരണകൂടം പിന്നീട് അത്തരം രാജ്യത്തിൽ നിലനിറുത്താൻ സാധിക്കുമോ? ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കുമായി ഓരോരുത്തൻ മുതൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം മാറിയും മറിച്ചും ഏതിനു വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോഴപ്പോലെ വിനിയോഗിക്കാമല്ലോ? ആസ്തികഹിന്ദുപ്രജകളുടെ പരിപാലനം കൈയേറിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗവണ്മെന്റു നാളതുവരെയും അവർ കൊടുത്തുവന്നിരുന്ന മതപരമായ രക്ഷയ്ക്കു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നു ഹാറി വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആസ്തികർ അന്നുമിന്നും കൊടുക്കുന്ന നികുതിയെ വല്ല വ്യത്യാസവും വരുത്തിയോ? ഗവണ്മെന്റ്, എന്തു കാരണത്താലാണ് അതിനു, മതപരമായ സംരക്ഷണം നൽകാൻ സാധ്യമല്ലാതെ വന്നതെന്ന വിവരം, ആസ്തികഹിന്ദുപ്രജകളെ വിശദമായി ഗ്രഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവർക്കുണ്ടെ പ്രക്ഷോഭത്തെ കാരണമാക്കി സർവ്വതരം നീതിപരമായ അവകാശത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ഗവണ്മെന്റിനു പാടുണ്ടോ?

47. ചോദ്യം:— അങ്ങനെയെങ്കിലും ഗവണ്മെന്റു ഏറ്റുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശനസംഗതിയിൽ ഗവണ്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനസാമർത്ഥ്യത്തിനെ അത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു?

ഉത്തരം:— മേൽപ്രകാരമുള്ള കടപ്പാടുകൾ ഗവണ്മെന്റിനു വന്നുകൂടിയുള്ളതുകൊണ്ട്, ഗവണ്മെന്റിനു ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വേച്ഛാധാതന്ത്രം ഇതിൽ ഒട്ടും പാടില്ലെന്നു സ്പഷ്ടമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. യുക്തനും വ്യക്തനും വ്യക്തമാണു സംസാരിച്ചു നീതിയെ വിട്ടു ഭൂരിപക്ഷത്താൽ മാത്രം നീതിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷമുള്ളതെല്ലാം ഗവണ്മെന്റിനു നീതിയായി സ്വീകരിക്കേണ്ടിവന്നേക്കും. അപ്പോൾ യുക്തിയും കീഴ്നടപ്പിനും, ചട്ടത്തിനും, ഒന്നിന്നുതന്നെ സ്ഥാനമില്ലാതെ വന്നുപോകും. രാജ്യരക്ഷാധികാരം ധർമ്മരാജാവിൽ സ്ഥിതിചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ പ്രജകൾക്കെല്ലാം അദ്ദേഹം തുല്യനായ ഒരു രക്ഷാകർത്താവായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴുകൂട്ടേ ഒരു വിദേശശാസനത്തെ ലാക്കാക്കി ഇവിടുത്തെ ധർമ്മിയന്ത്രിതരാജാവിന്റെ അധികാരങ്ങളെ പ്രജകൾക്കായി പകർത്തുകൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മതനിയമങ്ങളേയും സ്ഥാപനങ്ങളേയും കൂടി

തന്നു കൊടുത്തപ്പോൾ അത്, വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ മതസംബന്ധമായുണ്ടായിട്ടുള്ള ചരിത്രപ്രസിദ്ധങ്ങളായ വിപ്ലവങ്ങളും രക്തപ്രവാഹങ്ങളുമെല്ലാം കല്പിച്ചുകൂട്ടിക്കൊണ്ടു പ്രശാന്തമായ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കുവന്നിരുന്നതുപോലെ ആത്മീയകയിലല്ലേ? ക്രിസ്ത്യാനികളുടേ ബ്രൂസെഡ് യുദ്ധവും അവർ തമ്മിലാഭ്യന്തരമായുണ്ടായ കാത്തലിക് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു കലഹവുപോലെ എന്തെല്ലാം ദുരിതങ്ങൾ ഈ അനാവശ്യപ്രസ്ഥാനത്തിൽനിന്നുണ്ടാകയില്ല? ഹീതിയെ ബലമായി” കരുതാനുള്ള ഗവണ്മെന്റു “ബലത്തെ നീതിയായി” കരുതിയാലത്തെ കഥയെന്തായിരിക്കും? സംഘബലവും പ്രക്ഷോഭബലവും അല്ലാതെ നീതിയുടേയും, യുക്തിയുടേയും കണികപോലും കണികാണാനില്ലാത്ത ഈ വിഷയത്തിൽ ഗവണ്മെന്റിനുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ധർമ്മസന്ദേഹത്തിൽ രാജഭക്തന്മാരും വിനീതനായ രാജ്യത്തിലെ ആസ്തികപ്രജകളെല്ലാം അത്യന്തം പരിതപിക്കുന്നു. രാജസ്ഥാനത്തോടും, ഭരണാധികാരത്തോടും ആസ്തികഹിന്യുക്കളായ പ്രജകൾക്കുള്ളത്തോടും ഭക്തിവിശ്വാസങ്ങൾ

അന്യപ്രജകൾക്കുണ്ടായിരിക്കുകയില്ലെന്നും അത്യാസിദ്ധമാണല്ലോ. എന്തെന്നാൽ അവർ ഇന്നു രാജാവിനെ ഈശ്വരരംഗമായും രാജഭരണനിയമത്തെ ഈശ്വരാജ്ഞയായും വിശ്വസിക്കുന്നു. അവരെ ക്ഷേത്രനിയമങ്ങൾ എപ്രകാരം സത്പ്രജകളായും മാതൃകാപ്രജകളായും തീർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന്, 35-ാമത്തെ മറുവടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രാജിക്കുമല്ലോ. നേരേമരിച്ച ഭരണാധികാരം തനിക്കു കിട്ടണം, തന്റെ വശ്ശിക്കു കിട്ടണം, കിട്ടിയതു പോരാ—എന്നെല്ലാം നിർഭയമായി കലശൽക്കൂട്ടുന്നവരുടെ രാജഭക്തിസ്വരൂപം വല്ലവരും ഒരു ധ്യാനശ്ലോകമാക്കി പരസ്യചെയ്തുകൊണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു കൊടുത്താൽ മറ്റൊന്നു ചോദിക്കുകയായി. മതകാര്യമായാലും വേണ്ടില്ല, മഹാരാജാവിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യമായാലും വേണ്ടില്ല അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള പരിധി എന്താണെന്നും നിർണ്ണയിക്കാൻ പുതിയ സർവ്വസമ്പ്രദായം വല്ലതും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിൽ എത്രയോ ജനങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ വോട്ടവകാശമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട കൂട്ടം എന്താണ് ഗതി? അതും പോകട്ടേ. എലക്ടറൽ പൗരസ്വ്യവിട്ടാട്ടാസത്തിൽ—വേദശാസ്ത്രാദികളിൽ നൈപുണ്യം നേടിയവർ സ്ഥാനം ഏവിടേ? മതത്തിനു വല്ല മൂലയെങ്കിലും അനുവദിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഹിന്ദുമതപ്രധാനവും പലമതങ്ങളേയും പ്രതിനിധീകരിക്കേണ്ടതും ആയ നമ്മുടെ ഗവണ്മെന്റു സർവ്വമതസമഷ്ടിയേയാണോ, സർവ്വമതമുക്ത

യേയാണോ പ്രതിബിംബിക്കുന്നത്? ഗവണ്മെന്റ് അതിനു മതമില്ലെന്ന് എത്ര എത്ര വട്ടം വിളിച്ചുപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? എന്നിട്ടും അത് ഇന്നും ഹിന്ദുമതാഭ്യുദയങ്ങളെ കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലയോ? അതിനുതന്നെ എത്രമാത്രം ധ്വയമുണ്ട്? അതിനുപരി ഗവണ്മെന്റിന് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എന്തു സ്വാതന്ത്ര്യമാണു കാണിക്കാവുന്നതെന്ന് എത്ര നാട്ടിലേയും എത്ര ജാതിയിലേയും ഏതൊരാളെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു നോക്കട്ടേ!

48. ചോദ്യം:— അവസ്ഥാഹിന്ദുക്കൾക്ക് സവസ്ഥാഹിന്ദുക്കൾക്കുൾകളിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതിനെ വിഷയം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം?

ഉത്തരം:—സവസ്ഥാഹിന്ദുക്കൾക്കുൾകളിൽ അവസ്ഥാഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വിരോധമില്ലെന്നു ശാസ്ത്രവും, സഞ്ജനാചാരവും സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തു് അവർ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുമേൽ ഒരടിപോലും വെറുപ്പാവുന്നതല്ല. അവരുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം അവിഹിതവും, അനീതിയും, ആപല്ക്കരവും, അധർമ്മവും, ആത്മനാശഭാവമുള്ളതുമായതാണെന്ന് അവരെ ദയവായി ഗവണ്മെന്റ് ബോധപ്പെടുത്തുകയും, അതിനു പ്രാപ്തിയുള്ള ആളുകളെ അതിനു വിരോധിക്കുകയും ചെയ്താൽ കൊള്ളാം.

മുൻപു പ്രശ്നോത്തരത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ അവസ്ഥാഹിന്ദുക്കൾ ആത്മമാനതയോടെ യത്നിക്കുകയും അതിനുവേണ്ട സഹായങ്ങൾ ഗവണ്മെന്റ് അവർക്ക് ചെയ്തുകൊടുക്കുകയും ആണു വേണ്ടതു്. അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ആചാരപരമായും മറ്റുമുള്ള അഭിപ്രായഭിന്നതയെക്കുറിച്ച് അവരുമായി ഉള്ള സഹവാസവിധിമുഖങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതു് സവസ്ഥാഹിന്ദുക്കൾക്കുൾകളുടെ കടമയും ആകുന്നു. ഇതിൽ നിർബന്ധലേശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു് ആപല്ക്കരവും, ഉദ്ദേശസിദ്ധിക്കു തീരെ വിപരീതവും ആയിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

ക്ഷേത്രപ്രവേശനാനുപാധിക്കുമെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രശ്നാധിപതിക്കു സമാധാനം.

(540 പേർ ഒപ്പിട്ടയച്ചത്.)

1. ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിനർഹത (യോഗ്യത)യുള്ളവരെ സവണ്ണരെന്നും, അതിന്നു യോഗ്യതയില്ലാത്തവരെ അവണ്ണരെന്നും ഇന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു.

ഇന്നത്തെ സാധാരണമായ വ്യവഹാരത്തെ ആസ്പദമാക്കി കമ്മെൻ്ററി ഹിന്ദുക്കളെ (1) സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾ (2) അവണ്ണഹിന്ദുക്കൾ എന്നു രണ്ടായി വിഭജിച്ചുകാണുന്നു. അവണ്ണരെ ഹിന്ദുപദം ചേർത്ത് വ്യവഹരിക്കുന്നത് സാധുവല്ല.

ഹിന്ദുപദം നമ്മുടെ പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നില്ല. പഴയകാലത്ത് ഇവിടെ വന്നുചേർന്ന വിദേശികളാണ് ഈ പദം സൃഷ്ടിച്ചതെന്നു വിചാരിക്കാം. കൃഷ്ണാദികൾ, മഹമ്മദന്മാർ മുതലായ വർഗ്ഗക്കാരിൽനിന്നു ഭിന്നന്മാരായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ കണ്ടു എല്ലാ വർഗ്ഗക്കാരെയും ഒരുമിച്ചുചേർത്ത് വിദേശികൾ ഹിന്ദുപദംകൊണ്ടു വ്യവഹരിച്ചുവന്നു. ഈ വ്യവഹാരം ക്രമേണ പ്രസിദ്ധമായി. ഇപ്രകാരം ഉണ്ടായ “അവണ്ണഹിന്ദു.” വ്യവഹാരം ഇന്നു പല ഭൂമണ്ഡലം, പ്രമാണങ്ങൾക്കും കാരണമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അന്ത്യജന്മാർ, പതിതന്മാർ, പഞ്ചമന്മാർ എന്നിങ്ങനെ ചിലവർഗ്ഗക്കാരുടെ പേരുകൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നു. പ്രതിലോമസാങ്കല്പസിദ്ധിയെ ജനംകൊണ്ടും നിന്ദകർമ്മംകൊണ്ടും ബ്രാഹ്മണാദി വർഗ്ഗക്കാരിൽ നിന്നു പതിതന്മാരായി ഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവർ. ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ചണ്ഡാലാദികൾ ഈ വർഗ്ഗക്കാരാകുന്നു. വൈദികമാർഗ്ഗസിദ്ധങ്ങളായ വണ്ണധർമ്മങ്ങളെ ആചരിക്കുന്ന സവണ്ണരെ മാത്രമേ ഹിന്ദുക്കൾ എന്നു വ്യവഹരിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. സവണ്ണസമുദായത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പഞ്ചമന്മാരായ ചണ്ഡാലാദികളെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഗണിച്ചിട്ടില്ല.

ചാതുർവർണ്യമയാസ്പഷ്ടം ഗുണകർമ്മവിഭാഗശഃ. (ക. ഗീത.)

ബ്രാഹ്മണഃ ക്ഷത്രിയോ വൈശ്യസ്ത്രയോവണ്ണാഃ ദ്വിജാതയഃ

ചതുർത്ഥം ഏകജാതിസ്തേ ശൂദ്രാ നാസ്തിതു പഞ്ചമഃ. (മനു)

നാലുവണ്ണങ്ങളെ (അവാന്തരജാതികളുൾപ്പെടെ) അല്ലാതെ അ
ഖ്യാമതൊരു വണ്ണം ധർമാനുഷ്ഠാനത്തിനു അധികാരമുള്ളതായി സൂഷി
കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നു ഈ പ്രമാണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു.

ബ്രാഹ്മണ്യം.....

തുദാജ്ജാതസൂചണ്ഡാല-

സ്സർവ്വധർമ്മഹിഷ്കൃതഃ (യാജ്ഞ. സൂതി.)

ചണ്ഡാലന്മാർക്കു ശാസ്ത്രവിഹിതമായ യാതൊരു ധർമ്മവും ഇല്ലെ
ന്നു് ഈ ഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സംവത്സരേണപതതി

പതിതേനസഹാചരൻ എന്നു് മനുവും

ചണ്ഡാലം പതിതചൈവ

മൃതഃ പരിവർജ്ജയേൽ

എന്നു വ്യാഖ്യപാദനം വിധിക്കുന്നു. ഈ പ്രമാണങ്ങളിൽനിന്നു അ
ന്ത്യജന്മാർ സവണ്ണങ്ങളെ സഹവാസത്തിന്നു് (സംസർഗ്ഗത്തിന്നു്) അർഹ
ന്മാരല്ലെന്നു് തെളിയുന്നു.

ഇതിൽനിന്നല്ലാം അവണ്ണർ ഹിന്ദുസമുദായത്തിന്റെ ഒരു വിഭാ
ഗമല്ലെന്നും, പ്രത്യേകമായ ഒരു പതിതവർഗ്ഗമാണെന്നും ഗ്രഹിക്കേണ്ട
താകുന്നു.

ഇന്നതുചെയ്യണം, ഇന്നതു് ഇന്നവിധത്തിൽ വേണം; ഇന്ന
വിധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദോഷം; ആ ദോഷത്തിന്നു ഇന്നതു പരിഹാരം;
എന്നെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിധിക്കുന്നതു് സവണ്ണരെ സംബന്ധിച്ചുമാ
ത്രമാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിച്ചു് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അ
വർക്കു ദോഷം ഉണ്ടു്. ഷോഡശസംസ്കാരങ്ങൾ, അവ ചെയ്യേണ്ട ക്ര
മം, പുല, വാലായു മുതലായവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആചാരം എന്നി
ങ്ങിനെ പല സംഗതികളെക്കുറിച്ചു വിചാരിച്ചാലും ശാസ്ത്രം വിധിച്ചി
ട്ടുള്ളവയെ സവണ്ണർ ആദരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം. അന്ത്യജന്മാരെ
സംബന്ധിച്ചു ഇന്നതുചെയ്യണം; അതു് ഇന്നവിധം വേണം; അല്ലെ
ങ്കിൽ ഇന്നു ദോഷമുണ്ടു്; അതിന്നു ഇന്നതു പരിഹാരം; എന്നു ശാസ്ത്ര
ങ്ങൾ വിധിക്കുന്നില്ല. അവർക്കു ഏതും തോന്നിയതുപോലെ ചെയ്യാം.
ഹിന്ദു ശാസ്ത്രംകൊണ്ടു ദോഷമില്ല. അവർ സ്വതഃ പതിതന്മാരും, ധ
ർമ്മത്തിന്നു അനധികാരികളും ആയതുതന്നെ ഇതിന്നു കാരണം. ഇ
വിടെ സവണ്ണങ്ങളുതുപോലെ ചില വിശ്വാസങ്ങളും, കർമ്മങ്ങളും അവ

ണ്ണക്കും ഇല്ലയൊ എന്നും അല്ല വിചാരിക്കുവാനുള്ളത്. അവയെ നെ നഷ്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവയുടെ വല്ല ദോഷവും ശാസ്ത്രംകൊണ്ട് കല്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കുവാനുള്ളത്. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നു സ്പഷ്ടം. ഇന്നയിന്നവരുടെ ആഹാരം മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ; പുല മുതലായ സംഗതികളിൽ ഇന്നയിന്ന ജാതിക്കാർക്കു ഇത്രയിത്ര ദിവസം അശുദ്ധിയുണ്ടു്; ജാതികൃമം അനുസരിച്ചുള്ള ഈവക വ്യവസ്ഥകളെ ഹിന്ദുക്കൾ നിബ്ബന്ധപൂർവ്വം ആദരിക്കുന്നു. അവണ്ണക്കു ഇങ്ങിനെയൊരു നിബ്ബന്ധപൂർവ്വമായ വ്യവസ്ഥയും കാണുന്നില്ല. അവണ്ണരുടെ ധീരത്വത്തിൽ ചില ജാതിക്കാർക്കു് ചില ആചാരങ്ങളും, ധർമ്മങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു് സ്പഷ്ടമാണു്. അവയൊന്നും ഹിന്ദുശാസ്ത്രങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിതങ്ങളല്ല. അവർ അവയെ ചെയ്യാലും ഇല്ലെങ്കിലും സവണ്ണഭൃഷ്ടാ അവർ കൈപാലെയുള്ളവരാണ്. ഈ വക വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു് കമ്മററി ഗ്രന്ഥമായും, നാനാമുഖമായും ചിന്തിക്കണമെന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു.

2. ആരാധനാശയത്തിൻ്റെ സ്വഭാവപ്രകാരംവരെ അതർക്കം വിവക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവണ്ണക്കെന്നുമാത്രമല്ല ആക്കും അതിന്നു അധികാരമുണ്ടു്. ഇതില്ലാത്തവരായ ഹൈക്കോർട്ട് വിധിക്കും സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ സവണ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രാവേശമാകട്ടെ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈശ്വരാരാധനാമാകട്ടെ അവണ്ണക്കില്ലാത്തതാണ്. അവണ്ണരുടെ പ്രവേശത്തെ തടയുവാനുള്ള അധികാരവും അവകാശവും സവണ്ണക്കുണ്ടു്. എന്നെന്നാൽ അവണ്ണരുടെ പ്രവേശം സവണ്ണരുടെ ആരാധനയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈഴവർ പ്രവേശിക്കുന്നത് കാരകരമാണെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ഹൈക്കോർട്ട്വിധിയുണ്ടു്.

3. (i) ഓരോ ക്ഷേത്രവും ഇന്നകാലത്തു് ഇന്നവരായ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു എന്നു സപ്രമാണം പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല. വല്ല ഐതിഹ്യങ്ങളും കെട്ടിച്ചമച്ചു പറയുവാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഐതിഹ്യത്തിൻ്റെ പ്രാമാണ്യതയെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ വിസംവദിക്കുകയാണു് ചെയ്യുന്നതു്.

(ii) തനിക്കും തൻ്റെ പിൻഗാമികൾക്കും ഈശ്വരാരാധനാസൗകര്യത്തിന്നുവേണ്ടി സ്ഥാപകന്മാർ ഓരോ ക്ഷേത്രവും സ്ഥാപിക്കുകയാണു് ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. അല്ലാതെ ഹിന്ദുസമുദായത്തിൻ്റെയൊ, ഹിന്ദുക്കളിൽതന്നെ പ്രത്യേകവർഗ്ഗത്താലേയൊ ഈശ്വരാരാധനയെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതു്. സ്ഥാപകൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാപ്രാർത്ഥന തന്നെ

കുവേണ്ടി പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം നടത്തിത്തന്നാൽക്കൊള്ളാമെന്നാകുന്നു. അല്ലാതെ ഹിന്ദുക്കൾക്കുവേണ്ടിയോ, ഹിന്ദുക്കളിൽ പ്രത്യേകവർഗ്ഗത്തിനു വേണ്ടിയോ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം നടത്തിത്തന്നാൽക്കൊള്ളാം എന്നല്ല, (ക്രിയതാം വിഷ്ണുയാഗോമം) എന്ന പ്രതിഷ്ഠാപ്രാർത്ഥനാമന്ത്രംകൊണ്ടു ഇത് സ്സപ്തമാകുന്നു. ഈ പ്രാർത്ഥനയെ തുടന്നാണ് ആചാര്യൻ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽനിന്നും ഉത്ഭുതമായ ഒരു വസ്തുവിന് അന്യോദ്ദേശമുണ്ടെന്നു പറയുവാൻ ന്യായമില്ല. ഇതാണ് ഒരു ദേശത്തുതന്നെ, ഒരു മൂർത്തിയുടെ തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീർവാൻ കാരണം. അന്യരും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും, ആരാധനചെയ്യുകയും ചെയ്യുവാനുണ്ടെന്നു ഇതുകൊണ്ടുമാത്രം അന്യരുടെ ആരാധനക്കും ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്നു സിദ്ധമാകുന്നില്ല. ഒരു വയലിലെ വിളവുകൊണ്ടു പക്ഷികീടാദികളായ അനേകജീവികളുടെ ഉപജീവനം നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ ഉപജീവനം കൃഷീവലത്തോടൊ, ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ബീജാവാപത്തിന്റേയോ ഉദ്ദേശമല്ല. ആവർത്തന വിട്ടുവളപ്പിൽ ഉയരത്തിൽ കത്തിച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിളക്ക് അരികെ വഴിയിൽകൂടിപ്പോകുന്നവരുടെ സഞ്ചാരസൗകര്യത്തിന്നുപകരിക്കാം. എങ്കിലും ആ വിളക്കു അന്യരുടെ സഞ്ചാരസൗകര്യത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു വച്ചതായി ഗണിക്കുമാറില്ല. പാമ്പുകൾ ആ വിളക്കിൽ ഒരു അവകാശമോ ഉടമയോ ഇല്ല. അതിനാൽ അന്യോപയോഗമുള്ളിടത്തെല്ലാം തദ്ദേശമുണ്ടെന്നു വരുന്നില്ല. ക്ഷേത്രസ്ഥാപനോദ്ദേശത്തിനു ഹാനിവരാത്തവിധത്തിലുള്ള അന്യോപാസനയേയും സ്ഥാപകന്മാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുമാത്രമേ ഇതിന്നർത്ഥമുള്ളൂ. ഇങ്ങിനെ അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യധർമ്മമല്ല. സ്ഥാപനോദ്ദേശവും, ഈ അനുവാദവും വിഭിന്ന വസ്തുക്കളാകുന്നു, ഒന്നു: സ്ഥാപനത്തിന് കാരണഭൂതമായ ആഗ്രഹവിശേഷം; മറോത്: സ്ഥാപനാനന്തരഭാവിയായ ഭരണജ്ഞാമാത്രം.

(iii) അന്യരിൽ ആരുടേയുതന്നെ പ്രവേശത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും ഉദ്ദേശമില്ലെന്ന് മുൻ സമാധാനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശനാഹ്വാനമായവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആരാധനയ്ക്കു അനുവാദം നൽകിയിട്ടില്ല. അത് അനുവദിക്കുന്നപക്ഷം സ്ഥാപനോദ്ദേശംതന്നെ വിഹ്നിക്കപ്പെട്ടമല്ലോ.

(iv) ഹിന്ദുക്കളിൽ ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത വർഗ്ഗങ്ങൾ എന്ന പ്രശ്നംഗംകൊണ്ടു കമ്മ

റി അവന്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി വിചാരിക്കുന്നു. അവന്റെ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൈകാലത്തും പ്രവേശനം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

(v) മുമ്പേ ക്ഷേത്രപ്രവേശം ഇല്ലാത്ത വർഗ്ഗക്കാർ ചിന്നീടു ക്ഷേത്രപ്രവേശം അനുവദിച്ചതായി അറിവില്ല.

(vi) നിത്യപൂജാദിക്കുവേണ്ടി സ്ഥാപകന്മാർ തന്റെ സ്വന്തം സ്വത്വത്തിൽനിന്നും തിരിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വത്തിനെയാകുന്നു മൂല സ്വത്തെന്നു വ്യവഹരിക്കുമാറുള്ളതു്. ഇങ്ങിനെയുള്ള മൂലസ്വത്ത് അത്രയും ദത്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നായി വരുന്നില്ല. അതു സ്ഥാപകൻതന്നെ സ്ഥാപനാംഗമായി തിരിച്ചു വിനിയോഗം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാകുന്നു.

നിയന്ത്രിതസ്ഥിതി പ്രാപ്തനായാൽ -

കൃതപത്രോധാസ്വസ്വസ്ഥാദിതവസ്തുനിമയം

നിത്യപൂജാദിസിദ്ധൈശ്ച

ഭാഗംദേവായ.....

എന്ന ഭാഗങ്ങളെക്കൊണ്ടു മുൻപറഞ്ഞ അർത്ഥം സ്പഷ്ടമാകുന്നു. വല്ല വരും വല്ല സംഖ്യയും വഴിവാടായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽതന്നെ അതു മൂലസ്വത്തിലുൾപ്പെടുന്നില്ല. മൂലസ്വത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിനു വഴിവാടായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു ക്ഷേത്രസ്ഥാപനത്തിനാംഗമായിട്ടുള്ള സ്വത്തുവിനിയോഗം; മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തുശേഷം ഹലോദ്ദേശത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓറവിശേഷം; ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം; മറ്റൊരു സ്വാതന്ത്ര്യപ്രദം; ഒരു കർത്തവ്യസ്വത്തു നശിപ്പിക്കാത്തതു്; മറ്റൊരു അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതു്.

(vii) ഉണ്ട്, ഗർഭാലയം, എടനാഴി, മുമ്പമണ്ഡപം, സോപാനം, ബലിക്കൽപ്പര മുതലായ സ്ഥാനങ്ങളാണു പരിധികൾ. അത്തരം സമീപങ്ങളു ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുമുണ്ട്. ഗർഭാലയത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കു പ്രവേശമില്ല.

(viii) ഇതു് ആഗമവിധികളിൽനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

(ix) അവരവർ വിധിച്ചിട്ടുള്ള പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടു് ആരാധിക്കാവുന്നതാണു്.

(x, xi) ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കു സമാധാനം രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

(xii) ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച സവർണ്ണർ ചെയ്തവെ അനുവദിച്ചുവെന്നു ആരാധനാവാകാശത്തിനു്, ആധാരം ഉടമസ്ഥ

തയ്യം ഗുണാനുഭവവും അല്ല. ശാസ്ത്രസിദ്ധമായ ചാതുർദ്വണ്യധർമ്മത്തെ ആദരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഏകസംഗതിയാണ് ഈ ആരാധനാവകാശത്തിന്റെ ആധാരം. പതിനാലാൽ അപ്രകാരമുള്ളവൻ അയാളുടെ വക ക്ഷേത്രത്തിൽത്തന്നെ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഭൂഷ്ടനായ ഉടമസ്ഥനാകു ക്ഷേത്രപ്രവേശം നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളതിനു പല വിധികളും ഉദാഹരണങ്ങളും ഉണ്ട്. ആചാരംകൊണ്ടുള്ള അധികാരം അനുവദിക്കുന്നതിനെ അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഗുണാനുഭവത്തിന് ആധാരത്വം കല്പിക്കാവുന്നതല്ല.

4. ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും അർത്ഥയുള്ളവക്ക് അതിന്നനുവാദവുമുണ്ട്.

5. സവണ്ണർ അവണ്ണർക്കുവേണ്ടി ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിവില്ല.

6. അവണ്ണർ സവണ്ണർക്കുവേണ്ടിയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിവില്ല. സമാധാനത്തിന്റെ സ്വഭാവംകൊണ്ടു രണ്ടുമുതൽ ആറുവരെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഉത്തരത്തിന് ആധാരമായി തെളിയിക്കുവാൻ ഹാജരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

7. നിയന്ത്രണത്തോടുകൂടിയോ, കൂടാതെയോ സവണ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവണ്ണർ പ്രവേശിച്ചാൽ ശുദ്ധി മുതലായ അശുദ്ധി പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്തതിനു ശേഷമേ പുരാതനമായ നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ.

9. അവണ്ണർക്കു പൊതുവെ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളില്ല.

10. സവണ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് അവണ്ണർക്കു പൊതുവെ അഭിലാഷമില്ല. അവണ്ണരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും സവണ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതു പാപകരമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇതിന് കാരണം. അവണ്ണരിൽ വളരെ ചുരുക്കംപേർ മാത്രമേ സവണ്ണരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കയറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് ഈശ്വരജ്ഞാനത്തിനല്ല. അയിത്തോച്ചാടനത്തിനും സമത്വാവകാശസ്ഥാപനത്തിനും ആകുന്നു. ഈ കാര്യം അവരും അവരുടെ നേതാക്കളും വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

11. ഉണ്ട്. അവയിൽ പ്രവേശിച്ചു ചെയ്യുന്ന ആരാധന കൊണ്ടു ഫലം ലഭിക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്ഷേത്രസ്ഥാപനവും ആരാധനയും ഉണ്ടാകാത്തതാണല്ലോ.

12. അവണ്ണർ മതിൽക്കു വെളിയിൽനിന്ന് സവണ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്ന ആരാധന സഫലമെന്നുതന്നെയാണു് അവരുടെ വിശ്വാസം. നിഷ്ഠുലമെന്നു വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ.

13. അവണ്ണരിൽ മതാചാരവിശ്വാസമുള്ളവർ ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതു പാപകരവും, ഫലസിദ്ധിക്കു ഹാനികരവും എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

14. ക്ലിപ്തപരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ആരാധനയ്ക്കും ഇഷ്ടസിദ്ധിയുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ് അപ്രകാരം ആഗ്രഹമുണ്ടാകാൻ ന്യായമില്ല. ഇഷ്ടസിദ്ധിക്കൊണ്ടു് ഏവതം തൃപ്തിയടയുന്നതാണു്.

15. പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ സമാധാനം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മതാചാരവിശ്വാസമുള്ളവർ അവരുടെ പ്രവേശനംകൊണ്ടു് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈശ്വരസാന്നിദ്ധ്യം നശിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

16. അവണ്ണർ പ്രവേശിച്ചാൽ ക്ഷേത്രം അശുഭമാകുന്നു എന്നും തന്നിമിത്തം അതിൽ വച്ചു ചെയ്യുന്ന ആരാധനാദിമതപരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ വിഫലങ്ങളും, പാപകരങ്ങളും ആണെന്നും ആസ്തികന്മാരായ ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. മതത്തിന്റെ മൂല്യപ്രമാണമായ ശ്രുതിക്കും, സ്മൃതിക്കും, ശിഷ്ടാചാരത്തിനും ഇവയെന്തെന്നുസരിച്ചു ദൃഢമായി സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിനും വിരുദ്ധമാണു് അവരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശം എന്നതാണു മുമ്പു പറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിനു കാരണം.

17. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മതിൽക്കകത്തു പ്രവേശിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മുമ്പു പറഞ്ഞവിധം ക്ഷേത്രം അശുഭമായതായി വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നു.

18. പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ സമാധാനത്തിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഉത്തരം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

19. (എ.) സവണ്ണർ ചാതുർവ്വർണ്യധർമ്മത്തെ ആദരിക്കുന്നു. പതിനഞ്ചാകയാൽ അവണ്ണ ഹിന്ദുക്കൾ എന്നു വ്യവഹരിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നവർ് ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതിനു് അധികാരമില്ല. ഇതാണു പ്രധാന വ്യത്യാസം.

(ബി) സവണ്ണരിൽ ഉള്ള വിവിധവിഭാഗങ്ങൾക്കു ധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിലുള്ള അധികാരഭേദം അനുസരിച്ചു സംസ്കാരം, ആശുപത്രി മുതലായ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലും മറ്റും അസമത്വം ഉണ്ടു്.

(സി) തീണ്ടൽ, തൊടീൽ, പുല മുതലായ ആചാരങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി അവണ്ണജാതിക്കാരുടെ ഇടയിലും അസമത്വം ഉള്ളതായി അറിയുന്നു.

20. ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അവണ്ണക്കൂടി അനുവദിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് ഇപ്പോൾ ഉള്ള അസമത്വങ്ങൾ നീങ്ങുകയില്ല. സവണ്ണരുടെ ഇടയിലും അസമത്വങ്ങൾ നിലനിന്നുവരുന്നു. (19. എ. ചോദ്യത്തിന്റെ സമാധാനം നോക്കുക.)

21. അവണ്ണരെ സവണ്ണരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു് ഇപ്പോഴുള്ള അസമത്വങ്ങളെ നീക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു ശാസ്ത്രവിനിയോഗവും പാപകരവുമാകുന്നു.

22. ക്ഷേത്രപ്രവേശനം കൊണ്ടു് അസമത്വം നശിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവണ്ണരുടെ ഇടയിൽ ചിലരുണ്ടായിരിക്കാം.

23. സവണ്ണരും അവണ്ണരും തമ്മിൽ സാമുദായികവും മതപരവുമായ സമത്വം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതും, സ്ഥാപിക്കാവുന്നതും അല്ല. ഇങ്ങിനെയൊരു സമത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്നു വിഭിന്നരൂപങ്ങളായ മനുഷ്യരുടെ പ്രകൃതികളും, ഘൃത്തികളും, ശാസ്ത്രങ്ങളും ശിഷ്ടാചാരങ്ങളും അനുവദിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടു് ഏതൽസംബന്ധമായി സൃഷ്ടിപരമായ ഒരു പദ്ധതി നിർമ്മിക്കുന്നതു റിഷ്ടലമാകുന്നു. അതിന്നു മതാചാരാനുഷ്ഠാനം, ശിഷ്ടജനങ്ങളും പ്രതികൂലിക്കുന്നതാണു്.

24. 28-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ സമാധാനസ്വഭാവംകൊണ്ടു് ഈ പ്രശ്നത്തിന്നു് ഉത്തരം പറയേണ്ടതില്ല.

25. അവണ്ണരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവണ്ണരിലുള്ള എല്ലാ ജാതിക്കാരും പ്രവേശനം ഇല്ല.

26. അവണ്ണക്കു ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നപക്ഷം അപ്രകാരമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെ സവണ്ണർ ബാധിച്ചിരിക്കും. അവണ്ണരിലുള്ള എല്ലാ ജാതിക്കാരും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവയെ അവണ്ണരിലെ ചില ജാതിക്കാരും ഉപേക്ഷിക്കും. പുലയർ, പറയർ, മുതലായ ജാതിക്കാർ കയറുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ, കണിയാൻ, ആശാരി, ഈഴവൻ മുതലായ ജാതിക്കാർ കടക്കുന്നതല്ല.

27. അവണ്ണർ പ്രവേശിച്ചാൽ യഥാവിധി ശുദ്ധീകരണത്തോടു കൂടിയ ശേഷം അതിൽ ഇരുപതുവർക്കു കിട്ടിയെടുക്കുന്ന സമ്പത്തും ആ രാധാസ്വാമിയിൽനിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതും അല്ല ഇരുപതുവർക്കു കിട്ടിയെടുക്കുന്നതും.

28. അശുഭമായ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശുദ്ധീകരണത്തെ പൂജാദികളാൽ ചെയ്താൽ ശാസ്ത്രവിധിയില്ല.

29. അവണ്ണർ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്തു ക്ഷേത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പൂജാ ചെയ്താൽ നശിക്കും. മദ്യം, മാംസം, ഹിംസ, മലിനത മുതലായവയെക്കൊണ്ടു പുറമെയുള്ള ശുചിത്വവും നഷ്ടമാകും. ആദ്യമായി ശുദ്ധീകരിച്ചു ഗണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പുറമെയുള്ള ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടു സാരമായ പ്രയോജനം ഇല്ല.

30. അവണ്ണരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനംകൊണ്ടു ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷരൂപങ്ങളായ ഫലങ്ങൾ ശാസ്ത്രങ്ങളാണു്.

31. അടിയറച്ചു കിടക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ വിപ്ലവംകൊണ്ടു വിഷ്ണുഭക്തരായിത്തീരുന്ന സമയത്തു ഹൃദയവിഷ്ണുവും എന്തെല്ലാം ഫലത്തെ ജനിപ്പിക്കുമെന്നു കണ്ടുതന്നെ അറിയേണ്ടതാകുന്നു.

32. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്ന ജനങ്ങളുടെ സംഖ്യകൊണ്ടല്ല, ക്ഷേത്രത്തിന്നു പ്രാധാന്യമുണ്ടാകുന്നതു്. ഇരുപതുവർക്കു കിട്ടിയെടുക്കുന്ന സമ്പത്തും അതിൽനിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതും അല്ല ഇരുപതുവർക്കു കിട്ടിയെടുക്കുന്നതും. അതിൽനിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതും അല്ല ഇരുപതുവർക്കു കിട്ടിയെടുക്കുന്നതും. അതിൽനിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതും.

33. സാധ്യമല്ല. എന്നെന്നാൽ, യഥാസ്ഥിതികമായിട്ടും അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ബലികൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രാജിക്കും ഒരുങ്ങുകയില്ല.

34. മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ സമാധാനസ്വഭാവംകൊണ്ടു് ഈ ചോദ്യത്തിന്നു സമാധാനം പറയേണ്ടതില്ല.

35. ചാതുർവ്വേദിയും ആചരിക്കുന്നവരായ സമയത്തു തന്നെ ഗമനസരിച്ചു ശാസ്ത്രാനുസരണം നടത്തിപ്പോരുന്ന ക്ഷേത്രം എന്നു ഹിന്ദുക്കൾക്കു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാകുന്നു.

36. ബിംബത്തിന്നു സാധ്യമുണ്ടാകുന്നതു പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മവും, അതിന്നു നിലവിത്തുന്നതു് അപ്പഴപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അശുദ്ധീകരണമാകുന്നു.

37. ആഗമങ്ങൾ “പഞ്ചരാത്രം, പാശുപതം, വിഷ്ണുസംഹിത, ഇശാനഗുരുദേവപദ്ധതി, കാമികാഗമം, വൈഖാനസാഗമം, ശേഷസമുച്ചയം, സുതസംഹിത മുതലായ”വ തന്ത്രസമുച്ചയാദി ഗ്രന്ഥങ്ങളുമാണു പ്രമാണങ്ങൾ.

38. അപ്പഴപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അശുഭിയെ പരിഹരിക്കാതിരിക്കുക.

39. ഉവ്വ്. ഒന്നാം അനുബന്ധം നോക്കുക.

40. ഉവ്വ്.

41. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മൂലരൂപമായ സാന്നിധ്യത്തിന്നു ഹാനി വരാത്തവിധത്തിലുള്ള ഭേദഗതി ശാസ്ത്രവിഹിതമാകുന്നു. അതു യുക്തമെന്നു തോന്നുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഭേദപ്പെടുത്താം.

42. പ്രതിമാരാധനയ്ക്കു ഹിന്ദുമതത്തിൽ പ്രവൃത്തിമാർഗ്ഗത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും പരമമായ മാന്യസ്ഥാനമുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിമാർഗ്ഗത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രധാനമായ ധർമ്മ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ നിവൃത്തി ലഭിക്കുന്നതല്ല.

43. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആരാധനയെ വ്യവസ്ഥാപനം ചെയ്യുന്ന സംഗതിയിൽ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾക്കു പരമമായ പ്രാമാണ്യമുണ്ടു്. അവയുടെ മൂലം ആഗമങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളുമാകുന്നു.

44. അവണ്ണരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും കടിയിരുത്തുക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും പ്രതിഷ്ഠാ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസമില്ല.

45. കടിവക മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥന്മാർക്കുംകൂടി അവയുടെ പൂർ്വ്വാചാരപരമ്പരയെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതിനു് അധികാരമില്ല. ഗവൺമെന്ററു, ഗവൺമെന്റു ഭരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിലയും ഇതു തന്നെ. പൂർ്വ്വാചാരങ്ങളെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ഗവൺമെന്റ് ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്നു പറയാവുന്നതല്ല. എന്നാൽ അങ്ങിനെയുള്ള ചില അധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി, മേലിലും അപ്രകാരം അധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവകാശമായി ഗണിക്കാവുന്നതല്ല.

46. മതസ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അവയുടെ പൂർ്വ്വാചാരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്നു ഗവൺമെന്റിനു പൂർണ്ണമായ ബാധ്യതയുണ്ടു്. ഈ ബാധ്യതയ്ക്കു വിചരീതമായി ഗവൺമെന്റിനു

യാതൊന്നും ചെയ്യാവാനായികാമമില്ലാത്തതാകുന്നു. (അനുബന്ധം 2 നോക്കുക.)

47. 46-ാം പ്രശ്നത്തിന്റെ സമാധാനത്തിൽ പാഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധമുള്ള ബാധ്യതകൊണ്ട് അവർണ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ ഗവർണ്ണർമാർ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. (അനുബന്ധം 2 നോക്കുക.)

48. സർവ്വപ്രകാരമേയും അവർണ്ണ സർവ്വക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതു നിഷിദ്ധമാകയാൽ സമ്മതിക്കത്തക്കതല്ല.

അനുബന്ധം 1.

പ്രമാണങ്ങൾ.

ചണ്ഡാലശപപാപാനാം തു
ബഹിർഗ്രാമേ പ്രതിശ്രുതഃ

... .. അക്കാദമി

നന്തൈസ്സമയമനീട്ടേൽ
പുരുഷോധർമ്മാചരൻ.

(2൩)

സർവ്വജ്ഞൻ ഗ്രാമത്തിനു പുറമെ മാത്രമേ ചണ്ഡാലാദികൾ താമസിക്കാവൂ. “ധർമ്മാനുഷ്ഠാനസമയേ ചണ്ഡാലശപപാകൈസ്സഹദൾനാദി വ്യവഹാരം ന കർത്തവ്യം” എന്നു കല്പകുട്ടേജന്റെ വ്യാഖ്യാനം. ചണ്ഡാലശപപാ പദങ്ങളെക്കൊണ്ട് അന്യജനാരെ എല്ലാം ഗ്രഹിക്കണം.

യസ്മാ മായാം ശപപാകസ്യ
ബ്രാഹ്മണോഽഗ്രധിരോഹതി
തത്ര സ്നാനം പ്രകർവ്വീത

ഘൃതംപ്രാശ്നവിശുദ്ധ്യതി. (അംഗിരസ്)

... ..

ചണ്ഡാളപതിതചൈവ

ദൂരതഃപരിവർജയേൽ. (വ്യാഖ്യാപാദൻ)

ഇവ ചണ്ഡാലാദി പ്രവേശം അശുദ്ധീകരമാകുന്നുവെന്നു വിധിക്കുന്നു.

വിമിതസ്യാനന്ദഃശ്ചാനാ നിന്ദിതസ്വചസേവനാൽ
അനിഗ്രഹാച്ഛേന്ദ്രിയാണാം നരഃപതനമൃതമതി. (മനു)

ഈ പ്രമാണം എങ്ങിനെ സമ്പണ്ണർ പതിതന്മാരാകുന്നു എന്നു കാണിക്കുന്നു.

സ്രീഷ്ടദിഷ്ടാസുവാദ്യേയ! ജായതെവണ്ണസങ്കരഃ
സങ്കരോനാരകായൈവ കലാസ്താനാംകലസ്വച.
.....സങ്കരസ്വചകത്താസ്യാം (ഭ. ഗീത)

പ്രതിലോമസങ്കല്പത്തിന്റെ നിന്ദയെ കാണിക്കുന്നവയാണ് ഈ പ്രമാണങ്ങൾ. ഇപ്രകാരം ശാസ്ത്രനിഷിദ്ധമായ പ്രതിലോമസങ്കല്പത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായിരിക്കും അന്ത്യജന്മാൽ കല്പിക്കുന്ന ക്ഷേത്രപ്രവേശനം.

യെന്നാസ്യ പിതരോ യാതാ യെന്നയാതാഃപിതാമഹാഃ
തെന്ന യാതാൽ സതാംമാഗ്ഗം തെന്ന ഗമൻ നരിഷ്യതെ (മനു)
.....

കരു കർമ്മവതസ്സാത്തപഃ പൂർവ്വൈഃപൂർവ്വതരംകൃതം (ഭ. ഗീത)
ഈ പ്രമാണങ്ങൾ പരമ്പരാപ്രാപ്തമായ പൂർവ്വാചാരത്തിന്റെ ആദരണീയതയെ കാണിക്കുന്നു.

യശ്ശാസ്ത്രവിധിമുത്യ ജ്യ വർത്തതെകാമകാരതഃ
നസസിദ്ധിമവാപ്നോതി നസുഖംപരാംഗതിഃ (ഭ. ഗീത)

ഈ ഭാഗം ശാസ്ത്രപ്രാമാണ്യത്തെ കാണിക്കുന്നു. ഈ പ്രകൃതത്തിൽ ശാസ്ത്രശബ്ദത്തിനു ആഗമം എന്നും, തന്ത്രശാസ്ത്രമെന്നും അർത്ഥം.

ഉത്സന്നകലധർമാണാം മനുഷ്യാണാംജനാദ്യന!
നരകേനിയതംവാസോ ഭവതീത്യനുശൂശ്രൂമ. (ഭ. ഗീത)

യുഗംചദിത്യഗംചൈവ ത്രിയുഗംചചതുർയുഗം
ചണ്ഡാലസുതികൈഭക്യ പതിതാനാമധഃകൃമാൽ (ബൃഹസ്പതി)

ചണ്ഡാലാദികൾ സമ്പണ്ണരുടെ ഏതു ഭൂമി വീൽക്കണമെന്ന് ഈ പ്രമാണം കാണിക്കുന്നു.

പ്രതിലോമസമീപേതു നകര്യാദിസ്തമനിരം
അന്ത്യജന്മാരുടെ സമീപത്തു് ക്ഷേത്രം വിമർഷിതതു്.
ചണ്ഡാലസുതികൈഭക്യപതിതാദിപ്രവേശനം,

ആലയാന്തർദ്വതൗ സത്യാം ഭോഗിസ്തുത്രാധിവാസ്യാച.
ഇത്യാദി പ്രമാണങ്ങളാലും വേറെയുണ്ടു്.

അ ന്നു ബ ന്ധ ങ്ങ 2.

977-ാമുണ്ടത്തെ കണ്ണൂർ. മണ്ടറോവിന്റെ വിളംബരം. 987
ധനു 12-ാംനു കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറും തമ്മിലുണ്ടായ ഉടമ്പടി.

തിരുവിതാംകൂർ ലാ റിപ്പോർട്ട് 85-ാംവാല്യം 69-ാംവശം (ഹൈ
ക്കോർട്ട്വിധി) 16-ം, 4-ം വാല്യങ്ങൾ. 1912 അക്ടോബർ 25-ാംനു-
ഉണ്ടായ ഗവണ്മെൻറു പ്രസിഡിംഗ്സ്. 1079 വൃശ്ചികം 28-ാംനു-
നിശ്ചയിച്ച റഹുലേഖൻ 8-ാമത്തെ വകുപ്പ്.

108 ധനു 15-ാംനു ഗുരുവായൂർവെച്ചു കൂടിയ വണ്ണാശ്രമസ്വരാ
ജ്യസംഘത്തിൽ മദ്രാസ് ഹൈക്കോർട്ട് വക്കീൽ ടി. ആർ. രാമചന്ദ്ര
യ്യർ ബി. എ., ബി. എൽ. അവാർകർ ചെയ്ത സ്വാഗതപ്രസംഗം എ
ന്നിവയിലേക്ക് കമ്മറിയുടെ ശ്രദ്ധയെ ഏർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഗവണ്മെ
ൻറിനു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റിസ്ഥാനമേയുള്ളുവെന്നും, കീഴ്പതിവുകളേ
യും, ആചാരങ്ങളേയും മാറ്റുവാൻ പാടില്ലെന്നും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശു
ദ്ധിയെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഗവണ്മെൻറിന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും, അവണ്ണർ
ഫിറുക്കുള്ളെന്നും ഈ രേഖകളിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നതാണു്.

ക്ഷേത്രപ്രവേശനാനുപാധിനാമമന്ദിരത്തിന്റെ പ്രസ്താവലിക്കു സമാധാനം.

(കെ. ജി. ശേഷയ്യർ,
റിട്ടയേർഡ് ഫൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജി, തിരുവനന്തപുരം.)

1. “സവണ്ണമിനുക്ക”ഒരുനും, “അവണ്ണമിനു”കൊണ്ടുനമുള്ള പദങ്ങൾ, പരദേശത്തുനിന്ന് വന്നവയാണ്. അവ നമ്മെ അബദ്ധത്തിൽ ചാടിക്കുന്നവയാണ്. എന്നെന്നാൽ “മിനു”പദത്തിന്, ഇന്ന്, ക്രിസ്ത്യാനികളും മുഹമ്മദീയരും അല്ലാത്ത എല്ലാ ഭാരതീയരും, എന്ന് അർത്ഥം വന്നിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്തുമതമോ, മുഹമ്മദു മതമോ സ്വീകരിച്ച ഒരാളുടെ, സ്വന്തമുള്ള ജാതി, പിന്നെയും നില നിന്നുപോകുന്നു എന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ പദങ്ങളെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിവാദിക്കുന്ന സമയം ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ കൊള്ളാം; അല്ല, നിശ്ചയമായും ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല. മിനുക്കും, മുഹമ്മദീയരുമല്ലാത്ത ഏതൊരിൻവ്യാക്കാരനെയും, ജാതിയുടേയും ഉപജാതിയുടേയും സംബന്ധമായ അറിവേണ്ടതാണ്. “ജാതി” എന്ന പദത്തിന്, പാരമ്പര്യമായ തൊഴിൽ അനുസരിച്ചുള്ള വിഭാഗം എന്നർത്ഥം കല്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ന് അവർ, ആ തൊഴിലാണോ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. “ജാതി” എന്നോ “വണ്ണം” എന്നോ വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വിരോധവുമില്ല.

ഇന്ന്, സവണ്ണർ എന്നും അവണ്ണരെന്നും ഉള്ള പദങ്ങൾ ആരെ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന സംഗതി എല്ലാവരും അറിയാം. എങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക്, അതിന്റെ മറുപടി പാറായം. “സവണ്ണർ” എന്ന പദം, ബ്രാഹ്മണരേയും, ക്ഷത്രിയരേയും, വൈശ്യരേയും, ശൂദ്രരേയും കുറിക്കുന്നു. എന്തെല്ലാം ജാതിക്കാരെ സാമീപ്യം ഇവരെ പൊതുവേ അശുഭപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ, ആ ജാതിക്കാരെ എല്ലാം “അവണ്ണർ” എന്നു വിളിക്കുന്നു. ചില ജാതിക്കാരെ സാമീപ്യം, തങ്ങളെ അശുഭപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന്, സവണ്ണർ വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഈ ജാതിക്കാർ സവണ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ലെന്നും വരാം. എങ്ങിനെ ആയാലും, മതവിശ്വാസമുള്ള മിനുക്കും, ഈ നാമങ്ങളെതന്നെ വിലവയ്ക്കുന്നില്ല.

2. ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ, അതിനുള്ള സമാധാനവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി വിചാരിക്കാം. ഇന്ന്, സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾക്കുമാത്രം പ്രവേശനാധികാരമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ, എന്നു പറയുമ്പോൾ തന്നെ, അവർക്ക് അവിടെ മറ്റു ഹിന്ദുക്കളെ ഒഴിച്ച്, ആരാധന നടത്തുവാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചുള്ള കോടതികളുടെ തീരുമാനം ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം എടുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

3. എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും, ഓരോ ഉടമസ്ഥനുള്ളത്. ഉടമസ്ഥൻ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയായിരിക്കാം, ഒരു കുടുംബമായിരിക്കാം; അഥവാ, ഒരു കൂട്ടം ആളുകളായിരിക്കാം; ഓരോ ക്ഷേത്രവും, എന്നാണു് വിമർശിക്കപ്പെട്ടത്, എന്നു തീർച്ചപറയുക എടുപ്പം സാധിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ, ഒരു ക്ഷേത്രം “സ്ഥാപിക്കുക” എന്നു പറയുന്നത് നന്നല്ല. എന്നെന്നാൽ ഒരു ഹിന്ദുക്ഷേത്രം, സംധാരണ അറിയാപ്പെടുന്നവിധത്തിലുള്ള ഒരു പൊതുസ്ഥാപനമല്ല.

4. ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിനുവേണ്ടിമാത്രം, ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായാൽ, നിശ്ചയമായും മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രവേശനാവകാശം ഇല്ല. ഇത് സ്പഷ്ടമായ സംഗതിയാണ്. ഈ നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചോദ്യം അനാവശ്യമാണു് എന്നു തോന്നുന്നു.

5. നിശ്ചയമായും ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഉദാഹരണം ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല.

6. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ.

7. ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ സമാധാനം “ഇല്ല” എന്നാണ്. മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾക്കു സമാധാനം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

8. മുകളിലെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നോക്കുക.

9. ഈ ചോദ്യത്തിന് സമാധാനം പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

10. പൊതുവായി അഭിലാഷമില്ലതന്നെ.

11. അവസ്ഥയുടെ വക്തായി ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടു്. സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾക്കു തങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആരാധനയുടെ ഫലസിദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധം എങ്ങിനെയോ, അങ്ങിനെതന്നെ ആണു്, അവസ്ഥാഹിന്ദുക്കളുടെ — അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ, — ആരാധനയുടെ ഫലസിദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധവും.

12. ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം “ഉണ്ടു്” എന്നാണ്.

രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി : “ഇല്ല” എന്നാണ്. അത്രമാത്രമല്ല, ക്ഷേത്രമാഹാത്മ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ, ഇന്നത്തെ നിലയിൽനിന്നുമുള്ള ഒരു വ്യതിചലനം, ക്ഷേത്രത്തിനും തങ്ങൾക്കും ഹാനികരമാണെന്നുകൂടി വിശ്വസിക്കുന്നു.

13. ഇല്ല. പൊതുവെ ഉള്ള വിശ്വാസം, നേരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ളതാണ്.

14. ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്നുവരെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. “ക്ഷേത്രപ്രവേശന”പ്രശ്നം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ, എത്രത്തോളം അകത്തു കടക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുവോ, അത്രത്തോളം നന്മ എന്നു വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നുള്ളത് നിർദ്വിവാദമാണ്. എന്നാൽ അത് കാര്യം വേറെ ആണ്.

15. ജനങ്ങൾക്കു പൊതുവേയുള്ള, സാധാരണ ബോധം അതാണ്.

16. ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള സമാധാനം “ഉണ്ട്”, എന്നാകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിനുള്ള സമാധാനം, “ക്ഷേത്രസംബന്ധമായ ശാസ്ത്രങ്ങളും, പുരാതന കാലം മുതൽ നടപ്പിലിരുന്നവന്ന ക്ഷേത്രാചാരവും” എന്നാണ്. ഇതിൽ കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും പറയുവാൻ ആരാലും അസാധ്യം തന്നെ ആണ്.

17. വിഗ്രഹത്തോടു എത്രത്തോളം സമീപിക്കുന്നുവോ, അത്രത്തോളം ഈ ബോധം വളർക്കുന്നു.

18. ഈ പ്രസ്ഥാനംതന്നെ സമഭജയുള്ള ഒന്നാണ്. എന്നാൽ അതിനോടു വിരോധമുണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണം, ഈ സമഭജനില മാത്രമല്ല; അത് ഇന്ന്, മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ, ഇരതെണ്ടുന്ന സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു; മറ്റുള്ളവരുടെ മുതലെല്ലാം പിടിച്ചടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതാണ് അതിന്റെ ഭൂഗുപ്തജന്യമായ ഒരു വിശേഷത. അതിന് മറ്റു വല്ല ഉദ്ദേശവും ഉണ്ടോ എന്നു നോക്കുന്നപക്ഷം, അത് മി: ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയകാര്യപരിപാടിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നു സ്പഷ്ടമായി കാണാം.

19. മുകളിലെ ചോദ്യത്തിന്റെ സമാധാനം നോക്കുക.

പല സംഗതികളിലും, ഇവരെല്ലാവരും തമ്മിൽ, അന്യോന്യം അസമതമുണ്ട്.

20. നിശ്ചയമായും ഇല്ല. മുകളിലത്തെ രണ്ടു ചോദ്യത്തിന്റെ സമാധാനം നോക്കുക.

21. ഈ ചോദ്യം വ്യക്തമല്ല. എങ്കിലും, ഏതൊരു യഥാർത്ഥസ വർണ്ണാഭിനയവും, ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിച്ചു, അസമത്വങ്ങളെ ഇല്ലായ്മചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തെ, അനുകൂലിക്കുന്നതല്ല. എന്നെന്നാൽ, ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവർണ്ണരുടേതല്ല, എന്നുമാത്രമല്ല, അവരുടെ പ്രവേശനം, ക്ഷേത്രാരാധനയുടെ പരമോദ്ദേശത്തെ ഇല്ലായ്മചെയ്യുന്നതുമാണ്. അതിനാൽ ഈ ഉദ്യമം, ഏറ്റവും അന്യായമായിരിക്കും.

22. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന അന്ധന്മാരായ യുവജനങ്ങളെപ്പോലും, മറ്റാരും അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. എന്നെന്നാൽ, ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ഒരു മാത്രക്കൊണ്ടു്, ഇന്നുള്ള അസമത്വങ്ങളെല്ലാം നീക്കുന്നതല്ലെന്ന്, അവർ പൂർണ്ണബോധ്യമുണ്ടു്.

23. “സാമുദായികവും, മതപരവുമായ സമത്വം” എന്നു് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം, വ്യക്തമായി അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പൊതുവേ പറയുന്നപക്ഷം, ഹിന്ദുക്കളും, ഹിന്ദുക്കളും തമ്മിൽ എന്നല്ല, മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട എല്ലാവരും തമ്മിൽ, “സമത്വം” വേണ്ടതാണു്. അതിനാൽ അതു്, പൊതുവേയുള്ള പ്രശ്നമായി തീരുന്നു. ക്രിസ്തു ഗ്രാനികളുടെ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു്, ക്രിസ്തു ഗ്രാനികൾക്കും അല്ലാത്തവർക്കും, അവകാശം നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടു് ക്രിസ്തു ഗ്രാനികളും അല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ സാമുദായികവും, മതപരവുമായ സമത്വം ഉണ്ടെന്നു് അർത്ഥം വരുന്നതാണോ?

24. 23-ാമത്തെ സമാധാനത്തിൽ, ഇതിന്റെ ഉത്തരവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

25. ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള സമാധാനം “ഇല്ല” എന്നാണു്. രണ്ടാമത്തേതിനപ്പുറം പറയുന്നപക്ഷം, ഈ ചോദ്യം, ഈ കമ്മറിക്കു ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണു്. എന്നെന്നാൽ കമ്മററി തീരുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം, അവർണ്ണാഭിനയങ്ങൾക്കു്, സവർണ്ണാഭിനയങ്ങളിൽ പ്രവേശനാനുമതി നല്കാമോ എന്നതാണു്. എല്ലാ അവർണ്ണാഭിനയവും, സകല അവർണ്ണക്ഷേത്രങ്ങളും, എല്ലാ അവർണ്ണരുമായി തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്നു പറയുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുക. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടു്, എല്ലാ സവർണ്ണാഭിനയങ്ങളും, അവർണ്ണാഭിനയങ്ങൾക്കു് തുറന്നുകൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നു തെളിയുന്നതാണോ? സവർണ്ണാഭിനയങ്ങൾക്കു തങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ, ശാസ്ത്രവിധികൾക്കും, കീഴാചാരത്തിനും അനുസരിച്ചു്, ആരാധന നടത്തുവാൻ അവകാശമുണ്ടു്.

26. ഈ ചോദ്യത്തിലെ “ക്ഷേത്രപ്രവേശനം,” സവണ്ണഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പ്രവേശനത്തെ, ആയിരിക്കാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇങ്ങിനെ ധരിച്ച്, ഈ ചോദ്യത്തിനു സമാധാനം പറയട്ടെ. മതവിശ്വാസമുള്ള സവണ്ണഹിന്ദുക്കളിലാകത്തന്നെ, അവണ്ണരുടെ പ്രവേശനം മൂലം അശുഭമായ ക്ഷേത്രത്തിൽ, ആരാധന നടത്തുന്നതല്ല. അവണ്ണർ ആരാധന നടത്തുന്നതിൽനിന്നു വിരമിക്കുമോ, എന്നതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതായാൽ, മതവിശ്വാസമുള്ള അവണ്ണർ അതിനെ വെറുക്കുന്നതാണ് എന്നു മാത്രം പറയാം. ന്യായരഹിതമായി സമ്പാദിച്ച, ഈ മൃഗീയാവകാശത്തിൽ അവർ, ഒരു പങ്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ, തന്മൂലം അവർ ആരാധന നിറുത്തുകയില്ലായിരിക്കാം. അവർ എവിടെനിന്നു മുൻപ് ആരാധന നടത്തിവന്നുവോ, അവിടെതന്നെ നിന്ന്, അവർ ആരാധിക്കും.

27. നിശ്ചയമായും അതു, ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈശ്വരസാന്നിദ്ധ്യത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നതാണ് എന്നിങ്ങനെ ആണ് അതിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കും പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. എന്നെന്നാൽ ഈശ്വരസാന്നിദ്ധ്യം അഥവാ, വിഗ്രഹത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നെന്ന് ആർക്കും പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതിനെ അറിയുന്നോർക്കുവാൻ, “തെർമാജിറർ” പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത്ര “ഡിഗ്രി” മാഹാത്മ്യം കറവുണ്ട്, അഥവാ കൂടുതലുണ്ട് എന്നു പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല. കോർക്ക് ആ മാഹാത്മ്യം നശിക്കയില്ല എന്ന് എത്രത്തോളം പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ, അത്രത്തോളമെന്നെ— ഒരുപക്ഷേ അതിൽ സ്വല്പം കൂടുതലായ വിശ്വാസത്തോടെ—നശിക്കും എന്നു മറ്റൊരാൾക്കു പറയുവാൻ സാധിക്കും. ഈവിധകാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ നായകൻ, ശാസ്ത്രവിധികളും, പൂർവ്വാചാരവും മാണ്.

28. അവണ്ണഹിന്ദുക്കളെ, സവണ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതായാൽ, അവിടത്തെ പൂജാദികർമ്മങ്ങൾ നടത്തുവാൻ, വൈഷമ്യങ്ങൾ നേരിടാം, അഥവാ, ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം തീർത്തുപറയാം. മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലും, ഇന്നു നടന്നുവരുന്ന ആരാധനാവിധി ഇല്ലാതായി തീർന്നു; പൂജാദികർമ്മങ്ങളോ മിക്കവാറും വരും. എന്നാലും ഇന്നത്തെ പരിതസ്ഥിതികളിൽ, അതിനു വലിയ പ്രയാസം വേരിടണമെന്നില്ല. എന്നെന്നാൽ ജനങ്ങൾക്കു ക്ഷേത്രാരാധനയിലുള്ള വിശ്വാസം നശിച്ചുവരുന്നു. അതിനാൽ ആ

വെറും പൂജാദികളെല്ലാം “കാട്ടികൂട്ടി ഒപ്പിക്കുവാൻ” ആളുണ്ടായി എന്നു വരാം. വാസ്തവത്തിൽ, ആ പൂജാദികളെല്ലാം നടത്തുവാൻ, ചില പ്രത്യേക ജാതിക്കാർക്കെന്ന ആവശ്യമുണ്ടാകുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല. അത് ആക്കം ആകാം എന്ന നിലയിലെത്തും.

29. ഇതു സാധാരണമായ ഒരു ചോദ്യമായി തോന്നുന്നു. ശുചിത്വം എന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും, ദേഹപ്രകൃതി അനുസരിച്ചും, പെരുമാറ്റരീതി അനുസരിച്ചും ഇരിക്കുന്നു. അവന്റെ സവണ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചു എന്ന ഏക കാരണത്താൽ ശുചിത്വം ഇല്ലാതായി എന്നു പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ക്ഷേത്രപ്രവേശനസംരംഭത്തിനെ വിരോധിക്കുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും, ഈ കാരണകൊണ്ടാണ് അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന്, അറിവില്ല. ആദ്യത്തെ ശുദ്ധിയാണ്, അതിനെ വിരോധിക്കുവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം.

30. ഈ ലോകത്തിൽ ശാശ്വതമായ യാതൊരു ഫലങ്ങളും ഇല്ലതന്നെ!

31. ഈ നായകന്റെയൊക്കുന്ന മാറ്റ വിധത്തിലുള്ള ഫലം, ഗവർണ്ണറുടെ നീതിയിലും, ധൈര്യത്തിലും ഉള്ള പൊതുജനവിശ്വാസം, തീരെ നശിക്കുമെന്നുള്ളതു മാത്രമാണ്.

32. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും, പ്രയോജനവും ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തെ ആണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ താല്പര്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമില്ല. അല്ലാത്തപക്ഷം സാധ്യവുമല്ല. കൂടാതെ, സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾ അനേക കാലമായി അനുഭവിച്ചുവരുന്ന, അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവകാശം, നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ, മതവിശ്വാസമുള്ള ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അവയെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവരും. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ, അഥവാ, ആവശ്യപ്പെടാതെ ‘ഉന്തിതള്ളി’ അതിനകത്തുകൊണ്ടാക്കപ്പെടുന്നവർ, അവയെ ഉപയോഗിച്ചാലും, അധികനാൾ ഉപയോഗിക്കയില്ല എന്നതു തീർച്ചയെന്നു ആണ്. “തല്ലി പഴുപ്പിച്ച പഴത്തിന്, സ്വാദു കാര്യം” എന്നുള്ളത്, സർവ്വസമ്മതമത്ര.

33. “യാഥാസ്ഥിതിഹിന്ദുക്കൾ” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ശാസ്ത്രമാഹാത്മ്യത്തിലും, പൂർവാചാരത്തിലും വിശ്വാസമുള്ള ഹിന്ദുക്കളെ, ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്നിൽ, ഒരു രാജിയുണ്ടാക്കുക അസാധ്യതയെന്നു പറയുക.

34. ഈ ചോദ്യം, സമാധാനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല.

35. ഒരു ഹിന്ദുക്ഷേത്രം എന്ന പദത്തിന്റെ സാമാന്യനായുള്ള അർത്ഥം ഇതാണ്: അമാനുഷശക്തിയുള്ള ഒരു വിഗ്രഹത്തെ, ശാസ്ത്രോക്തരീതിയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച്, തന്മാഗമം അനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങളും, അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന, ചതുർവ്യാധർമ്മം ആചരിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ വകയായ, ഒരു ദേവാലയം.

36. അധികാരികളായ തന്ത്രശാസ്ത്രങ്ങളും, ആഗമശാസ്ത്രങ്ങളും, ഇവയെപ്പറ്റി വ്യക്തമായി പ്രതിവാദിക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം, നോക്കിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ അറിയാം.

37. എന്നാൽ ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും, പൂർ്വ്വാചാരപ്രകാരം നടത്തിവന്നിരുന്ന ക്രിയകൾ മാത്രമെ ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റൊന്നു ചെയ്യുവാൻ അധികാരമില്ല. ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളും, അതാതിന്റെ പൂർ്വ്വാചാരം അനുസരിച്ചു നടത്തപ്പെടുന്നു; നടത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്.

38. ഈ ചോദ്യത്തിനും തന്ത്രശാസ്ത്രങ്ങൾതന്നെ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്.

39. ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്നെന്നാൽ ഓരോ ക്ഷേത്രവും അതാതിന്റെ പൂർ്വ്വാചാരത്താൽ മരിക്കപ്പെടുന്നു. അവ, അതാതുജാതിക്കാരുടെ മാത്രം പൊതുസ്വത്താണ്. ഈ പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി, ഒരു തീർപ്പുകളില്ലാതെ, യാതൊരു പ്രമാണവും ഹാജരാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലതന്നെ. നിശ്ചയമായും അവയ്ക്ക് വേണ്ടിടത്തോളം പ്രമാണം ഉണ്ട്. എന്നാൽ, ഇന്നു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആചാരങ്ങളെ അനുകൂലിക്കുന്നവിധത്തിലല്ലാതെ അവയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ വയ്യ.

40. ഇത് ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളേയും, പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടമാണ്. എന്നാൽ ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലും ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പൂർ്വ്വാചാരത്തെ അനുസരിച്ചാണ്, ഇവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ വിധികളെ അനുസരിക്കുവാൻ എത്രത്തോളം സാധിക്കുമോ, അത്രത്തോളം ഓരോ ക്ഷേത്രവും, അതിനെ അനുഷ്ഠിച്ചതന്നെ വരുന്നു.

41. ആഗമങ്ങളും, ശാസ്ത്രങ്ങളും, ഇന്നുപലം ലഭിക്കുവാൻ ഇന്നവിധം പെരുമാറണം, എന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന, തത്പരജ്ഞാനങ്ങളാണ്. ആ പലങ്ങൾ വേണ്ട എന്നുദ്ദേശിക്കാത്ത അവസരങ്ങളിൽ, ആ വിധികളെ മാനുവാനോ, വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുവാനോ, അവ

അനുവദിക്കുന്നില്ല. കാലസ്ഥിതിക്കും, പരിതസ്ഥിതിക്കും, ഈ നിയമങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ തടയുവാൻ സാധിക്കുന്നപക്ഷം, ഈ ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിരുപയോഗമായിത്തീരുന്നു. ക്ഷേത്രമാഹാത്മ്യത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഏതൊരുവനും, പ്രതിബദ്ധമായി വില്പിക്കുന്ന പരിതസ്ഥിതികളുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത്, നിയമങ്ങളുടെ ശരിയായ അനുഷ്ഠാനത്തിന്, ഇടയുണ്ടാക്കിത്തീർക്കുവാൻ യത്നിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഫലം ലഭിക്കൂ.

42. ഈ ചോദ്യത്തിന് സമാധാനം പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദുമതം എന്നാൽ എന്തെന്നും, ആ മതാചാരത്തിൽ ക്ഷേത്രാധാര്യരുടെ സ്ഥാനം എന്തെന്നും വിസ്തരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വ്യത്യാസം കാണിക്കുവാനായി നമുക്ക് മറ്റൊരു മതം എടുത്തുനോക്കാം; ക്രിസ്തുമതം എന്നു വിചാരിക്കുക. അതിന്റെ തത്വം അനുസരിച്ച്, ഈ ലോകത്തിലുണ്ടാകുന്ന പാപവും, ദുഃഖവും ഒന്നും, അതിലുള്ള ആളുകളുടേയോ ജീവികളുടേയോ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമല്ല. അതു, അവരുടെ പാപപ്പെടുന്ന, ആദ്യത്തെ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന്, പാരമ്പര്യവഴിക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ മാതാപിതാക്കന്മാർ, ഈശ്വരകല്പനയെ ലംഘിച്ചതിനാൽ, അവർക്ക് നല്കപ്പെട്ടിരുന്ന ലോകത്തിൽ നിന്നും, അധഃപതിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ ചെയ്ത തെറ്റിനുള്ള പാപവും, അതിന്റെ ദുഃഖഭൂയിഷ്ടമായ ഫലങ്ങളും, പിൻഗാമികൾക്ക് നല്കുകയും ചെയ്തു. ആ പാപത്തിന്റെ ദുഃഖഭൂയിഷ്ടമായ ഫലങ്ങളിൽനിന്നും, അവർക്കുതോന്നാത്തപോലെ പുറമെ ഒരു രക്ഷിതാവു് ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ഇതാണ്, ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ജീവതത്വം. ക്രിസ്തുഗ്രന്ഥികളുടെ പള്ളി, മനുഷ്യർ ഈ പാരമ്പര്യമായി ആർജ്ജിച്ചിരിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ, പ്രായശ്ചിത്തകർമ്മം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. വിശ്വാസം, പ്രാർത്ഥന, പശ്ചാത്താപം മുതലായ വഴിയിൽക്കൂടിയാണ് അവ ഈ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ദിക്കിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഹിന്ദുമതം അനുസരിച്ച്, ലോകത്തിലെ പാപവും, ദുഃഖഭൂയിഷ്ടമായ ഫലങ്ങളും, എല്ലാം അവിടത്തെ ജീവികളുടെ അന്യോന്യമുള്ള ചീത്തപ്രവൃത്തികൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനാൽ അവയെ അന്യോന്യമുള്ള സൽപ്രവൃത്തികൾകൊണ്ടു പരിഹരിക്കാം. അപ്പോൾ പുറമെ, അഥവാ, പ്രതിവിധിസ്ഥാനം ഉള്ള ഒരു രക്ഷിതാവു അവർക്കു ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. അദ്ദേഹത്തോടു അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നു.

മുൻപു പറയപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രവൃത്തിതന്നെയാണു്, ഹിന്ദുമതത്തിലെ ആരാധനാതീതി. ഈ ആരാധനാതീതിക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളും അത്യാവശ്യമാണു്. സാമാന്യസമുദായങ്ങൾക്കു്, ഗവണ്മെൻ്റ് എത്രത്തോളം അത്യാവശ്യമാണെന്നോ, അത്രത്തോളംതന്നെ ആവശ്യമുള്ളതാണു്, ഹിന്ദുക്കളുടെ ആരാധനാക്കു് ക്ഷേത്രങ്ങളും. സമസ്തജീവികളുടേയും സുഖത്തിനുവേണ്ട, ദിവ്യശക്തിയെ ഉണ്ടാക്കുകയും, സംരക്ഷിക്കുകയും, വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന, പ്രവൃത്തിശാലകളാണു് അവ. ഈ ദിവ്യശക്തി, ആഗമങ്ങളിലും, ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്ന പ്രത്യേക വിധികളെ അക്ഷരംപ്രതി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനാലാണു്, ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കു് ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതു്. അവയുടെ ഭരണം, പൂജയെക്കുറിച്ചുള്ള മാനേജർമാരിലൊ മറ്റൊ സ്ഥാപിച്ചു്, അപേക്ഷകളേയും, പരാതികളേയും സ്വീകരിപ്പാൻ മാത്രമുള്ള സ്ഥലങ്ങളല്ല അതു്. അവയെ ഭരിക്കുന്ന റിന്ധമങ്ങൾ, ചില സംഘടനയുടെ ഐക്യകണ്ഠനയുള്ളതോ; ഭൂരിപക്ഷപ്രകാരമുള്ളതോ ആയ, വിധി അനുസരിച്ചു്, ഭേദപ്പെടുത്താവുന്നവയല്ല.

43. എത്രത്തോളം, പ്രമാണികളാകുവാൻ സാധിക്കുമോ, അത്രത്തോളം പ്രമാണികളാണു് അവ. അവയേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള, പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല.

44. പൊതുവേയുള്ള അടിസ്ഥാനം സംബന്ധിച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ, ഒരു ക്ഷേത്രവും, മറ്റൊരു ക്ഷേത്രവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്നു സ്പഷ്ടമായി കാണാം. ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല.

45. ഗവണ്മെൻറിനു് യാതൊരു മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും, കുടിവക ക്ഷേത്രങ്ങളായാലും കൊള്ളാം, ഗവണ്മെൻറിന്റെ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവയായാലും കൊള്ളാം—തീരെ ഇടപെടുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണു്. ഗവണ്മെൻറിന്റെ ഭരണത്തിനു കീഴിൽ ഇരിക്കുന്നതു്, അവയെ ഗവണ്മെൻറു വേണ്ടവിധം സംരക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസംകൊണ്ടു മാത്രമാണു്. ഗവണ്മെൻറിനു് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സ്വേച്ഛാധിപത്യസരണം പ്രവൃത്തിക്കുവാൻ അധികാരമില്ല. അങ്ങിനെ ചെയ്യാൻ ഗവണ്മെൻറിനു് അധികാരമുണ്ടു് എന്നു വിചാരിക്കുന്നപക്ഷം, അതിനു് ഏതു സ്ഥാപനങ്ങളിലും, ഹിന്ദുക്കളുടേതായാലും കൊള്ളാം, ക്രിസ്ത്യാനികളുടേതായാലും കൊള്ളാം, മുഹമ്മദീയരുടേതായാലും കൊള്ളാം, കുടിവകയായാലും കൊള്ളാം, പൊതുജനങ്ങളുടേതായാലും കൊള്ളാം.

യാലും കൊള്ളാം, പ്രവേശിക്കുവാൻ അധികാരമുണ്ട് എന്നു വരുന്നു. “ഗവൺമെന്റ്, ആ തരം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, എപ്പോഴെങ്കിലും ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടോ,” എന്ന ചോദ്യത്തിന്, കാര്യം എന്നതാണ്, ഏതു വിധത്തിലുള്ള കാര്യത്തെ ആണു സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നു, പറയാതെ, മറുവടി പറയുവാൻ നിർവാഹമില്ല. അതെന്തുതന്നെ ആയാലും, തെറ്റായ ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരിക്കൽ ചെയ്തു എങ്കിൽ, അതിനെ ആവർത്തിക്കണമെന്നു തോന്നുന്നില്ല; ആവർത്തിക്കുവാൻ പാടില്ല.

46. ഉണ്ട്. ദേവസ്വഭരണത്തെ, മറ്റു ഭരണത്തിൽനിന്നു വേർതിരിച്ചതായ, രാജകീയവിഭജനമാണ്, ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി പ്രതിവാദിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്തെ ഉദാഹരണം. തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാക്കന്മാരുടെ നാമത്തിൽ, നടത്തപ്പെടുന്ന ഏതൊരു ഗവൺമെന്റിനും, ഈ രാജകീയവിഭജനത്തിന്നു വിരോധമായി, പ്രവൃത്തിക്കുവാൻ അധികാരമില്ലതന്നെ.

47. ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള സമാധാനം ഇതാണ്. തെറ്റായി പ്രവൃത്തിക്കുവാൻ, ഏതൊരു ഗവൺമെന്റിനും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. തങ്ങൾ ഏറ്റുപോയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ, അതേവിധം തന്നെ, ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും, നിർവ്വഹിക്കുവാൻ, ഗവൺമെന്റു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അഥവാ, മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഭജനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽതന്നെ, ഒരു ഗവൺമെന്റ് ക്ഷേത്രപ്രവേശനപോലെയുള്ള ഒരു അന്യായസരംഭത്തിന്, കീഴടക്കുമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഹിന്ദുവല്ലാത്ത ഒരു ഗവൺമെന്റായിത്തീർന്നാൽതന്നെ, ഇത്ര വലുതായ വിശ്വാസവഞ്ചനയും, അക്രമവും ചെയ്യാൻ ഒരുമ്പെടുന്നതല്ല.

48. ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ സമാധാനം, ഇതിനുമുമ്പു ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ സമാധാനത്തിൽ, അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അഥവാ, അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി വിചാരിക്കാം.

ക്ഷേത്രപ്രവേശനാനുമതിപത്രികയുടെ മുമ്പാകെ സവണ്ണർ സമർപ്പിച്ച ഷോറുമെൻറ്.

(2500 പേർ ഒപ്പിട്ടതാണു്.)

ക്ഷേത്രപ്രവേശനാനുമതിപത്രികയുടെ പ്രസ്താവലിയേയും അ
വണ്ണരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെയും സംബന്ധിച്ച് സവണ്ണരായ ഞങ്ങൾ
അ പരമാനുള്ള സംഗതികളെ സംബന്ധമായി താഴെ സംക്ഷേപിച്ചു
കൊള്ളുന്നു.

1. “ഉപേതാദീശപരമൈവ യോഗക്ഷേമാത്മസിദ്ധയെ” എ
ന്ന യാജ്ഞവൽക്യത്തിലെ വിധിയനുസരിച്ചുള്ള സ്വന്തം ഈശ്വരോ
പാസനാസൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി ഇഷ്ടദേവതാസ്ഥാനങ്ങളായ ഭാരോ
ദേവാലയങ്ങളേയും സ്ഥാപകന്മാർ സ്ഥാപനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവ
യുടെ സുസ്ഥിതിക്കു വേണ്ട മൂലസ്വത്തും സ്ഥാപകന്മാർതന്നെ സ്വന്ത
സ്വത്വത്തിൽനിന്നും തിരിച്ച് വിനിയോഗം ചെയ്യവെച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ഥാ
പനാംഗമായ മൂലസ്വത്വവിനിയോഗം അന്യരാൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നതൊ
രന്യർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതൊ രല്ല. “കൃതാന്ത്രേധാസ്വസ്വസ്ഥാദിതവസ്യ
നിധയം നിത്യപുരോഭിസിധ്യൈശാഗം ദേവായ” എന്ന തന്ത്രസമുച്ചയ
ഭാഗംകൊണ്ട് ഇതു് സ്പഷ്ടമാകുന്നു. വഴിവാടസംഖ്യകൾ മൂലസ്വത്തിൽ
ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വാഭാവികമല്ല. വഴിവാടസംഖ്യ
ക്കും മൂലസ്വത്തിനും തമ്മിൽ രാപ്പകലെന്നോണം വിഭിന്നതയുണ്ടു്.
സ്വന്തം ഈശ്വരജ്ഞാനത്തിന്നു പ്രതിബന്ധം വരാത്തവിധത്തിൽ അ
ന്യരുടെ ആരാധനയേയും സ്ഥാപകന്മാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ഥാ
പകന്റെ ഈ അനുവാദം ഫേതുവായിട്ടാണു് അന്യർക്കും അന്യ ക്ഷേത്ര
ങ്ങളിൽ ആരാധനാവകാശമുണ്ടായിത്തീരുന്നതു്. ഈശ്വരാരാധനാം ക്ഷേ
ത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടും ബാഹിർഭാഗത്തു നിന്നുകൊണ്ടും ഇങ്ങിനെ
രണ്ടുതരത്തിലുണ്ടു്. ഇതിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈശ്വരാരാധനാസ്തു
വണ്ണാശ്രമയജ്ഞാദീപ്തതയ്ക്കു് അനുവാദമില്ല. വണ്ണാശ്രമയജ്ഞാദീ
പ്തതയുടെ പ്രവേശം വണ്ണാശ്രമയജ്ഞാദീപ്തതയായ ഈശ്വരജ്ഞാനത്തിന്നു
പ്രതിബന്ധമാകുന്നു. അതിനാൽ സ്ഥാപകാനുവാദംകൊണ്ടുണ്ടായി
ത്തീരുന്ന പ്രവേശാവകാശവും പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈശ്വരാരാധനാ
വകാശവും അവണ്ണർക്കു് അസംഭാവ്യമായിട്ടുള്ളതാണു്. അവണ്ണർക്കു് സ
വണ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശാവകാശമില്ലെന്നു വന്നതാകട്ടെ സവണ്ണ

ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈശ്വരാധാരാധനാവകാശം സവണ്ണർക്കു മാത്രമുള്ളതാണെന്നു സിദ്ധമായല്ലോ. സവണ്ണരുടെ ഈ പ്രത്യേകാവകാശത്തിന് സിവിൽനിയമധീനതയുമുണ്ട്. അവകാശസംരക്ഷണമാകുന്ന മഹത്തമതത്തിൽ സുസ്ഥാപിതവും ഗവണ്മെന്റിനാലും ഭഞ്ചിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുമായ സിവിൽനിയമതത്വം സവണ്ണരുടെ ഈ പ്രത്യേകാവകാശസ്ഥാപനയിലും പ്രസരിക്കാതിരിച്ചയില്ല. അതിനാൽ അവണ്ണർക്കു സവണ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശാവകാശമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും അവണ്ണപ്രവേശം വണ്ണാശ്രമധർമ്മപ്രകാരമുള്ള ആരാധനാദികളെ പ്രതിബന്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ടും നിയമധീനമായ ഈ പ്രത്യേകാവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഓരോ സവണ്ണവ്യക്തിക്കും അവകാശവും അധികാരവുമുള്ളതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അവണ്ണപ്രവേശത്തെ പ്രതിഷേധിക്കാതിരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

2. ക്ഷേത്രപ്രവേശത്തിലും ആരാധനയിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിധികളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ആഗമങ്ങളിൽ വിഹിതങ്ങളാകുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മുൻനിർത്തിയല്ല ആശാസ്യവിധികളെത്തുടർന്നാണ് ഇന്നത്തെ വ്യത്യസ്തപരിധികളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ഉണ്ടായിത്തീർന്നത്. ക്രിസ്തുമതവിധികളിൽനിന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുസമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ആരാധനയ്ക്കാണ് സ്ഥാപകാനുവാദമുള്ളതും. അവയെ ലംഘിക്കുവാൻ ആർക്കും അവകാശവുമധികാരവുമില്ല. അവയെ ലംഘിക്കുന്നത് അക്രമവും, അക്രമത്തെ തടയുവാനാർക്കും അവകാശവുമുള്ളതാണ്. അക്രമത്തോടടുത്തുണ്ടായ് ഏവരുടേയും കടമയുമാണ്. ക്രിസ്തുമതവിധിയെ ലംഘിക്കുവാനനുവദിക്കുന്നതു വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയുമാകുന്നു. സ്വാഭാപ്രായമനുസരിച്ചുള്ള ഈശ്വരാധാരായന്ത്രവേണ്ടി സ്വന്തം ധാരാകൊണ്ടു സ്ഥാപിതമായ ക്ഷേത്രത്തിലും സ്വാഭാപ്രായമനുസരിച്ചുള്ള ഈശ്വരാധാരാനും അശക്തമാക്കിത്തീർക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിൽ പരമായ കേന്ദ്രീകരണവും അധർമ്മവും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യഭഞ്ജനവുമില്ല. ഇത് ആത്മാഭിമാനമുള്ള മനുഷ്യരുള്ള കാലത്തോളം അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതൊ അനുവദിക്കപ്പെടാവുന്നതൊ അല്ല. അതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അവണ്ണരുടെ പ്രവേശത്തേയും തടവാനുമാകത്തേയും അനുവദിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

3. ഭൂപരിഗ്രഹാദിചതുർത്ഥസ്ഥാനപര്യന്തമുള്ള ക്രിയാകലാപം കൊണ്ട് ഈശ്വരസാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടാവുകയും അശുഭവി പരിഹാരാദികളെക്കൊണ്ടു നിലനിൽക്കയും ഉത്സവാദികളെക്കൊണ്ടു വലിക്കയും ചെയ്യു

ന്നു എന്നാണു് ആഗമസിദ്ധാന്തം. അശുഭവിപരീതമാരും വിപരീതിപ്പിന്നു് കാരണമാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടു് അശുഭവിസ്മയത്തിന്നു് ഹാനികരമാണെന്നു സിദ്ധമായിരിക്കുന്നു. ഉല്പത്തിയും വളർച്ചയും കല്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭൂമിന്നു നാശം കല്പിക്കപ്പെടുന്നതു് അഭ്യക്ഷമല്ല. വിശുദ്ധ സത്വസ്വരൂപമായ ചൈതന്യത്തിന്നു തമോരൂപമായ അശുഭവിയാൽ ഹാനി (അഭിഭവം)യുണ്ടാകുമെന്നതിന്നു് യാതൊരു യുക്തിഹീനതയുമില്ല. “രജസ്സുചോഭിഭൂയസത്വം ഭവതിഭാരത തമസ്സത്വം രജശ്ചൈവ, രജസ്സത്വംതമസ്സഥാ” എന്ന ഭഗവദ്ഗീതാ വചനത്താൽ ഇതു് അനുഗ്രഹീതവ്യമാകുന്നു. കർമ്മവിശേഷംകൊണ്ടു് ഈശ്വരസാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടാകുമെന്നുപദേശിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു് അശുഭവികൊണ്ടു് അതു നശിച്ചുപോകുമെന്നുപദേശിക്കുന്ന ആ ശാസ്ത്രങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാതിരിപ്പാൻ ന്യായമില്ല. ഈശ്വരസാന്നിദ്ധ്യവും നാശവും അപ്രത്യക്ഷമാണു്. രണ്ടും ശാസ്ത്രംകൊണ്ടു മാത്രം അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരേടത്തു് ശാസ്ത്രം വിശ്വാസ്യമെന്നും മറെറൊരുടത്തു് അവിശ്വാസ്യമെന്നും പറയുന്നതു സ്വാഭാവികമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ക്ഷേത്രതത്വഭൂതമായ ശുദ്ധ സത്വരൂപത്തെ നശിപ്പിച്ചുകുളയുന്നതായ് ഈ ക്ഷേത്രപ്രവേശത്തെ പ്രതിഷേധിക്കാതിരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

4. അവസ്ഥയുടെ പ്രവേശത്താൽ ക്ഷേത്രം അശുഭമുൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈശ്വരസാന്നിദ്ധ്യം നശിച്ചുപോകുമെന്നും മുമ്പു പറഞ്ഞതുവല്ലൊ. അശുഭസ്ഥലത്തുവെച്ചു് വസ്തുശ്രദ്ധയാർന്നുസൂതമായ യാതൊരു കർമ്മവും സവസ്ഥു ചെല്ലുകൂടാ. “ദേശേശുചാവാത്മനിച” എന്ന് യാജ്ഞവൽക്യനും “ശുചിതൽകാലജീവീകർമ്മകർമ്മാൽ” എന്നു ശ്രുതിയും വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈശ്വരാരാധനയ്ക്കുവേണ്ടി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന് വാദിക്കുന്ന അവസ്ഥയും ഈശ്വരസാന്നിദ്ധ്യം നശിച്ചുപോയ ക്ഷേത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടു് വാസ്തവത്തിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. ഇന്നേവഴി ഉപകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദേവാലയങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ ആർക്കുമേതുമുപയോഗമില്ലാതെ അജാഗ്രതസ്സനസഹോരങ്ങളായി പരിണമിക്കും. അശുഭവിമുലം ചൈതന്യവിഹീനങ്ങളായിത്തീരുന്ന പ്രതിമകളെ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദേവതാസ്ഥാനങ്ങൾ ശൂന്യങ്ങളെന്നോണം ഏവരാരും വിവർജ്ജിക്കപ്പെടുന്നതാണു്. സർവ്വതടേയും സർവ്വശ്രേയസ്സിന്നും വിഭാഗഭൂതമായ ഒരു മഹത്സ്വമാപനത്തെ നിരപയോഗമാക്കിത്തീർത്തുവിടുന്ന ഈ അവസ്ഥപ്രവേശത്തെ പ്രതികൂലിക്കാതെ തരമില്ല.

5. തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി, ബ്രിട്ടീഷ് മലബാർ ഈ രാജ്യനി വാസികൾക്ക് സാമുദായികവും മതപരവുമായ സംഗതികളിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അവർ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളെപ്പോലെ അത്രയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരു രാജ്യത്തുതന്നെ മതധർമ്മസകലമായ ഒരേപ്പാട് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ അവർക്ക് തമ്മിലുള്ള അമേദ്യബന്ധം വിഭജിച്ചുകളയേണ്ടതായും അത് അസുഖകരങ്ങളായ പല സംഭവങ്ങൾക്കും കാരണമായും പരിണമിക്കും. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം തുറന്നുകൊടുക്കുവാൻ കൊച്ചി, തിരുവിതാംകൂർ, മഹാരാജാക്കന്മാരുടേയും അനുവാദം വേണമെന്ന് സാമൂതിരിപ്പാടവർക്കു പറഞ്ഞത് ഈ തത്വം ശരിയാക്കുവാൻ ധരിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആ രാജാക്കന്മാർക്ക് വല്ല ഉടമയോ അവകാശമോ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല. അന്നു സാമൂതിരിപ്പാട്ടിലെ വാക്കിനെ കളിയാക്കിയ തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്മെന്റിനു മാത്രമേ മേല്പാഞ്ഞ തത്വം മനസ്സിലാക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ വന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങിനെ തിരുവിതാംകൂറിലെ സവണ്ണരെ മാറ്റി സവണ്ണരിൽനിന്നും വിഭിന്നരാക്കി സവണ്ണരിൽ തന്നെ ഒരു വിഭാഗത്തെക്കൂടി സൃഷ്ടിച്ചുവിടുവാൻ പര്യാപ്തമായ അവസ്ഥപ്രവേശത്തെ പ്രതിഷേധിക്കാതെ തരമില്ല.

6. തിരുവിതാംകൂറിൽ തന്നെ ക്ഷേത്രമാത്രോപജീവികളായിട്ട് ഏഴുപത്തയ്യായിരം കുടുംബങ്ങളോളമുണ്ട്. അവസ്ഥപ്രവേശത്താൽ അശുഭമായിത്തീരുന്ന നിവേദ്യാദികളെ ഉപയോഗിക്കുവാനും വണ്ണയർക്കുണ്ടാകാമെന്നും ആചാരമര്യാദയും അടിയുറച്ചു കിടക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസവും അവരെ അനുവദിക്കുകയില്ല. ഇതുമൂലം അനേകം കുടുംബങ്ങൾ പട്ടിണിയിൽ പെടുന്നതും അനേകം സമുദായക്കാർ വിധർമ്മികളായിത്തീരുന്നതുമാണ്. ജോലിയില്ലാത്തവരും വിധർമ്മികളും വലിക്കുന്നതു ലോകസമാധാനത്തിനു ഹാനികരമാണെന്നുള്ളതു അനുഭവസിദ്ധമാണ്. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലേയ്ക്ക് ഒരു സുക്ഷ്മവീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതായാൽ കമ്മറിക്കത്തെന്ന ഇതു ബോദ്ധ്യമാവുന്നതുമാണ്. ഇതും അവസ്ഥയുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശത്തെ പ്രതികൂലിക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നു.

7. സർവ്വശ്രേയസ്സിനും നിദാനമായി വിശ്വസിച്ചുരോധിച്ചു പോരുന്ന കുലദൈവതങ്ങളെ തീണ്ടിപ്പൊട്ടിക്കുകയും തദാരാധനയെ തടയുകയും ചെയ്യുക എന്നതു സവണ്ണരുടെ മനസ്സിനെ കഠിനമായി വേദനി

പ്പിടാതിരിക്കുകയുമില്ല. അസഹ്യമായ മനോവേദന അനേകം ഭിഷ്കു ഫലങ്ങളെ വമിക്കുമെന്നതു നിശ്ചിതമാണ്. തടഞ്ഞാലും മർദ്ദനം ന്നത്തിൽ ചലനമുണ്ടാകാതിരിക്കുകയുമില്ല. “മർദ്ദത്തിൽ തട്ടിയാലാക്കും ജീവനാഡി പിടച്ചിടും”, അതിനാൽ സവണ്ണാസവണ്ണർ തമ്മിൽ പല വഴക്കുകളും കലാപവും ഉണ്ടായിത്തീരുവാനും ഇതു കാരണമാകുന്നു. ജനനമുതൽ അനുഭവിച്ചു പോരുന്ന രൈവകാശം പൊണ്ണോയതുകൊണ്ടു ള്ള മനോവേദന, മുമ്പനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രൈവകാശത്തിന്റെ അസിദ്ധി യിൽനിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന മനോവേദനയേക്കാൾ നൂറിരട്ടി അസഹ്യമാ ന്നെന്നുള്ളതു മനശ്ശാസ്ത്രവേദികളോടു പറയേണ്ടതില്ല. ഇതും അവണ്ണരു ടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശത്തെ പ്രതിഷേധിക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നു.

8. ആത്മശുദ്ധി, മനശ്ശുദ്ധി, ശരീരശുദ്ധി, ആചാരവിചാര ണ്ട്, ആഹാരവിഹാരങ്ങളും, സംസ്കാരങ്ങളും ഇവയാൽ സവണ്ണാസ വണ്ണർ തമ്മിൽ രാപ്പകലെന്നോണം വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട്. ഈ വിരുദ്ധ ധർമ്മങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അസമത്വം മനുഷ്യകൃതമല്ല. അതില്ലാതാക്കു വാനും സാധ്യമല്ല. പ്രകൃതി തന്റെ സൃഷ്ടിസാമഗ്രിയായ ഗുണത്രയ സങ്കലനത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂനാധികഭാവത്തെ ഉപേ ക്ഷിക്കാതെ അവർ തമ്മിൽ സമത്വം സ്ഥാപിതമാകയില്ല. ക്ഷേത്രപ്ര വേശനും അനുവദിച്ചാലും ആ വിഷയത്തിലും സമത്വം സിദ്ധിക്കുകയി ല്ല. എന്തെന്നാൽ അവർ പ്രവേശിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളെ സവണ്ണർ ബ ഹിഷ്ഠരിക്കും, പ്രവൃത്തിമാർഗ്ഗപ്രവൃത്തരായ സവണ്ണരുടെ ഒരു പരമസ്ഥാ നം അവർ നഷ്ടമാക്കിത്തീർക്കുമെന്നല്ലാതെ അവണ്ണരെ സംബന്ധിച്ചിട ത്തോളം ഇത് അകിഞ്ചിതകരമാകുന്നു. ഇതും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധ ത്തിന്നു കാരണമാകുന്നു.

9. ആഗമവിധിപ്രകാരം പ്രതിഷ്ഠിതകളായ പ്രതിമകളെ കേ വലം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവൻ ശാസ്ത്രവും ആചാര നടവടികളിൽനി ന്നും ഉണ്ടായ ആത്മ വിശ്വാസവും ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അവ ണ്ണർ പ്രവേശിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽനിന്നും ഈശ്വരപ്രതിമകളെ ഹൃദ ങ്ങളിലേയ്ക്കു നയിക്കുവാനും, ഗത്യന്തരം ഇല്ലാതെ വരുന്നപക്ഷം ഈശ്വ ര ശക്തിയെ വീണ്ടെടുത്തു പ്രതിമകളെ ഭൂദാനമായി സ്തംഭപ്പിക്കുവാനും ആണു ശാസ്ത്രം വിധിച്ചു കാണുന്നത്. ഇതിനെ വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നവർക്ക് അപ്രകാരം ചെയ്യാതെയും ചെയ്തിട്ടില്ലാതെയും മൗനമവ ലംബിക്കാവതല്ല. ഈ അത്യാഹിതവും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തി ന്നു് ഒരു മുഖ്യകാരണമാകുന്നു.

10. നാല്പത്തെട്ടാം പ്രശ്നംകൊണ്ടു ക്ഷേത്രപ്രവേശവിഷയത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായത്തെ പ്രമാണീകരിക്കുവാൻ കമ്മറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നത്തിന്നു തന്നെ പ്രസക്തിയില്ല. മതകാര്യത്തിലും അവകാശവാദത്തിലും ഭൂരിപക്ഷത്തിന്നു പ്രാമാണ്യമില്ല. മതകാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ. ഭൂരിപക്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരുവന്റെ അവകാശത്തെ മറ്റൊരുവന്നു സംഭാവന ചെയ്യുന്നതു പരസ്യമായ സ്വതന്ത്രപരമരണവും ലോകസുസ്ഥിതിയ്ക്കു ഹാനികരവുമാകുന്നു. അതു ന്യായമല്ല. ധാർമികപ്രവൃത്തിയല്ല. രാജധർമ്മമല്ല. ശാസ്ത്രവിധിക്കും യുക്തിവാദത്തിന്നും പ്രവേശമില്ലാത്തതിടത്തു മാത്രമേ ഭൂരിപക്ഷം സ്വീകാര്യമായിത്തീരുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഏതിലും ഭൂരിപക്ഷത്തെ പ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കുന്നപക്ഷം ശാസ്ത്രവിധികളും സിവിൽ നിയമങ്ങളും യുക്തിവാദങ്ങളും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായിത്തീരുന്നതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ മൃഗീയമായ ബലപ്രയോഗത്തെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടാണു ഭൂരിപക്ഷതത്വം നിലകൊള്ളുന്നത്. മതത്തെയും ധർമ്മവേദവേദത്തെയും സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം നോക്കി തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് അബദ്ധവും അനീതിയുമാണ്. ഇതു നിബ്ബന്ധമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നാണു പണ്ഡിതമാളവ്യജി പറയുന്നത്. അതിനാൽ അന്യായവും അധർമ്മവും ലോകസുസ്ഥിതിക്കു ഹാനികരവുമായ ഭൂരിപക്ഷപക്ഷം മതകാര്യവും അവകാശവാദപ്രേരിതവുമായ ക്ഷേത്രപ്രവേശവിഷയത്തിൽ അംഗീകാര്യമല്ലെന്നു ഞങ്ങൾ കമ്മറ്റിയെ സോൽക്കണ്ഠം അറിവിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

11. ഗവണ്മെന്റിന്റെ ക്ഷേത്രപ്രവേശവിഷയത്തിലെ പ്രവർത്തനം അതിന്റെ അധികാരസീമയെ അതിക്രമിച്ചു ഒരു പ്രവൃത്തിയാകുന്നു. മതകാര്യമായ ക്ഷേത്രപ്രവേശവിഷയത്തിൽ ഭേദഗതി ചെയ്യുവാൻ ഗവണ്മെന്റിന്നധികാരമില്ല. വേദകാലംമുതൽ നടന്നുവരുന്ന രാജാധാരാപടിയെ ഭേദപ്പെടുത്തുവാനും അധികാരമില്ല. വണ്ണാശ്രമ ധർമ്മാസൂത്രമായ കർമ്മങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സ്ഥാപിതങ്ങളായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വണ്ണാശ്രമ ധർമ്മബഹിഷ്കരണ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാനും സവണ്ണരുടെ ആരാധനാഭി കർമ്മങ്ങളെ തടയുവാനും ഗവണ്മെന്റിന്നധികാരമില്ല. ക്ഷേത്രസ്ഥാപന കാലം മുതൽ നിബ്ബാധം അനുഭവിച്ചു വരുന്ന അവകാശത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനും ഗവണ്മെന്റിന്നധികാരമില്ല. വണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങളേയും മതകാര്യങ്ങളേയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളേയും ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും സ്വാ

തന്ത്രപ്രാവകശങ്ങളേയും യഥാവത് പരിപാലിക്കുവാനുള്ള അധികാരമാണു ഗവണ്മെന്റിനുള്ളത്. അവയെ മാറിക്കൊടുക്കുവാനോ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനോ ഗവണ്മെന്റിനു ധികാരമില്ല. അന്യരാജ്യപ്രജകളേയും സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രപ്രവേശാദി മതകാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഗവണ്മെന്റിനുതന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാവുന്നതുമല്ല. ധർമ്മാധികാരത്തിൽ അഭിഷിക്തനായിരിക്കുന്ന മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു പ്രജാവലിയേയും ആചാരമർദ്ദാദികളേയും ധർമ്മായത്നങ്ങളേയും യഥാവത് പരിപാലിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു നിവിവാദമാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച കീഴ്മർദ്ദാദികളെ വിരുദ്ധമായി ഭവിക്കപ്പെട്ടതെന്നതു തിരുമനസ്സിലെ പ്രതിജ്ഞയെ വിരുദ്ധമാകുന്നു. കണ്ണൂർ മൻദോവിന്റെ വിളംബരം, കൊച്ചിയും, തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി, ക്ഷേത്രോടമസ്ഥന്മാരും ഗവണ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള പരാമുഖരും ഇവകളാൽ ഗവണ്മെന്റുനത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലേയും കീഴാചാരങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു ഗവണ്മെന്റ് ഏറ്റുവാങ്ങിയതായി അറിയാവുന്നതാണ്. അവയിലും മറ്റും വരുത്തുവാൻ ഗവണ്മെന്റിനു ധികാരമില്ല. അവയുടെ ട്രസ്റ്റിസ്ഥാനം മാത്രമേ ഗവണ്മെന്റിനുള്ളൂ എന്നും സ്ഥാപനോദ്ദേശത്തിന്നു വിപരീതമല്ലാതെയും ക്ലിപ്തമായി കാർത്തോടുകൂടിയും ഭരിക്കുവാനുള്ള അവകാശം മാത്രമേ നിയമമുഷ്ടപ്രാഗവണ്മെന്റിനുള്ളൂ എന്നും ഹൈക്കോർട്ട് വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. (XV. T. L. R. 185). ഈ വിധിയെ കണ്ണൂർ മൻദോവിന്റെ വിളംബരവും മേൽപറഞ്ഞ പരാമുഖരും ഹസ്താവലംബമായി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഗവണ്മെന്റിനു ട്രസ്റ്റിസ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ദേവസ്വം വിഭജനകാര്യത്തിൽ ഡി 4905-ാം നമ്പറിൽ 1912 അക്ടോബർ 25-ാംനും ഉണ്ടായ പ്രൊസീഡിംഗ്സിലും 79-ാം റഗുലേഷൻ 8-ലെ വകുപ്പിലും ഗവണ്മെന്റുവ്യക്തമായി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. മേൽപറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശകാര്യത്തിൽ ഗവണ്മെന്റിന് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുവാനാധികാരമില്ല.

12. ഏകമൂലപ്രമാണത്താൽ അനുഗ്രഹീതമായ സംസ്കാരവിശേഷത്തെയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളേയും ആശ്രയിക്കുന്നവരെയാണ് ഏകമതക്കാർ എന്നു വ്യവഹരിക്കാവുന്നതും വ്യവഹരിക്കുമാറുള്ളതും. ഈ ഏകമതാവലംബിത്വം സവണ്ണാവണ്ണമു തമ്മിൽ സംഘടിക്കുന്നില്ല. വേദോക്തമായ സംസ്കാരാദികളെ സവണ്ണർ ആശ്രയിച്ചു വരുന്നു. വേദോക്തസംസ്കാരാദികളിൽനിന്നും ബാഹ്യതരമാകുന്നു അ

വണ്ണർ. ഇങ്ങിനെ വിരുദ്ധധർമ്മാശുഭായ സവണ്ണസവണ്ണഷ്ഠ ഏകമതാവലംബിത്വം എങ്ങിനെ സംഭവിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ വിരുദ്ധമാർഗ്ഗാവലംബികളാണ് ഇവർ. സവണ്ണരുടെ ജീവിതമാർഗ്ഗത്തിലെ ഓരോപദവിന്ദാസവും വേദസ്മൃതീതിഹാസാദികളാൽ നിയന്ത്രിതമാണ്. അവണ്ണരുടേതിന്നു ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ല. അതു ഐഹികമാണ്. അതിനാൽ സവണ്ണസവണ്ണർ ഏകമതാവലംബികളല്ല. സവണ്ണർ ഹിന്ദുമതക്കാരെങ്കിൽ അവണ്ണർ ഹിന്ദുമതക്കാരല്ല. അവണ്ണർ ഹിന്ദുമതക്കാരെങ്കിൽ സവണ്ണർ ഹിന്ദുമതക്കാരല്ല. ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും ഏകമാർഗ്ഗാവലംബികളല്ല. അതിനാൽ ഏകമതാവലംബികളാണെന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വകാശവാദം ക്ഷേത്രപ്രവേശവിഷയത്തിൽ അവണ്ണഷ്ഠ പൂർണ്ണവിരുദ്ധമായതല്ല. അദ്വൈതമാർഗ്ഗാനുസാരം നിമിത്തം സവണ്ണസമുദായത്തിൽനിന്നും ബഹിഷ്കൃതരായ അവണ്ണഷ്ഠ സവണ്ണസമുദായത്തോടു കൂടി സാമുദായികമായോ മതപരമായോ യാതൊരു സംഭവനയും ഉണ്ടാകാവുന്നതോ ഉണ്ടാവുന്നതോ അല്ല. അവണ്ണരെ സവണ്ണർ അധഃപതിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല. അവർ അദ്വൈതാനുസാരം നിമിത്തം സ്വയം അധഃപതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിൽ സവണ്ണർ കുറ്റക്കാരല്ല. അതിനാൽ ഇവരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ഒരു നിഷ്ഠുതി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവും സവണ്ണസമുദായത്തിനില്ലതന്നെ. ഇവയും ക്ഷേത്രപ്രവേശപ്രതിഷേധത്തിന്നു കാരണമാകുന്നു.

13. സവണ്ണരുടെ അസഹകരണം നിമിത്തം ഇവർ അന്യമതത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നു എന്നും, നമ്മുടെ മതത്തിന്നു ബലഹാനി വരുന്നു എന്നും, തന്നിവാദനാത്മം ഇവരുമായി സ്പർശിക്കണമെന്നും പറയുന്നതിന്നും വാസ്തവത്തിൽ അർത്ഥമില്ല. അദ്വൈതമാർഗ്ഗാനുസാരികളായ അവണ്ണർ ഇന്നുതന്നെ സവണ്ണരിൽനിന്നും വിഭിന്നമതക്കാരാകുന്നു. ഇവരുടെ മതപരിവർത്തനം സവണ്ണരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു ഹാനിയുമില്ല. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാ മതപരിവർത്തനവും ഇവരുടെ മതപരിവർത്തനവും സവണ്ണദ്രാഷ്ടാ സമമാണ്. രണ്ടും അന്യമതക്കാരുടെ അന്യമതപ്രവേശമാകുന്നു. പ്രത്യേക സന്തോഷത്തിനാണവകാശമുള്ളത്. അദ്വൈതമാർഗ്ഗാനുസാരികളായ ഇവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈദികമാർഗ്ഗത്തെ അവലംബിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണു സജ്ജനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഏകമതാവലംബികളാണെന്നുള്ള പക്ഷത്തിലും ഇവർക്കു സാമുദായിക സ്വമതം കൊടുത്ത് മതത്തെ പുഷ്ടി

പ്പെടുത്താമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു ഒരുതരം മായാമോഹമാണ്. വൈദികാചാരത്തിൽ വിന്നുകൊണ്ടു ജീവിക്കുവാൻ അസാദ്ധ്യമെന്നു വരുന്ന പക്ഷം നാഥനില്ലാതെ ആർക്കും പറ്റു തട്ടാവുന്ന ഈ മതത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു നാഥനുള്ള ക്രൈസ്തവാദിമതത്തെ സവണ്ണർ ആശ്രയിക്കയില്ലെന്ന് എങ്ങിനെ വിശ്വസിക്കാം. അതിനാൽ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഈ വാദത്തെ പുരസ്കരിച്ചും ക്ഷേത്രപ്രവേശത്തെ അനുകൂലിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

14. കമ്മറിയുടെ ഏഴാമത്തെ പ്രശ്നംകൊണ്ടു പ്രാദേശികാചാരം വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രാദേശികാചാരത്തെസ്സാർവ്വത്രികമാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നതായി വിചാരിക്കുന്നു. അത് അശാസ്ത്രീയവും അയുക്തവുമാകുന്നു. അവണ്ണരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന വല്ല പ്രാദേശികാചാരവുമുണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ടായിട്ടുള്ളതു പ്രതിഷ്ഠാകാലത്തിലെ സങ്കല്പഭേദംകൊണ്ടും പ്രതിഷ്ഠാപിതമുത്തികളുടെ ധ്യാനഭേദംകൊണ്ടുമാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രാദേശികത ഒരു വിശേഷവിധിയാകുന്നു. വിശേഷവിധിയിങ്കു സാമാന്യവിധി പ്രവൃത്തിക്കുന്നിടത്തൊന്നും പ്രവേശമില്ല. സാമാന്യവിധിയിങ്കു വിശേഷവിധിയിങ്കു തമ്മിൽ പരസ്പരം ബാധ്യമായ കഭാവമുണ്ട്. പ്രാപ്തമായ സാമാന്യവിധിയെ വിശേഷവിധി പിൻവലിപ്പിക്കുകയല്ലാ ചെയ്യുന്നത്. വിശേഷവിധിവിഷയത്തിൽ സാമാന്യവിധി പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ സാമാന്യവിധി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിശേഷവിധിയായ പ്രാദേശികത പ്രവൃത്തിക്കുകയില്ല. ആ ക്ഷേത്രങ്ങളൊന്നും ഈ വിശേഷവിധിയിങ്കു വിഷയവുമല്ല. അതിനാൽ പ്രാദേശികാചാരത്തെ പകർത്താമെന്ന ഉദ്ദേശവും ശരിയല്ല. അത് പ്രതിഷ്ഠാകാലത്തിലെ സങ്കല്പത്തിനും ശാസ്ത്രീയവിധിനായത്തിനും വിരുദ്ധമാകുന്നു. അവണ്ണരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശ നിഷേധകാരണങ്ങളായ മേല്പറഞ്ഞ സംഗതികളിൽ ഞങ്ങൾക്കുതമവിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ടു സവണ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവണ്ണരുടെ പ്രവേശത്തേയും തദനുവാദത്തേയും ഞങ്ങൾ സർവ്വമായി പ്രതിഷേധിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

അനുബന്ധം 1.

ബ്രാഹ്മണഃ ക്ഷത്രിയോ വൈശ്യ സുയോവണ്ണാദിജാതയഃ
ചതുർവർണ്യകജാതിസു തുദ്രോനാസ്തിതുപഞ്ചമഃ. (കൗ.)

ചണ്ഡാലസ്സർവ്വധർമ്മബഹിഷ്കൃതഃ. (യാജ്ഞവല്ക്യഃ.)

നശേഷം നാവിചാ ചാരോന സത്യം തേജ വിദ്വതേ.

ആസുരീയോനി മാപനാ മൃഗാജന്മനിജന്മനി.

മാമപ്രാപ്തവ കൗന്തേയ! തന്തോയാന്ത്യധമാംഗതിം. (ശീത)

ഈ പ്രമാണങ്ങൾ അവണ്ണർ വൈദികമാർഗ്ഗബഹിഷ്കൃതരാണെന്നും വൈദികാകുതങ്ങളായ ശൌചാചാരാദികൾ ഇവകീല്ലെന്നും ഇവർ സ്വയം അധഃപതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കാണിച്ചുതരുന്നു.

ഏകശയ്യാസനംപംക്തി ഭാസ്യപംക്തൃണഭോജനം

യാജനാധ്യാപനയോനിസ്തഥാ ച സഹഭോജനം.

നവധാ സങ്കരഃ പ്രേക്ഷതാ ന കർത്തവ്യോധമൈസമ.

(ബ്രഹ്മസൂതി.)

സങ്കരോ നരകാവൈവ.

(ശീത.)

ചണ്ഡാലം പതിതംചൈവ ഭൂതം പരിവഞ്ജയേത്.

(വ്യാഖ്യാപാദഃ.)

ഇതുകൾ അവണ്ണരോടുകൂടിയുള്ള സഹവാസാദികൾ സങ്കരമാണെന്നും സങ്കരം അശ്രേയസ്സിനായിരിക്കാണ്ട് പരിണമിക്കുമെന്നും അതിനെ പരിത്രജിക്കേണ്ടതാണെന്നും പറയുന്നു.

ഗർഭാഗാരേ ച സേവാന്തർ വൈഖാനസകലോത്തമവഃ.

വേദാഭ്യയന വിപ്രാണാ മർദ്ദമണ്ഡപസേവിതം.

യതീനാം വിഷ്ണുഭക്താനാം മഹാമണ്ഡപസേവിതം

രാജരാജകലസ്രീണാം നൃത്തമണ്ഡപസേവിതം

വൈശ്വേതാനുദാനുലോമാനാം ബാഹ്യമണ്ഡപസേവിതം

അന്വേഷാം വിഷ്ണുഭക്താനാം ഗാപുരന്തുവിധീയതേ.

പ്രതിലോമാന്ത്യജാതീനാം സൂചിം ദൃഷ്ട്വാസമാചരേത്.

(വൈഖാനസം.)

ഇത് ക്ഷേത്രപ്രവേശവിഷയത്തിൽ വ്യത്യസ്തപരിധികളുണ്ടെന്നു കാണിക്കുന്നു.

ഉല്പതന്തിപുരസ്താദിത്യല്ലാതായശംസിനഃ

ദിവ്യാന്തരീക്ഷഭൗമാന്വേ മേന്തയാസ്തന്ത്രേഷുകീർത്തിതാഃ.

പ്രാസാദഗർഭപീഠാച്ഛ ശരീരത്വേന ശരീരഭ്ംഗിണഃ

കുന്ദിതം സപ്തഭാരജ്യാഃ വിപ്രൈരല്ലാതശങ്കയർ

ഉല്ലാതേഷു പജാതേഷു ന കർഷാൽ പൂജനം ഹരേഃ.
അസ്പഷ്ടാഃ പ്രതിമാപീംപ്രാസാദാസ്സാംഗദേവതാഃ.
വിതാനാഗ്നിഹിം വിഷ്ണുർബിംബമുല്ലാതമുഷിതം.
അകൃതായാണു റിഷ്ടത്വം വിനശ്യേദ്ദേവസന്നിധിഃ.
തൽസ്ഥാഃ പ്രേതാഭയംകർഷ്വർവ്യാധിശോകാദിഭിർനൃണാം
ശപചോരവ്രാത്രപാഷണ്ഡചണ്ഡാലാദിപ്രവേശനം.
ഏതേ ചാന്യേ ച വിജ്ഞേയോ ഉല്ലാതാ ബാഹുദോഷദാഃ.
തസ്മാൽ സർവ്വപ്രയത്നേന കർത്തവ്യമവിച്ഛേധിതം.
പ്രായശ്ചിത്തം—..... (വിഷ്ണുസംഹിത.)

ചോരപാതകചണ്ഡാലചാതുർണ്ണബഹിഷ്ഠതാഃ
ശാപനപാഷണ്ഡകാവർജ്ജാ മ്ലേച്ഛദേശസമുത്തരാഃ.
ജംബുകാഃ പതിതാ റാതീ പുഷ്പിതാ ച തഥൈവ ച
തൈസ്ത സമ്മിശ്രിതൈരന്യൈരന്യജ്ജ്ഞൈവ പരമജ!
ദേവേ സന്നിഹിതേ സ്പഷ്ടേഷു പുനഃ കലശസംഭവ!
മൃതമന്ത്രഗ്രഹാസനേ മകതാദിപതിതതഥാ
അതുഭൂതോക്തകൃമേണൈവ ശാന്തിം കർഷാദിചക്ഷണഃ
ഏതേഷുൽപതിതേഷ്വപരം കൽപിതവ്യം വിചക്ഷണൈഃ
അന്യഥാ ന ച സാന്നിദ്ധ്യം..... (തത്വപ്രദീപിക.)

ചണ്ഡാലൈരന്യജ്ജ്ഞൈവ തഥാഞ്യഃ പ്രതിലോമജ്ഞൈഃ.
മ്ലേച്ഛൈശ്വരീചചണ്ഡാലൈർഗുരുവിന്ദാദിഷ്ടിതൈഃ.
ഏവമാദിഭിരസ്പഷ്ടൈശ്ചേവാഗാദൈ വിശേഷതഃ
സ്പഷ്ടേഷു പ്രവേശനാബാധാ പൂജാകാല ച ദർശനം.
(ഭൂമുസംഹിത.)

തഥാഞ്യൗർമാഗധാദ്യൈശ്വരീപ്രതിലോമൈശ്വരീഗർഹിതൈഃ.
പ്രഥമാദി പ്രവിഷ്ട്വൈവൽ ധാമാവരണഭൂതലം.
ധാമസ്തൗൽ തഥാന്യസ്യ ബലിപീഠാദികന്യ യഃ.
സ്തംഭകൃതായഥാപൂർവ്വം ശാന്തികർമ്മസമാചരൽ.
(പാഞ്ചരാത്രം)

ചണ്ഡാലപതിതോക്തോന്യതികോന്യത്തകാദിഭിഃ.
ചോരൈരശുചിഭിർവ്രാതൈഃപാഷണ്ഡൈവൈവസ്തഥാ
നിർമാല്യക്ഷണൈകൈശ്ചാഞ്യൈശ്ചേവബ്രഹ്മസപാഹരിഭിഃ.

പ്രവിഷ്ടപൂജനേസ്പഷ്ടേ ദ്രവ്യാണാം സ്വർണേ തഥാ.
ദോഷാശ്ചൈഹയാപ്രോക്താസ്മന്ത്രേഷ്ചപൃഥക്പൃഥക്.

(പാശുപതം)

ക്ഷേത്രമൃതിജ്ഞാനമകണമണ്ഡപാദൈഃ
മൂത്രാസൃഗാദിവതാംപതിതാദിവേശഃ

(സമുച്ചയം)

മേൽപറഞ്ഞ പ്രമാണങ്ങൾ ചാതുർവ്വർണ്യബഹിഷ്കൃതരായ അവണ്ണരുടെ പ്രവേശനസ്വർണപൂജനാദികൾ ക്ഷേത്രത്തിന്നു അശുഭലികരമാണെന്നും, അതു സാന്നിദ്ധ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുമെന്നും സ്പഷ്ടമായിപ്പറയുന്നു.

മന്ത്രാത്മകോമഹാദേവഃ പ്രതിമാദിഷ്ടപൂജ്യതേ
മന്ത്രാശ്ചൈവദികാസ്സർവ്വഃ സ്തോത്താസ്മന്മുഖ ഏവച.
ലിംഗേചോല്ലാതസംസ്പഷ്ടേ നിവ്വിർത്വഃ ശ്രോതതാന്ത്രികഃ
മന്ത്രേഷോപഹരതേതസ്മിൻ തത്സംസ്കാരൈവിവാശിതേ.

തസ്മാൽപ്രവസതീശാനഃ..... (പാശുപതം)

ഇത് സാന്നിദ്ധ്യം എങ്ങിനെ നശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചു തരണം. അതിന്റെ ഒരു സമ്പ്രദായം കാണിക്കുന്നു എന്നു താല്പര്യം.

ദേശേശ്വചാവാത്മനിച..... (യാഗവൽക്യഃ)

ശുചിതപ്താലംഭീവീകർമ്മകർമ്മാൽ..... (ശ്രുതിഃ)

നന്തൈസ്സമയമനപിച്ഛേൽ പൂജനോധർമ്മമാചരൻ (മനുഃ)

ഉല്പാതേഷു പജാതേഷു നകർമ്മാൽ പൂജനംഹരൈഃ
(വിഷ്ണുസംഹിതാ)

അശുചിസ്ഥലത്തും അശുചിയായും യാതൊരു കർമ്മവും ചെയ്യരുതെന്നും കർമ്മമധ്യത്തിൽ അവണ്ണരുടെ ദർശനാദികളെ വർജ്ജിക്കണമെന്നും അവണ്ണപ്രവേശാദികളായ ഉല്പാതങ്ങളിൽ ഈശ്വരപ്രതിമകളെ ആരാധിക്കരുതെന്നും പറയുന്ന ഈ പ്രമാണങ്ങൾ അവണ്ണപ്രവേശത്തിൽ സമ്പന്നരുടെ ആരാധനാദി മതകാര്യങ്ങളെത്തടയ്ക്കുന്നു.

സോപദ്രവപ്രവേശേവാ ചണ്ഡാലാദിസുഭൂഷിതേ
ചോരാദ്രവദ്രവയുതേസ്ഥലേ പൂതവനാനിതേ

തസ്യാൽബിംബംസമാദായ ശുദ്ധഭേദഭേദനോരമേ
യജമാനാഭിലാഷിതേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യസമുദ്യേൽ

(ചലനപ്രതിഷ്ഠാവിധിഃ)

ഇതു ചണ്ഡാലാദിഭൂഷിതപ്രദേശത്തിൽനിന്നും ഉടമസ്ഥന്റെ മനസ്സിനെറുത്ത ദിക്കിലേക്ക് ബിംബത്തെക്കൊണ്ടുപോരണമെന്നു പറയുന്നു.

ഏവംകേതുരമശക്തശ്ചേൽ ഭൂമൗബിംബാനിഗോപയേൽ
ആത്മന്യാരോച്യതമുക്തിം..... (വൈഖാണസം)

ഇതു ഗത്യന്തരാഭാവത്തിൽ ഈശ്വരശക്തിയെ വീണ്ടെടുത്തു ബിംബത്തെക്കുഴിച്ചിടുവാൻ വിധിക്കുന്നു.

ആചാരപ്രവോധൻഃ (ഭാരതം)

യസ്തിൻദേശേയആചാരോ വ്യവഹാരഃ കലസ്ഥിതിഃ
തഥൈവപരിചാല്യേനാസ്മു (യാജ്ഞവൽക്യഃ)

ഉദാഹൃതേദാക്ഷിണാത്യേർമാതൃലസ്സുതാദിഭിരഭ്യഃ
മദ്ധ്യഭേദശക്തകരാശ്ചിപ്തിനശ്ചഗവാശിഡഃ
മത്സ്യാദാശ്ചനരാസ്സ്യേ വ്യഭിചാരതാസ്ത്വിതഃ
ഉത്തരേമദ്യപാനായു സ്വപ്നശ്ചാനുണാം രജസ്വലാഃ
അപ്രസൂതാംപ്രഗുഹ്ലന്തിദാത്രജായാമന്തേകാം.
തഥൈവൈതേ പാലനീയാഃപ്രജാഃപ്രജുഭൃതേന്യഥാ

(ബൃഹസ്പതിഃ)

യസ്തിൻദേശേപുരോഗ്രാമൈരത്രവിദ്യ നഗരേപിവാ.
യോയത്രവിഹിതോധർമ്മസ്തഥർമ്മം ന വിചാലയേൽ.

(ഭേവലഃ)

ഈ പ്രമാണങ്ങൾ ധർമ്മാധികാരത്തിൽ അഭിഷിക്തനായ മഹാരാജാവ് ധർമ്മമൂലമായ ആചാരനടവടികളെ യഥാവത് പരിചരിക്കണമെന്നും അവയെ ഇളക്കുകയോ മാറുകയോ ചെയ്യാത്തെന്നും സ്പഷ്ടമായിപ്പറയുന്നു. അതിനാൽ രാജാധികാരത്തിൽ കവിഞ്ഞ ഭരണികാരമില്ലാത്ത ഗവർണ്ണർന് ആചാരമര്യാദയെ അന്യമാകരിപ്പാൻ അധികാരമില്ലെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഗവർണ്ണർനേയും കമ്മററിയേയും ഞങ്ങൾ സവിനയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

ക്ഷേത്രപ്രവേശനാനുമതിക്കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസ്താവലിക്ക് സാക്ഷിപൂമായ ഒരു സമാധാനം.

(പന്തൽവൈദികൻ പരമേശ്വരൻനമ്പൂതിരി.)

കമ്മിറ്റിയുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായംകൊണ്ടു ചോദ്യംപ്രതി മറുപടി പാ-
യുവാൻ മെണ്ണുന്നതായാൽ അത് ഒരു നിഷ്പക്ഷപ്രയത്നമാവുമെന്നു കരുതി കമ്മിറ്റിയു-
ടെ ഉദ്ദേശമായ കാര്യത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്നു മറുപടി പറയുന്നു.

1. സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾ പൂജചെയ്തുവരുന്നതായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ
അവണ്ണഹിന്ദുക്കൾക്കു പ്രവേശനം അനുവദിക്കുവാൻ പാടില്ലാ. ക്ഷേത്ര
പ്രവേശനം, ദൈവാരാധന മുതലായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ നടപ്പ്
മാറ്റുവാൻ പാടില്ലാ. ദേവന്മാരുടെ പ്രതിഷ്ഠാസമയത്തുള്ള നിശ്ചയം
അനുസരിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ആചാരണം. അതിനെ മാറ്റുവാൻ പാ-
ടുള്ളതല്ലാ. അങ്ങിനെ മാറ്റുന്നതായാൽ ധർമ്മത്തിന്നു വിരോധം വ-
രും. സ്വധർമ്മത്തിന്നു വിരോധം വരാതെ രാജ്യം ഭരിക്കുയാണല്ലോ
രാജധർമ്മം.

യസ്മിൻ ദേശേ യ ആചാരോ വ്യവഹാരഃ കലസ്ഥിതിഃ
തഥൈവ പരിപാല്യോസ്യ യദാ വശമുപാഗതഃ.

(യാജ്ഞവല്ക്യം. 348.)

വണ്ണാനമാശ്രമാണാഞ്ച രാജാ ഭവതി പാലകഃ

സ്വപ്രസേധമേന്ദനിയുജാനാഃ പ്രജാഃ സ്വാഃ പാലയെത്സദാ.

(ആനുശാസനീയം.)

2. പൂർവാചാരത്തിന്നു വിരോധമായി ആക്ഷം നടക്കുവാൻ പാടു-
ള്ളതല്ലാ. ആചാരം ലോകത്തിൽ ഒന്നാമത്തായ ഒരു പ്രമാണമാ-
ണ്. (ശ്രുതി, സ്മൃതി, സമാചാരം) അതിനെ ഒന്നുകൊണ്ടും മാറ്റുവാൻ
അവകാശമില്ലാ. ഈ ക്ഷേത്രപ്രവേശനകാര്യത്തിൽ പൂർവാചാരം എ-
ങ്ങിനെയാണെന്ന സംശയത്തിന്നുപോലും അവകാശമില്ലല്ലോ. അതു-
കൊണ്ടു് ഈ ക്ഷേത്രപ്രവേശനകാര്യം ആചാരത്തിന്നും, ശാസ്ത്രത്തി-
ന്നും വിരോധമായതുകൊണ്ടും മേലാൽ നടപടികൾക്കു വളരെ കഴപ്പു-
ങ്ങൾ നേരിടുന്നതാകകൊണ്ടും ഈ കാര്യം ഒരിയ്ക്കലും അനുവദിച്ചുകൂടാ
എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.

ചതുണ്ണമപിവണ്ണാനാം ആചാരോ ധർമ്മപാലകാഃ

ആചാരദൃഷ്ടദേഹാനാം ഭവേൽധർമ്മപരാങ്മുഖാഃ.

(പരാശരസൂതി. 1—37)

യസ്മിൻ ദേശേയ ആചാരഃ പാരംപര്യക്രമാഗതഃ

വണ്ണാനാം സാന്തരാഭാസം സ സദാചാരഃ ഉചൃതഃ.

(മനുസൂതി. 2—18.)

യസ്മിൻ ദേശേ പുരോഗാമേ ത്രൈവിദ്യേ നഗരൈവിവാ

യോ യത്രവാഹിതോ ധർമ്മസ്ഥലം ന വിചാലയേൽ.

(ഭൂമ. സൂതി.)

യസ്മിൻ ദേശേയ ആചാരോ ന്യായദൃഷ്ടസുകല്പിതഃ

സതസ്മിൻ ദേവ കത്തവ്യോനതു ദേശാന്തരേ സ്യുതഃ.

(ദേവലസൂതി.)

പഞ്ചധാവിപ്രതിവത്തിദ്യക്ഷിണതഃ അനുവന്ദന

ഭായ്യാ ച സഹഭോജനം പത്ത്വിതിഭോജനം

മാതൃലഭമിതുഃ പിതൃഷ്പത്യഭമിതുഃ പരിണയനമിതി. തഥാത്തരതഃ

ഉണ്ണാവിക്രയഃ സീധുപാനം ഉഭയതോദദിച്ഛവഹാരഃ.

ആയുജീയകം സമുദയാനമിതി. ഇതരഇതരസ്മിൻകുപ്തൻഘൃതി.

ഇതരഇതരസ്മിൻ തത്രതത്ര ദേശപ്രാമാണ്യമേവസ്മാൽ

(ബൗധായനസൂതി.)

ഏതദ്ദേശ പ്രസൂതസ്യ സകാശാദഗ്രജന്മനഃ

സ്വംസ്വം ചമിത്രം ശിഷേരൻ പൃഥിവ്യം സർവ്വമാനവാഃ

ന ശാസ്ത്രദൃഷ്ട്വാ വിദിഷാകദാചി ദല്ലംഘനീയാഃ കലദേശധർമ്മഃ.

മൂലം ഹിതേഷാംച്യുതവേദശാഖാഃ ഭൂയാൻഹിധർമ്മസ്ഥിതിഭംഗ

ഭോഷഃ. (മനുസൂതി. 2—20)

ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിച്ചാൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജ മുതലാ

യതുകൂടി നടക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വരും. ശാസ്ത്രപ്രകാരം ക്ഷേത്ര

ങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധിയും ബാധിക്കും. ഇന്നത്തെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ ക

ർമ്മസ്ത്രമായി വെറും വഴിയമ്പലംപോലെ ആയിത്തീരും. തീണ്ടലുള്ള

ജാതിക്കാരായിരുന്നിട്ടു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു പെരുമാറുവാൻ

പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടു നിത്യപൂജ മുതലായ കർമ്മങ്ങൾകൂടി നടക്കാൻ

നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നുപോകും.

യുഗം യുഗഭയം ചൈന്യം ത്രിധുഗഞ്ച ചതുർയുഗം

ചണ്ഡാലസ്തുതികോടക്രാപതിതാനാമധഃകൃമാൽ
തതസ്സന്നിധിമാത്രേണ സചേലം സ്താനമാചരേൽ.
സ്തോതാവലോകയെൽസൂര്യം അജ്ഞാനാൽസ്പൃശതെയദി.

(പരാശരസ്മൃതി. 1—53—54.)

ചണ്ഡാലദർശനേസദ്യ ആദിത്യമവലോകയേൽ
ചണ്ഡാലസ്സർന്ന ചൈവസചേലം സ്താനമാചരേൽ.

(പ. സ്മൃതി. 6—28.)

ചണ്ഡാലഘടസംസ്ഥം തു യഃ തോയം പിബതിദിവിജഃ
തൽക്കുണാൽ ക്ഷിപതേയസ്യ പ്രാജാപത്യം സമാചരേൽ
യദിന ക്ഷിപതേ തോയം ശരീരേ യസ്യ ജീർണ്ണേ
പ്രാജാപത്യം ന ദാതവ്യം കൃച്ഛ്രം സാനതപനഃചരേൽ.

(പ. സ്മൃതി. 6—27—28.)

ചണ്ഡാലാനം പ്രമാദേന യദിഭഞ്ചീത വൈദിവിജഃ
തതശ്ചാപ്രായണം ക്ഷുഭാൽ മാസാമകം വ്രതഃചരേൽ
തുളോ വാപ്യഭർമാസംവൈ ഭുക്തപാചൈവജിതേന്ദ്രിയഃ
ത്രിരാത്രമപവാസി ച ബ്രാഹ്മണാൻ തപ്തയെൽശുചിഃ.

(ഹാരിതസ്മൃതി. 2—73—75.)

ചണ്ഡാലസങ്കരേ സ്വഭവനദഹനം ഇതിചൂഢനഃ.
കസംശ്ലേഷകാപ്പാസലവണം തൈലസപ്പിഷീ
ദോരേ കൃതപാതു ധാന്യാനി ദ്വോദശശൂനിവാവകം.

(പ. സ്മൃതി. 6—40)

ചാണ്ഡാലൈഃ സങ്കരേ വിപ്രഃശപപാകൈഃ പുൽക്കുസൈരപി
ഗോമൂത്രയാവകാഹാരോ മാസാമേക വിശുദ്ധ്യതി.

(സംവത്സസ്മൃതി. 20—85—86)

അവിജ്ഞാതസു ചണ്ഡാലഃ തിഷ്ഠതേ യത്രവേശ്ണി
സ വിജ്ഞാതസു കാലേന തത്രകാർഷ്വം വിശോധനം
പ്രാജാപത്യം തു ശുഭ്രാണാം തേഷാമന്തദന്ധസാരതഃ
യൈസ്സുത്രഭുക്തം പകാന്നം കൃച്ഛ്രാലം തേഷു ദാപയേൽ
തേഷാമപിതുയൈർഭുക്തം പാദമേകം വിധീയതേ
കുവൈകപാണൈർദ്വിജാനാം സ്സർസമ്പക്ഷഭിഷിതഃ
നരോഽപ്യേകോപവാസേന പഞ്ചഗവ്യേന ശുദ്ധ്യതി.....

ബാലാപത്ര്യാ തഥാ രോഗീ ഗഭിണീ യാതു ഭൂതിതാ
തേഷാം നകതം പ്രഭാതവ്യം ബാലാനാം പ്രഹരദായം.

(ആവസ്തംബുസൂതി. 3—1—5)

ബ്രാഹ്മണഗൃഹത്തിന്നു പാഞ്ഞിട്ടുള്ള ശുദ്ധിയെക്കുറവു അധികം വിചാരിക്കേണം ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കു . ഇവക പ്രമാണങ്ങളേയും മറ്റും വിചാരിക്കുമ്പോൾ അവസ്തംബുസൂതിയുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ഒരിയ്ക്കലും അനുവദിച്ചാൽ പാടുള്ളതല്ല സവസ്തംബുസൂതിയുടെതന്നെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഒന്നുപോലെയാകട്ടെ. ബ്രാഹ്മണർക്കും എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പ്രവേശനാവകാശം ഒന്നുപോലെയാകട്ടെ. ചില സങ്കേതംകൊണ്ടും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടു്. അതാതു ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ നടവടി തന്നെയാണു് അതാതു ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കു പ്രമാണം. അതിനെ മറ്റൊരവ്യയത്തല്ല. ക്ഷേത്രപ്രവേശനം വേണമെന്നു പറയുന്ന കക്ഷികൾ മിനുക്കുവെക്കുവാനായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രത്തിനെ എവിടെ കളയുവാനാണു് എങ്ങിനെ കളയുവാനാണു് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്.

ശ്രീ പത്മനാഭഭാസ വഞ്ചിപാലകലശേഖരകീർടപതി
 തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിലെ
 തിരുമുമ്പാകെ

സനാതന ധർമ്മചാരികളായ സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾ അത്യന്തം ഭക്തിബ
 ഹുമാനപൂരസ്സരം നിവേദിച്ചിട്ടു
 മെമ്മോറിയൽ.

(10,000 പേർ ഒപ്പിട്ടയച്ചത്.)

1. അവിടുത്തെ രാജകുടുംബവും അവിടുത്തെ പ്രജാവലിയുടെ പ്രധാനവിഭാഗവും അവലംബിച്ചിരിക്കുന്ന പരിപാവനമായ സനാതന മതാചാരധർമ്മങ്ങളുടെ അസ്ഥിവാശത്തെ പാടെ ധ്വംസനം ചെയ്യത്തക്കവിധം ചില വ്യക്തികളുടെ സാഹസമായ അഭിപ്രായഗതിയെ പുരസ്കരിച്ച് അവണ്ണ സവണ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശനം കിട്ടുവാനുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളാലും അക്കാര്യമിടവെട്ട് ഇയ്യംബു വൃശ്ചികം 14-ാംനം-ലെ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗവണ്മെൻറു പ്രൊസീഡിംഗസിന്റെ സ്വഭാവത്താലും, യാഥാസ്ഥിതികന്മാരായ അവിടുത്തെ സവണ്ണഹിന്ദുപ്രജകൾ അത്യന്തം അസ്വസ്ഥരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നും, സനാതനഹിന്ദുധർമ്മത്തിന്റെ രക്ഷയെപ്പറ്റിയുള്ള ആശങ്കയാലും ഉൽക്കണ്ഠയാലും ഈ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കാൻ കാരണമായിരിക്കുന്നു എന്നും സവിനയം ഉണർത്തിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

2. അവണ്ണരുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം അന്യായപരവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്ന് അവധാനപൂർവ്വം ആലോചിക്കുന്ന ആർക്കും സുവ്യക്തമാകുന്നു.

3. എല്ലാ പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിലുപാലതന്നെ അവിടുത്തെ പ്രജാസമരസങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തനും അവനവന്റെ മനസ്സാക്ഷ്യം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി മതവിശ്വാസങ്ങളെ സ്വീകരിപ്പാനും അവകാശമുണ്ടെന്നും ഈ അവകാശത്തെ അന്യോക്തൃമണ്ഡലങ്ങളിൽനിന്നും രക്ഷിച്ചു പുലർത്തേണ്ടത് രാജധർമ്മമായ മൗലികതത്വമാണെന്നും എടുത്തുപറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വിദൂഷാർത്ഥ മഹാരാജാവിനെയും തിരുമനസ്സിലെ വിളംബരം തന്നെ ഇതിനു പ്രഗമസാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ധർമ്മസൂക്തകലശൈവതമെന്ന മുദ്രാവാക്യത്തെ തിരുമേനിയുടെ വിദ്യാതന്മാരായ പൂർവ്വികന്മാർ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ പരമായി ഒരു തെളിവു് തരേണ്ടതും ഇല്ല.

4. അവസ്കരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനസംരംഭങ്ങൾ അവരുടെ ഭരാ ഗ്രാമസാമൂഹത്തിന് ഐത്രത്തോളം വർദ്ധിച്ചുവരുമെന്നുള്ളതിൽ സവസ്കർ യഥാർത്ഥമായ യാതൊരു ഭയവും പ്രസ്തുതഗവർണ്ണർ പ്രൊസിഡിംഗ്സിന്റെ ആവിർഭാവത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഗവർണ്ണർ പുറപ്പെട്ടതിയിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രപ്രവേശനമറ്റിയും സാക്ഷാൽ ഹിന്ദുമതവിശ്വാസികൾക്കു മർദ്ദഭേദകമായിരിക്കുന്നു എന്നറിയിക്കാതെയിരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെയിരിക്കുന്നു. ഈ ആവൽക്കുട്ടത്തിൽ ശബ്ദനായ അവിടുത്തെ കൃപാപുണ്ണമായ വിചിന്തനത്തിനും സങ്കടനിവാരണത്തിനുംവേണ്ടി മുൻ പറഞ്ഞ ഗവർണ്ണർ പ്രൊസിഡിംഗ്സിനെപ്പറ്റിയും അതിന്നു വിചയമാക്കിയ ക്ഷേത്രപ്രവേശനോദ്ദേശത്തെ പറ്റിയും അസുഭാദികളായ സവസ്കർഹിന്ദുസമുദായത്തിനുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളെ ഇതിന്നടിയിൽ ചേർത്തുകൊള്ളുന്നു.

5. വസ്കരശ്രമയർമ്മങ്ങൾ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ നട്ടെല്ലാകുന്നു. അവസ്കർ അവരുടെ ചിലവിനേൽ വല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചു കൈവശം വെച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ളവരുടെയെന്നതിൽ അവയെഴുതിയ കേരളത്തിലുള്ള സകല ക്ഷേത്രങ്ങളും സവസ്കരുടെ വകയാകുന്നു. ആ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളും സവസ്കരുടേതാകുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൂജാവിവേദ്യാദികൾ വസ്കരശ്രമയർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായ വേദഗമങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടത്തപ്പെട്ടവരും ആരാധനാക്രമം ശ്രുതിസ്മൃതിഹാസാദികളിൽ വിധിക്കപ്പെട്ടപ്രകാരം കൃത്യവ്യവസ്ഥകൾക്കു കീഴടങ്ങിയും ആകുന്നു. ബ്രാഹ്മണർക്കുപോലും പൂല മുതലായ ആശയചരങ്ങൾക്കിടയിൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

6. വസ്കരശ്രമവിധാനം വേദകാലം മുതൽക്കു നിലനിന്നുവരുന്നതാണ്. സവസ്കർക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൃത്യപരിധികൾക്കുള്ളിലേക്ക് അവസ്കരുടെ പ്രവേശനം ഈ മതസ്ഥാപനകാലത്തു തന്നെ വിരോധിക്കപ്പെട്ടതും അവസ്കർ അതിനെ ലംഘിപ്പാൻ അവകാശമില്ലാത്തതുമാണെന്ന് അനേകസമഗ്രം വാചങ്ങളായി അവസ്കർ സമ്മതിച്ചു നടന്നുവരുന്ന കീഴ്നടപ്പു കൊണ്ടുതന്നെ തെളിയുന്നതാകുന്നു.

7. സവസ്കരുടെ ആരാധനയ്ക്കുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവസ്കർ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്ന ഒരു രാജശാസനം അല്ലെങ്കിൽ വ്യായശാസനം വാസ്തവത്തിൽ വസ്കരശ്രമയർമ്മങ്ങളുടെ നശീകരണയന്ത്രമാകുന്നു. വസ്കരശ്രമയർമ്മങ്ങളുടെ അസ്തമയം, ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഉന്മൂലനവുമാകുന്നു.

8. മതാചാരങ്ങളേയും വിശ്വാസങ്ങളേയും ഭേദപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നിയമം നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ യാതൊരു പരിഷ്കൃതഗവൺമെന്റിനും അവകാശമില്ലെന്നു ഉണർത്തിക്കുന്നതിനെ സഭയും ക്ഷമിപ്പാറാകണം. ഈ രൂപത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് പ്രൊസിഡിംഗ്സുമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും പൊതുജനാഭിപ്രായത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ക്ഷേത്രപ്രവേശനകാര്യം തീർച്ച ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റിനുവകാശമില്ല. അതിനാൽ പ്രസ്തുതഗവൺമെന്റ് പ്രൊസിഡിംഗ്സ് സാധുവാകുന്നതല്ലെന്നു സിദ്ധമാകുന്നു.

9. എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അവസ്ഥയ്ക്കു പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പൊതുജനാഭിപ്രായത്തെ അറിയാനുള്ള ഈ അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്നത് എത്ര സാഹസമായ ഒരു ധൃമമാകുന്നു. സ്ഥാപകന്മാരുടേയും അവകാശികളുടേയും ഉദ്ദേശത്തിന് വിപരീതമായുള്ള ആരാധനാ ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിനു ശക്തിയില്ല. വ്യപസ്ഥാപിതമായ ആരാധനാവകാശം ഒരുവന്റെ വീടിനേലുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശംപോലെ, അതാതു ക്ഷേത്രോടനുബന്ധിച്ച് ആരാധകർ ഉള്ള വിലയേറിയ സ്വത്താകുന്നു. ഈ സ്വത്തിനെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനു നിയമം അശക്തമെങ്കിൽ പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിനും ശക്തിയില്ല. ഒരുവന്റെ ഗൃഹത്തിൽ അന്യൻ പ്രവേശിക്കണമെന്നോ ഒരുവന്റെ പുത്രദാരിദ്ര്യം വേറെ ഒരുവന്റെ ഹിതാനുവർത്തികളായിരിക്കണമെന്നോ ശാസിക്കുന്ന ഒരു നിയമത്തെ രൂപവൽക്കരിക്കാൻ ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ഷേത്രപ്രവേശനകാര്യത്തിലും ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമെടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധനാവകാശത്തെ സിവിൽക്കോടതി മുഖേന സ്ഥാപിച്ചു നിലനിർത്തുവാനുള്ള അവകാശം ആരാധകന്മാരിൽ ഓരോരുത്തനും, ഭാവിസന്തതികൾക്കും സ്വായത്തമായുള്ളതാണെന്നും അത് ബോധ്യപ്പെടാതിരുന്നാൽ പോലുള്ള ഒരു നീതിമറയ്ക്കലാണെന്നു സകല രാജ്യങ്ങളിലും സുലഭമാണെന്നും അവിടുന്ന് സകലരും കാണുകയും ചെയ്യും.

10. 1൦79. ലെ 8-ാം റഗുലേഷൻ ബാധിക്കുന്ന ഉത്തരവ് ക്ഷേത്രങ്ങളേയും മറ്റു പ്രൈവറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളേയും നീക്കി ഇപ്പോൾ സർക്കാർക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നുപറയുന്ന ഭവനങ്ങൾ, വാസ്തുവത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളോ; അതുകൂടിയെ ആരാധനാക്രമത്തെ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അവകാശം ഗവൺമെന്റിനുള്ളതോ ആണ്. ആ

ക്ഷേത്രങ്ങൾ സർവ്വമിന്ദുക്കളുടേയും പൊതുസ്വത്തല്ല. അവകളിൽ ആർക്കധനാവകാശമോ പ്രവേശനസ്വാതന്ത്ര്യമോ അവർണ്ണിക്കില്ല. ആ ക്ഷേത്രങ്ങളും സർവ്വതന്ത്രമാകുന്നു. ദ്രവ്യപ്രതിമണന്മാരായ തിരുമേനിയുടെ പൂർവ്വന്മാർ സകടംബം രാജ്യത്തെ പത്മനാഭാർപ്പണമാക്കിയപ്പോൾ രാജ്യത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളേയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ക്ഷേത്രപ്രവേശവാദികൾ വാദിക്കുന്നുണ്ടോ. ശ്രീപത്മനാഭക്ഷേത്രം അവർണ്ണക പ്രവേശനാവകാശം ഉള്ളതാണോ അത് ഉത്തരായുഷാരുടെ വകയല്ലായിരുന്നോ.

11. ഇപ്പോൾ ഗവണ്മെൻറ ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളും ഉത്തരായു ക്ഷേത്രങ്ങളോ ഇടപ്രഭുക്കന്മാരുടെ സ്വന്ത ക്ഷേത്രങ്ങളോ സർവ്വതന്ത്രമായ ഗ്രാമജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകക്ഷേത്രങ്ങളോ ആയിരുന്നു. ഇവയുടെ മേൽക്കോയ്മാവകാശം അതാവിതു ഒരു ട്രസ്റ്റിസ്ഥാനം മാത്രമേ ഗവണ്മെൻറിലേക്കുള്ളൂ. ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളെ അവയുടെ സ്ഥാപനോദ്ദേശത്തിന് വിപരീതമല്ലാതെയും ക്ലിപ്താധികാരത്തോടു കൂടിയും ഭരിക്കാനുള്ള അവകാശം മാത്രമേ നിയമമുഷ്ടം ഗവണ്മെൻറിലുള്ളൂ എന്നു സംസ്ഥാനത്തിലെ പരമമായ ന്യായകോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. (XV T. L. R. 185) ഗവണ്മെൻറിനു ട്രസ്റ്റിസ്ഥാനമേയുള്ളുവെന്ന ദേവസ്വം വിഭജനകമ്മിറ്റിയിൽ D 4905-ാം നമ്പറിൽ 1912 അക്ടോബർ 25-ാംനു- ഉണ്ടായ ഗവണ്മെൻറ് പ്രൊസീഡിംഗ്സിൽ ഗവണ്മെൻറ് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേവസ്വങ്ങളെ ഗവണ്മെൻറിന്റെ ഭരണത്തിൽ എടുത്ത കർണാടകൻകൊ അവർകളുടെ 987-ാമാണ്ടത്തെ വിളംബരം ഈ നിലയെ താങ്ങുന്നു. കീഴ്പതിവനുസരിച്ച ദേവസ്വങ്ങളുടെ മേൽക്കോയ്മസ്ഥാനം നടത്തണമെന്നു കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറും തമ്മിലുള്ള 987 ധനു 12-ാംനു-ലെ ഉടമ്പടിയാലും തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്മെൻറു ബന്ധിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (ശ്രീമാൻ ഫൈഷോട്ട് ജഡ്ജി പി. കെ. നാരായണപിള്ള അവർകളുടെ ക്ഷേത്രവിഭജനം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട്.)

12. മുൻവകുപ്പിൽ പറഞ്ഞ 4905-ാം നമ്പർ പ്രൊസീഡിംഗ്സിന്റെ 8-ാമത്തെ ഭാഗം “ശുദ്ധി” അടിയന്തിരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചവയാകുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മാഹാത്മ്യം നിലനിൽക്കുന്നത് പൂർവ്വാചാരപ്രകാരമുള്ള പരിശുദ്ധതയെ പരിപാലിക്കുന്നതുകൊണ്ടാകുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ആരാധനയിലും ശുദ്ധിവേണമെന്നു പറയുന്നതോടുകൂടി അശുദ്ധിയുടെ ദൂരീകരണം സിദ്ധമാകുന്നു. ഒരു ഈഴവൻ ക്ഷേത്ര

ത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതായാൽ ക്ഷേത്രത്തിന് അശുഭി എപ്പട്ടമെന്നു തിരുവിതാംകൂർ ഫൈക്കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. (തി. ലാ. റി. 35-ാം വാല്യം 69-ാം വേദം) പുല, വാലായ്ക്ക, ആഞ്ചം തീണ്ടൽ എന്നീ കായ്ക്കുകളിൽ ഓരോ ജാതിക്കാരനേയും ആചാരങ്ങൾക്കു വ്യത്യാസം ഉണ്ടു്. ശവത്തെ അശുഭിയായി സവണ്ണർ കരുതുന്നു. അവണ്ണർ അങ്ങിനെ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങിനെയുള്ള കായ്ക്കുകളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കീഴ് നടപടികൾ വണ്ണാശ്രമധർമ്മസമീപിച്ചതെന്നയിരിക്കുകയാതെ അതിനു വിപരീതമായ പദ്ധതി എപ്പട്ടത്തുനമ്പക്കും ക്ഷേത്രങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായി വെച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പാനുള്ള മാറ്റവും അവകാശവും ക്ഷണന നശിക്കുന്നതാകുന്നു.

13. വണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങൾക്കും കീഴാചാരങ്ങൾക്കും വിലയില്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവണ്ണരുടെ പ്രവേശനം അശുഭമല്ലെങ്കിൽ, തന്ത്രിമാരുടെ ആവശ്യമെന്തു്? പൂജ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവകാശം ബ്രാഹ്മണരിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നിന്? പൂജാമുറകൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അവണ്ണനെ ശാന്തിക്കു നിയമിച്ചാൽ അദ്ദേഹം വന്നാൽ അതിനു ഗവൺമെന്റു എന്തുത്തരവു ചെയ്യും? കഴകപ്രവർത്തിക്ക് അവണ്ണർ അവകാശവാദം ചെയ്തുകൂടയോ, അവനവന്റെ ആഹാരസാധനങ്ങൾ കയ്യിൽ കൊണ്ടുനടക്കാൻ ആക്കും അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മത്സ്യക്കൂട്ടത്തോടുകൂടി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു അവണ്ണനെ ആർ അകറ്റിനിർത്തും? ഈ വക വിഷമചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ക്ഷേത്രപ്രവേശനകമ്മറ്റിക്കാർ ശേഖരിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം ഉത്തരം പറയുമെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മതധർമ്മമായ വേറെ ഒരു നയം ഗവൺമെന്റു് അംഗീകരിക്കാനില്ല.

14. സവണ്ണരിനുള്ളായ അവിടുത്തെ പ്രജകൾ സമുദായ സംഘടനാസാമന്ത്രിയുള്ളവരല്ല. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനെ തല കീഴ്മറിക്കുവാൻ ബലശ്രദ്ധയായിരിക്കുന്ന ചില സ്വരാജ്യഭ്രമക്കാരുടെ ഉദ്ദേശസാദ്ധ്യത്തിന് പ്രതിബന്ധമായി കാണുന്ന ജാതിവ്യത്യാസത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ദ്വിദേശത്തോടുകൂടി ഈ ക്ഷേത്രപ്രവേശനബഹുളം ഉത്തരവിട്ടതാണെന്നുള്ള വാസ്തവത്തെ അവിടുന്ന് അറിയാത്തതല്ല. രാഷ്ട്രീയവാദത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളോടു സംബന്ധിക്കുന്നതും മതവിശ്വാസങ്ങളെ ഭഞ്ജിക്കുന്നതും ദുസ്തായമായല്ലാതെ വരികയില്ല.

15. സവണ്ണർ മാത്രം ആരാധിച്ചുവരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവണ്ണർ പ്രവേശിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമാണെന്നുള്ളതിനും കീഴാചാരം

തെറ്റാതെ നടക്കുന്നതു ഹിന്ദുധർമ്മത്തിന്റെ മൗലികതത്വമാണെന്നും തെളിയിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഇതിനോടനുസൃതമായി പല അംഗങ്ങളും ഉണ്ട്. അവയെ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്തുതന്നെ പരാമർശിക്കണമെന്നും പൂർണ്ണമായും അഭിമാനമായും ഒരു കീഴ്നടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ നടപ്പുമാത്രംകൊണ്ട് ഒരു അവകാശം സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. അവണ്ണരും ഹിന്ദുക്കളാണെന്നെങ്കിലും അവർ ഇത്ര വളരെ സഹസ്രവർഷങ്ങളായി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുന്നതും, കീഴ്നടപ്പിന്റെ നിയമപ്രാബല്യത്താലാകുന്നു. ഈ കീഴ്നടപ്പിന് ഒരു നിയമശാസനത്തോടുകൂടി കൂടുതൽ ബലമുണ്ടെന്ന് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ നിയമകോടതികൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ ന്യായത്തോടുകൂടി ആലോചിച്ചാലും അവണ്ണർ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിച്ചുകൊടുക്കത്തക്കതാകുന്നു.

16. ക്ഷേത്രപ്രവേശനാവകാശം മതസംബന്ധമായ കാര്യമാകുന്നു. അതു തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ അധികാരം രാജകാര്യമല്ല. മതാചാര്യന്മാരുടേതാകുന്നു. ഹിന്ദുമതാചാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നവർ ഹിന്ദുവല്ല.

17. ഇപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രപ്രവേശനക്കമ്മറ്റിയുടെ ഘടനയെപ്പറ്റിയും യഥാർത്ഥസംവത്സരഹിന്ദുക്കൾക്കു കഠിനമായ അനുഭവവും ആക്ഷേപവും ഉണ്ട്. നിഷ്പക്ഷവാദികളും മതക്കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പാലാത്താ തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ അധികാരമുള്ളവരും കൂടാത്ത ഒരു കമ്മറ്റി നിയമപ്രകാരം സ്വീകാര്യമല്ല. കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളിൽ ഒന്നാഴിക്കെയുള്ള അംഗങ്ങൾ മതാഭ്യർത്ഥനാരോ, ആചാര്യന്മാരോ അല്ല. ലൗകികവ്യവഹാരങ്ങളിലും ലൗകികജ്ഞാനവിഷയങ്ങളിലും മെമ്പർമാരുടെ യോഗ്യതയെപ്പറ്റി തർക്കമില്ല. മിസ്റ്റർ ഉള്ളൂർ പരമേശ്വരയ്യർ ഇന്ത്യയിലെ കോഴിക്കോട്ട് വെച്ച് ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അവണ്ണർ നല്ലാൻ ബാധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്നു പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മിസ്റ്റർ എം. എ. ഗോവിന്ദനും മിസ്റ്റർ ടി. കേശവൻശാസ്ത്രിയും അവണ്ണർ തന്നെയാകുന്നു. കോളത്തിലെ വൈദികാചാര്യന്മാരായ വാല്യാർ, വൈദികൻ, ആശ്വത്ഥാമണൻ, പാദേശ്വരാമണസമൂഹപ്രതിനിധികൾ മുതലായവർകൂടി കമ്മറ്റിയിൽ മെമ്പർമാർ ആയിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങനെയല്ലാത്തതെയുള്ള ഒരു കമ്മറ്റിയുടെ നടപടികൾ

പടികളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിയമാനുസരണമായും തീരുമാനങ്ങളും സാധുവായും ഇരിക്കുന്നതല്ല.

18. അവർണ്ണക്ക് ക്ഷേത്രപ്രവേശം അനുവദിക്കണമെന്നത് മതഭ്രാന്തയും, മതഭ്രാന്തയും പീനമനുഷ്ഠാനസമീപം ശിക്ഷാർഹമായതും.

19. ഇപ്പോഴത്തെ നിയമസഭയിൽ ദേവസ്വം കാര്യങ്ങൾക്കു വാദപ്രതിവാദവിഷയമാക്കിയതിലും യഥാർത്ഥമിനിക്കും കഠിനമായി വേദിക്കുന്നു.

അതിനാൽ കരുണാവിധിയായ അവിടുന്ന് അവർണ്ണരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശപേക്ഷയെ തള്ളിയും കമ്മറിയെ പിരിച്ചുവിട്ടും ഹിന്ദുമത ധർമ്മം ചെയ്യാൻ തിരുവുള്ളമുണ്ടാകണമെന്ന അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

അസ്പഷ്ടതയും ക്ഷേത്രപ്രവേശനവും.

(സഭാപരിഭാഷയ്ക്ക്)

ഈ അടുത്തകാലത്ത്, പഞ്ചമരുടെ അസ്പഷ്ടതയും, അവരുടെ ഹിന്ദുക്ഷേത്രപ്രവേശനവും, എന്ന രണ്ടു നവീനപ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അസ്പഷ്ടതക്ക് ഹിന്ദുശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥാനം നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും, ഇങ്ങിനെ ഒരു പതിവ് ആദ്യകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും, അസ്പഷ്ടതാനിയമം അടുത്തകാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്നും, ഉള്ള നവീകരണങ്ങൾ പ്രസ്താവന, തീരെ തെറ്റാണ് എന്നു മാത്രമല്ല, വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ഹിന്ദുമതത്തിലെ ജാതിവ്യത്യാസത്തെ തച്ചടയ്ക്കുവാൻ കച്ചകെട്ടി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സാമൂഹികനവീകരണക്കാർ, ഇതുപോലെയുള്ള പിഴച്ച പ്രസ്താവന, മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതാണ്. ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആലോചിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കുവാൻ തക്ക ത്രാണിയില്ലാത്ത, പൊതുജനങ്ങളെ പിഴച്ച മാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കൂടി കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ്, അവരുടെ ഉദ്ദേശം. അസ്പഷ്ടതയെന്ന ഈ ദേശാചാരം, അടുത്തകാലത്തുണ്ടായതാണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, എന്ന്, ഏതുകാലത്ത്, ആരാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു എന്നു പറയുവാൻ അവർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങിനെ ഒരു സമ്പ്രദായം, ഇത്ര പെട്ടെന്നു മുളച്ചുവളർന്നതെങ്ങിനെ?

നേരെമറിച്ചു, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽനിന്നും, സൂതികളിൽനിന്നും, വേദ

ങ്ങളിൽനിന്നും, പുരാണങ്ങളിൽനിന്നും, ഈ അസ്പഷ്ടതാനിമിത്തം, വളരെ പുരാതനകാലമുതൽതന്നെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിനു എത്രത്തോളം പഴക്കമുണ്ടോ, ആത്രയും പഴക്കം ഈ നടപ്പിനുമുണ്ട്. കൃത്യഗുണത്തിൽ, ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ കാലത്തു് അതുണ്ടായിരുന്നു. ത്രേതായുഗത്തിൽ ശ്രീരാമന്റെ കാലത്തു് ഈ സമ്പ്രദായം നടപ്പിലിരുന്നുവെന്നു. സിദ്ധനായ ഉത്തുംഗന്റെ “അഗ്നിഗീത”യിൽനിന്നു് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നവിധം, അതു് ഭാഗവതഗുണത്തിലും വളർന്നുതന്നെ വന്നു. കലിയുഗത്തിൽ, സുപ്രസിദ്ധയോഗിയും, തത്വജ്ഞാനമായ, ശ്രീശങ്കരാചാര്യർപോലും ഈ നിയമത്തെ അനുസരിച്ചുവന്നു. ഈ അസ്പഷ്ടതാനിമിത്തത്തെ, എത്ര ജാതിക്കാരായ ഹിന്ദുക്കളും, രാജാക്കന്മാരും, മഹാഷിമാരും, ഭിക്ഷികളും, യോഗികളും, ശാസ്ത്രികളും ആചരിച്ചും അനുസരിച്ചും വന്നു. ശൂരികളും സൂരികളും, സവണ്ണരുടേയും അവണ്ണരുടേയും, ശാഖീരികമായും ആത്മീകമായും ഉള്ള സുഖത്തിനുവേണ്ടി, ചില പ്രത്യേക ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കളാണെന്നുചിന്തിക്കുന്ന അവണ്ണർ, നിശ്ചയമായും ഹിന്ദുശാസ്ത്രനിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കേണ്ടതാണു്. വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നുവരെ, അവർ ഈ ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു യാതൊരു വാദവും കൂടാതെ അനുസരിച്ചുവന്നു. ഈ ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ, അവർ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, അതു് അവരുടെ, ശരീരികമായോ, സാമുദായികമായോ, ആത്മീകമായോ ഉള്ള സുഖത്തെ തെല്ലും കുറയ്ക്കുന്നതായി അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്നും, പഞ്ചമരിൽ, അഥവാ, മി: ഗാന്ധിയുടെ “ഹരിജനങ്ങൾ”ളിൽ, ഒരു വലിയ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും, ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളേയും, പുരാതനസമ്പ്രദായത്തേയും, മാറുവാൻ, അഥവാ അവഗണിക്കുവാൻ, ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർതന്നെയാണു്!

സവണ്ണരും അവണ്ണരും, അന്യോന്യസഹോദ്ദത്തോടുകൂടിക്കുന്ന ആണു്, അനേകായിരം സംവത്സരമായി കഴിഞ്ഞുകൂടിവന്നതു്. പുരാതനകാലത്തേയോ, മദ്ധ്യകാലത്തേയോ, ആധുനികകാലത്തേയോ, പഠി പ്രതിവാദിക്കുന്ന യാതൊരു ചരിത്രവും, ഈ രണ്ടു വർഗ്ഗക്കാരും തമ്മിൽ, മതസംബന്ധമായോ, സമുദായസംബന്ധമായോ, ഒരു വഴക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളതിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നില്ല. അനേകകാലം മുമ്പുതൽതന്നെ, സാമുദായികനവീകരണക്കാരും, ആയുസമാജക്കാരും, ബ്രഹ്മസമാജക്കാരും, ക്രിസ്ത്യൻപാതിരിമാരും, ഹിന്ദുമതത്തിലെ ജാതിവ്യത്യാസം

നശിപ്പിക്കുവാൻ, അക്ഷീണയത്നം ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ അതു കൊണ്ടും പരയത്തക്ക ഫലമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലത്തോളമായി, അവർ ഈ വിഷയത്തിൽ, “ലോകൈകമഹാപുരുഷോത്തമനായ” മി: ഗോസിയുടെ സഹായസഹകരണങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ഇന്ന് ഈ ഉദ്യമം വളരെ പ്രബലമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. രാജ്യതന്ത്രം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ മി: ഗോസി, അസാമാന്യനായ ഒരു വീരപുരുഷൻതന്നെയാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം മതകാര്യങ്ങളിലും, സാമുദായികകാര്യങ്ങളിലും, അത്രത്തോളംതന്നെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ വയ്യ. അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാവിദ്വന്മാരുടേയും, യോഗികളുടേയും, ജ്ഞാനികളുടേയും പാദുകാമൃഗ്ണം സ്पर्ശിക്കുവാൻപോലും, അവർ നല്ല. അവർ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ സർവ്വതോന്മുഖമായ അഭിവൃദ്ധിയെ ഉദ്ദേശിച്ചാകുന്നു. ഈശ്വരനെ വേണ്ടുവണ്ണം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള യോഗികളും ജ്ഞാനികളും ആണ്, മനുഷ്യർ അന്വേഷ്യം പെരുമാറേണ്ട രീതിയെപ്പറ്റി, ഈ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ നിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒരുവൻ, ജീവിതം സുഖഭൂയിഷ്ഠമാക്കുന്ന ആയിരിക്കുമെന്നതിനും, പുരാതനകാലത്തെ ചരിത്രം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. സകല മനുഷ്യരുടേയും, ശാരീരികമായും ആത്മികമായും ഉള്ള സുഖത്തിന്, ഈ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ അക്ഷരംപ്രതി അനുസരിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ, ഗത്യന്തരമില്ല. അവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം, അനേകകാലത്തെ പരിചയത്തിന്റേയും, സൂക്ഷ്മവീക്ഷണത്തിന്റേയും, ഉജ്ജ്വലസമ്പാദനത്തിന്റേയും ഫലങ്ങളത്രേ. ക്ഷേത്രപ്രവേശനനിയമവും, അസ്പഷ്ടതാനിയമവും, ഇതുപോലെതന്നെ ഉള്ളവയാണ്. ഇവയെപഠിയ്ക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ എല്ലാം, ശാസ്ത്രീയവും, സുഖപരിപാലനാത്മകവും, പ്രവഹാരവിദ്യാസംബന്ധവും, ആയ പ്രമാണങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ആധുനികശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായും, ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഈ നിയമതത്വങ്ങളെ അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളുടെ ഓടിസ്ഥാനമെന്തെന്നോ, അവകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനമെന്തെന്നോ, അവയെ അതിലം ഘിക്കുന്നതിനാലുണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തെന്തെന്നോ, ഗ്രഹിക്കുവാൻ അവർ യത്നം ചെയ്യുന്നില്ല; എന്നുള്ളതു വളരെ കഷ്ടമാകുന്നതാണ്. ഇതിനുള്ള കാരണം, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാംതന്നെ,

പാശ്ചാത്യരീതിയിലുള്ള വിചിന്തനത്തിന്നടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. തന്മൂലം അവർ, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ല. പൂർത്തന സമ്പ്രദായത്തേയും, ആചാരത്തേയും അവർ തീരെ വില വയ്ക്കുന്നില്ല. അന്ധവിശ്വാസം മാത്രമാണ്, അവർക്കുള്ള അടിസ്ഥാനം, എന്നാണ് അവർ കരുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തങ്ങളുടെ ജ്ഞാനത്തെ, ഇവയെപറ്റി അറിയുവാൻ, അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ ജ്ഞാനത്തിന്ന്, ഒരുതരത്തിൽ ഉണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കാതെ നിർവാഹമില്ല. ആത്മീയമായ ചില സംഗതികൾ, അഥവാ ചില മതതത്വങ്ങൾ, മനുഷ്യരുടെ ശക്തിക്കും, ജ്ഞാനത്തിനും, യുക്തിക്കും, അപ്പുറം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഹിന്ദുശാസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം, ദിവ്യന്മാരായ യോഗികളാലും, അതിമാനുഷ്യ(ം ആയ) ശക്തിയുള്ള ജ്ഞാനികളാലും, എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയാണ്. അതിനാൽ, തക്കം കണ്ടെത്തുന്ന കൂടാതെ, നാം ആ ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ആചാരങ്ങളും, ദേശമയോദിയുമെല്ലാം, ബുദ്ധിശക്തികൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതും, ബുദ്ധിശക്തിയാൽതന്നെ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുമായെന്നു നവീകരണക്കാർ പറയുന്നു. ശരിതന്നെ; വേണ്ടതാണ്; ഈ പ്രസ്താവന സ്വീകാര്യയോഗ്യതയെന്നതാണ്. എന്നാൽ നാം ആരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ ആണ് വില വക്കേണ്ടത്? ആരു പറയുന്നതിനെ ആണ് നാം അനുസരിക്കേണ്ടത്? അമ്മയെ തല്ലിയാലും രണ്ടു പക്ഷമുണ്ടല്ലോ? നാം ശാസ്ത്രപരിജ്ഞാനം നല്ലവണ്ണമുള്ള മഹാത്മാരുടെ ആലോചനയേയോ, ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഹരി: ശ്രീ അറിയുവാൻ പാടില്ലാത്ത അജ്ഞാനികളുടെ വിചാരത്തേയോ, എതാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? പിന്നെയും, നാം, ഐഹികസുഖങ്ങളെല്ലാം പരിത്യജിച്ചു വിശുദ്ധന്മാരാൽനിന്നുവരുന്ന യോഗികളുടെ അറിവിനേയോ, സംസാരസാഗരത്തിൽ മുങ്ങിവലയുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ അപകടമായ അറിവിനേയോ എതാണ് വില വയ്ക്കേണ്ടത്? ഇനിയും, ഒരു പ്രത്യേകവ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസം, ഇന്നു കൈവിധവും, നാളെ വേറൊരുവിധവും, മരോന്നാൾ മരോരുതവിധവും, ആയിരിക്കുന്നു. ഒരുത്തന്റെ ജ്ഞാനം ഇപ്രകാരം ദിവസത്തോറും, വാഴികത്തോറും, മിന്നിട്ടത്തോറും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായാൽ, അതു യാതൊരു തത്വത്തേയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല, എന്നു വ്യക്തമായി കാണാം. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ്, കരങ്ങൻറതിനോടു സാദൃശ്യമുള്ളതാണ്. മനുജമാനസത്തെപ്പറ്റിയ ഒരു പൂണ്ണജ്ഞാനം, പൂർത്തനകാലത്തെ യോഗികൾക്കും ജ്ഞാ

നികൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നു ലോകത്തിലുള്ള ഏതു മഹാദാഹനവും ഇതിനെപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ചങ്ങാനം അവരുടേതിനോടു കൂടി താരതമ്യപ്പെടുത്തിനോക്കുമ്പോൾ, തീരെ റിസ്സാരമാണെന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അതിനാലാണ് അവർ, അവരവരുടെ പ്രാപ്തി അനുസരിച്ചു, ഓരോ ജാതിക്കാരും, വർഗ്ഗക്കാരും ഇന്നവിധം ആചരിക്കണമെന്നുള്ളതിലേക്കു, നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യതി, അദ്ധ്യായം 2. ഗ്ലോകം. 9-ൽ ഇങ്ങിനെ ആണ് പാഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശ്രുതികളിലും, സ്മൃതികളിലും വിധിച്ചിരിക്കുന്ന, നിയമങ്ങളെ ഏതൊരുവൻ നിസ്സങ്കടം അനുസരിക്കുന്നുവോ, അവൻ, ഇഹത്തിലും പരത്തിലും യശസ്സുണ്ടാകുമെന്നു മാത്രമല്ല, അവണ്ണു മായ ആനന്ദവും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനു യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. മനു, അദ്ധ്യായം 2, ഗ്ലോകം 10.

ശ്രുതി, അഥവാ അർത്ഥരത്തിൽനിന്നു കേൾക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടുള്ളത്, എന്നതു വേദങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്മൃതി, അഥവാ ആദ്യകാലം മുതൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, എന്നതു നിയമസഞ്ചയത്തെ കുറിക്കുന്നു.

ഇതിനെ രണ്ടിനേയും, ഇതരോപദേശകമായ വാദംകൊണ്ടു, വിസ്മയിക്കുവാൻ പാടില്ല. എന്തെന്നാൽ, ഇവ രണ്ടിൽനിന്നുമാണ്, സകലവിധ കർമ്മവ്യവസ്ഥകളും, ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇവയുടെ പ്രസിദ്ധകന്മാർ, ഗുണഭോജാഭിപ്രായത്തെ തീരെ വകവെച്ചിരുന്നില്ല. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഭയവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യർ ഇന്നത്തേപ്പോലെ തെറ്റായ യുക്തിവാദംകൊണ്ടും, വഴിവിഴിച്ചു ബുദ്ധിശക്തിപ്രയോഗംകൊണ്ടും, ആപത്തിൽ ചെന്നു ചാടുമെന്നു അവർക്കു ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഹീനനടവടികളേയും, നിന്ദ്യമായ നിയമങ്ങളേയും ആണ് വിധിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ, അതിനെപ്പറ്റി കാരം പറയുവാൻ, ഇന്നുള്ളവരിലും കേമന്മാരായ അസംഖ്യം ആളുകൾ, ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരെല്ലാംതന്നെ ഈശ്വരസന്താനങ്ങളാണെന്നും, ഈശ്വരന്റെ കർമ്മമുഖിൽ ഇവരെല്ലാം സമന്മാരാണെന്നും, തന്മൂലം അസമത്വം ഉണ്ടായിരിക്കരുതെന്നും, ഇന്നത്തെ നവീകരണക്കാർ വാദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്, “സമത്വ”ത്തെപ്പറ്റി ഇവർക്കു ശരിയായ ഒരു ബോധമല്ല ഉള്ളത്, എന്നതിനെ ആണു കാണിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും, എതിലും; അസമത്വവും, വിശേഷതയും തന്നെയാണു കാണുന്നത്. എല്ലാ

മനുഷ്യരും, മരുപോലെ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവരല്ല. എല്ലാ മനുഷ്യരും പണക്കൊണ്ടും, വിദ്യാഭ്യാസക്കൊണ്ടും, ശക്തിക്കൊണ്ടും, സ്ഥാനം കൊണ്ടും, മാനംകൊണ്ടും, സുഖംകൊണ്ടും സമന്മാർത്തനെ ആണോ? നവീകരണക്കാരുടെ ഈ പ്രസ്താവനതന്നെ, തീരെ നിന്ദ്യമായ ഒന്നാണ്. കൂടാതെ ഈ നവീകരണക്കാർ, പ്രകൃതിനിയമങ്ങളേയും, കർമ്മ നിയമങ്ങളേയും അവഗണിക്കുന്നു എന്നു പറയുവാൻ വളരെ വ്യസനം തോന്നുന്നുണ്ട്.

ഈശ്വരന്റെ കണ്ണുകളിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ് എന്നു പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം, ഈശ്വരൻ പക്ഷഭേദം ഇല്ലാത്തവനാകുന്നു എന്നും, അദ്ദേഹം മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച്, യാതൊരു പ്രത്യേകവാത്സല്യവും കാണിക്കാതെ, സമ്മാനിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നും ആണ്.

ഇനിയും, നവീകരണക്കാർ മറ്റൊരു വാദം പുറപ്പെടുവിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. അത്, വേദങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്ന നാലു ജാതികൾക്കുവേണ്ടി മാത്രമേ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നും, അതുകൊണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ജാതിക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും തന്മൂലം പഞ്ചമർ തുടങ്ങിയ അഞ്ചാമത്തെ ജാതിക്കാരെ, ഈ നാലിലൊരു വർഗ്ഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നുമാണ്. ഈ പ്രസ്താവന തീരെ തെറ്റല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നുമല്ല. പഞ്ചമരേയും, മറ്റുള്ള അധഃസ്ഥിതവർഗ്ഗക്കാരേയും പാറി, വേദത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ താഴ്ന്ന വർഗ്ഗക്കാർ, യാതൊരു മതകർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ അധികാരം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതിനാൽ, മതവിഷയങ്ങൾ ചെയ്തുതീർക്കുവാനുണ്ടായിരുന്ന നാലുവർണ്ണക്കാർക്കുവേണ്ടി വേദങ്ങൾ അധികം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ ഓരോരുത്തരുടേയും സ്ഥിതിക്കും പ്രാപ്തിക്കും അനുസരിച്ചവിധം, അഥവാ അനുയോജ്യമാണെന്നുദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവിധം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള മതകാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കുവാനാണ്.

വേദങ്ങളിലുള്ള പല ഭാഗങ്ങളിലും “പഞ്ചജന” അഥവാ അഞ്ചുവർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട ആളുകൾ, എന്ന വാദം ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിനു താഴെ പറയുന്നവ നോക്കുക:—

പ്രകൃതവേദം X—53—54.

പ്രകൃതവേദം I—10—89.

ശുക്ലയജുർവേദത്തിൽ വാജസനേയസംഹിതയിലെ 28-ാം 25-ാം

വാക്യം. ഇത്യാദി “പഞ്ചജന” എന്ന പദത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ വർഗ്ഗക്കാരായ പഞ്ചമതം, അഥവാ അസ്പഷ്ടശ്രുതം ഉൾപ്പെടുന്നു. വൈദികശബ്ദശാസ്ത്രങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന യാസ്കന്റെ നിരൂപണം “പഞ്ചജന” എന്ന പദത്തെ അസ്പഷ്ടശ്രുതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ചുവർഗ്ഗക്കാർ എന്നു വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

വാജസനേയസംഹിതയിലെ 1-ാം അദ്ധ്യായം, 18-ാം വാക്യം മി. ശ്രീചിത്തൂ, ഇങ്ങിനെ തർജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

നിന്റെ, (ഈ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യപ്പെടുന്ന യാഗപാരത്രത്തിന്റെ) ഏതെങ്കിലും ഭാഗം, അതുഭൂമനായവർ അവരുടെ സ്വർഗ്ഗക്കൊണ്ടു ശുഭം മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ സർവ്വ അതുഭൂമിയും ഞാനിതാ നീക്കിയിരിക്കുന്നു.

യജുർവേദം 3-ാം അദ്ധ്യായം 4-ാം പ്രാണം, എല്ലാ ജാതിക്കാരേയും—ചണ്ഡാളർപോലും ഉൾപ്പെടെ—കുറിക്കുന്നതാണ്.

മന, ചണ്ഡാളരെപ്പറ്റി മണിലധികം പ്രാവശ്യം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ചണ്ഡാളരുടേയും, മറ്റും അധഃസ്ഥിതരുടേയും, ആവിഭാവത്തെപ്പറ്റി മനുസ്മൃതിയിൽ 10-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

ശ്ലോകം 8 മുതൽ 50 വരെ നോക്കുക.

മന, അദ്ധ്യായം X. ശ്ലോകം 12-ൽ അവരുടെ ഉത്തരവത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്.

ഒരു ബ്രാഹ്മണസ്മൃതിയിലോ, ക്ഷത്രിയസ്മൃതിയിലോ, വൈശ്യസ്മൃതിയിലോ ഒരു ശുഭ്രൻ ഉണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങൾ, ഒരു സമ്മിശ്രവർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ടവരാണ്. അവരെ ചണ്ഡാളർ, ക്ഷത്താക്കൾ, അയോഗവന്മാർ, എന്നു ക്രമത്തിൽ വിളിക്കുന്നു. ഇവരാണ് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ ഏറ്റവും താണ ഇനക്കാർ.

ഗൌതമസ്മൃതി, അദ്ധ്യായം IV, ശ്രുതി 25 മുതൽ 28 വരെ ഇതിനെ തന്നെ ആണ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത്.

മനുസ്മൃതി—അദ്ധ്യായം X ശ്ലോകം 16. ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു. ആയോഗവൻ, ക്ഷത്താവ്, ചണ്ഡാളൻ, ഇവർ ഒരു ശുഭ്രൻ, വർഗ്ഗത്തിന്റെ നേരെ വിപരീതമായ ക്രമത്തിൽ, ഉണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങളാണ്. ഈ കൂട്ടരാണ് ഏറ്റവും താണവർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട മനുഷ്യർ. അതിനാൽ ഈ വർഗ്ഗക്കാരെ, അവരുടെ പൂർവ്വികന്മാർക്കായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന സകല ക്രിയകളിൽനിന്നും, ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇങ്ങിനെ ചണ്ഡാളൻ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഒരു ശുഭ്രൻ ഒരു ബ്രാഹ്മ

ണസ്പ്രിയിൽ സന്താനമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. ഇത് അവരുടെ ഉത്തമത്തിനുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. ഇനിയും ചണ്ഡാളർ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം ഉണ്ട്. സവണ്ണർ ഹീനകുറങ്ങൾ ചെയ്താൽ ചണ്ഡാളർ ആയിത്തീരുന്നു.

മനുസ്മൃതി, അദ്ധ്യായം 12. ശ്ലോകം 55 നോക്കുക.

ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ വധിക്കുന്നവൻ, അവന്റെ കുറത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളെ അനുസരിച്ച്, ഒരു പട്ടിയുടേയോ, പുലിയുടേയോ, കഴുതയുടേയോ, മട്ടകത്തിന്റേയോ, ആടിന്റേയോ, ചെമ്മരിയാടിന്റേയോ, മാറിന്റേയോ, പക്ഷിയുടേയോ, ചണ്ഡാളന്റേയോ, പൂജ്യസന്റേയോ, വംശത്തിൽ ജനിക്കും.

മനുസ്മൃതി, അദ്ധ്യായം 12. ശ്ലോകം 70 നോക്കുക.

ഒഴിച്ചു കൂട്ടുവാൻ പാടില്ലാത്ത രക്താവശ്യം കൊണ്ടല്ലാതെ, ഈ നാലു ജാതിക്കാരിൽ ഏതൊരുവൻ, അവന്റെ പ്രത്യേക ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കാതിരിക്കുന്നുവോ, അവൻ പാപം ചെയ്ത ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടിവരികയും, അവരുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് അടിമയായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. പുരാണങ്ങളും സുതീഗ്രഹമായിത്തന്നെ ചണ്ഡാളരായി ജനിപ്പാനുള്ള പാപഭൂയിഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ അവരവർ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരുന്നാലും, ആ വിധിയെ അവഗണിച്ച കർമ്മങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചാലും, അവർ ചണ്ഡാളന്മാരായി ജനിക്കുന്നു. ഇന്നാകാം കാണുന്ന അസംഖ്യം ചണ്ഡാളന്മാരും, മറ്റ് അധഃസ്ഥിതവർഗ്ഗങ്ങളും എന്തിനെ ആണ് കാണിക്കുന്നത്? മറ്റൊന്നു മല്ല; സവണ്ണാദി വൃക്കളിൽ അനേകം ആളുകൾ, ഹീനപാതകങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്. ചണ്ഡാളസ്പ്രീകളുടെ, ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജാതരാവാതിരിക്കുന്നതിനും, സവണ്ണർ, ഹീനമായ കുറങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കണം. കൂടാതെ, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്നവണ്ണമുള്ള അവരുടെ കർത്തവ്യം, മനുഷ്യവും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും അതാണ്. എന്നാൽ, ഇന്നത്തെ നവീകരണക്കാരുടെ വാസന തീരെ മറിച്ചാണ്. അവർ, ശാസ്ത്രനിയമലംഘനത്തെ പ്രസംഗംകൊണ്ടും, പ്രവൃത്തികൊണ്ടും സഹായിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രവിധിപ്രകാരമുള്ള, സവണ്ണരുടെ ചുമതലകൾ ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ, അവരെ നിബ്ബന്ധിക്കുന്നു; അഥവാ അവർ ചെയ്യുന്നതിനെ തടയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഈ നവീകരണക്കാർ, സവണ്ണരുടെ അധഃപതനത്തെയും, നാശത്തെയും, നിറയാതെ വരുത്തിക്കൂട്ടുന്നു. ഇന്നത്തെ

പരിതസ്ഥിതികൾ അനുസരിച്ച്, ഭൂസ്ഥലപ്രാപ്തി ഭാവിയിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുവാൻ ഇടയുള്ള, ഒരു പരിവർത്തനസംഭവത്തെ തടയുവാൻ യത്നിക്കേണ്ടത് ഏല്പാവതടേയും ഒഴിക്കുവാൻ വയ്ക്കാത്ത ചുമതലയാണ്. അതിനായി സകല ഹിന്ദുക്കളും, ഹിന്ദുശാസ്ത്രവിധികൾ അനുസരിച്ച്, അവരവരെ തന്നെ നന്നാക്കുവാനും, അവരവരുടെ സമുദായത്തെ തന്നെ നവീകരിക്കുവാനും, കഴിയുന്നിടത്തോളം ശ്രമിച്ചാൽ മതിയാകുന്നതാണ്. ഭാരത സമുദായവും തന്നത്തന്നെ നവീകരിക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നതായാൽ, സകല സമുദായവും നന്നാക്കീരും.

അസ്പഷ്ടത.

മുൻപ് പുറത്തിറക്കുന്നപോലെ ശുക്ലയജുർവേദത്തിലെ വാജസനേയസംഹിതയിലെ 1-ാം അദ്ധ്യായം 18-70, ശ്ലോകം, അശുദ്ധന്മാരായ ആളുകളാൽ സ്തംഭിക്കപ്പെട്ട ചാതുരന്മാർ മുതലായ സാധനങ്ങൾ തേച്ചു കഴുകി ശുദ്ധമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

ബ്രഹ്മദേശ്വരകോപനിഷത്തിൽ ഒന്നാം അദ്ധ്യായം ശ്ലോകം 3.

“അതിനാൽ ആരും ‘അന്ത്യജനം’ എന്ന നന്നാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവൻ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ.”

ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ, “അന്ത്യജൻ” എന്ന പദത്തെ ഇങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവൻ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഷിക്കുന്നതിനോ, അവരുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനോ അർഹതയില്ലാത്തവനാണ്. അവനുമായി സഹവാസം ചെയ്തുകൂടാ. അതിനാൽ അവൻ, നഗരത്തിനോരയോ, ഗ്രാമത്തിനോരയോ അത്രത്തിൽ മാത്രമേ, താമസിക്കുവാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ.

മനുസ്മൃതി, അദ്ധ്യായം 10, ശ്ലോകം 51 മുതൽ 56വരെ നോക്കുക.

മനുവും, ചണ്ഡാളനെപ്പറ്റി വിവരിക്കുകയും അവർ എവിടെ താമസിക്കണം എന്നും മറ്റും പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു ചണ്ഡാളന്റേയും, ശപാകന്റേയും വാസം നഗരത്തിന് വെളിയിലായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. ഒരു ചണ്ഡാളനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം നല്കിയിരിക്കുന്ന വിവരണം, ഇന്നത്തെ ചണ്ഡാളരോടോ, അഥവാ പഞ്ചമരോടോ, വളരെ യോജിക്കുന്നതു തന്നെയാണ്.

മനുസ്മൃതി, അദ്ധ്യായം 5. ശ്ലോകം 85.

“ഒരു ചണ്ഡാളനേയോ, ദ്രോഹിയനോ, പ്രസവിച്ചതൊ ആയ

സ്പീയേയോ, ക്ഷുന്തവ്യമല്ലാത്ത പാപകർമ്മത്താൽ ജാതിഭ്രഷ്ടനായവനേയോ, അപ്പോൾ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കട്ടിയേയോ, മുതശരീരത്തെ തൊട്ടവനേയോ, സ്വീകരിക്കുന്നതായാൽ, അവൻ സ്നാനം ചെയ്തശേഷമേ ശുദ്ധനാകുന്നുള്ളൂ.”

മനുസ്മൃതി, അദ്ധ്യായം 5. ശ്ലോകം 86.

“അശുദ്ധിയുള്ള ഒരുവനെ, കേതിയോടുകൂടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നസമയം ഒരുവൻ കാണുന്നതായാൽ, വേദത്തിലുള്ള ആദിത്യസ്മൃതിയെ കഴിയുന്നതും, ആവർത്തിക്കട്ടെ.”

മനുസ്മൃതി, അദ്ധ്യായം 8. ശ്ലോകം 289.

“ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഭക്ഷിക്കുന്നതും, ഒരു ചണ്ഡാളനൊ, അശുദ്ധിയുള്ള സ്പീയോ, ജാതിഭ്രഷ്ടനൊ—ഇത്യാദി ആളുകൾ, കാണുവാൻ ഇടയാകരുത്.”

മനുസ്മൃതി, അദ്ധ്യായം 10. ശ്ലോകം 58.

“തന്റെ കർമ്മവും, മതസംബന്ധമായിട്ടുള്ളതൊ, അഥവാ സ്ത്രീയുമായി താൻ ചെയ്യേണ്ടതൊ, ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന യാതൊരുവനും, അവരുമായി (ചണ്ഡാളനാളും ശപാകനാളും) യാതൊരിടവാടും ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല. അവരുടെ സകല ഏല്പാടുകളും അന്യോന്യം ആയിരിക്കട്ടെ. അവരുടെ വിവാഹവും, സമന്മാതുമായിത്തന്നെ നടക്കട്ടെ.”

കലിയുഗത്തിലെ മിനുക്കുള്ള പ്രത്യേകം ബാധിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന, പരാശരസ്മൃതിയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്.

പരാശരസ്മൃതി, അദ്ധ്യായം 5. ശ്ലോകം 22.

“ശപാകം വാപിചണ്ഡാലം വിപ്രസ്സംഭാഷതേയദി ദിജൈസ്സംഭാഷണംകർത്വാൽ സാവിത്രിം തു സഹൃതജപേത്.”

ഒരു വിശുദ്ധബ്രാഹ്മണൻ ഒരു ശപാകനോടൊ, ചണ്ഡാളനോടൊ സംസാരിച്ചാൽ, അദ്ദേഹം പിന്നെ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവനും, ശുദ്ധനാളും ആയ ബ്രാഹ്മണരോടു സംസാരിച്ചാൽ, വീണ്ടും ശുദ്ധനാളായിത്തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ ഗായത്രി ജപിക്കുക.

പരാശരസ്മൃതി, അദ്ധ്യായം 5. ശ്ലോകം 24.

“ചണ്ഡാലദൾനേസദ്യ ആദിത്യമവലോകയേൽ ചണ്ഡാലസ്സർനേചൈവ സചലം സ്നാനമാചരേത്.”

ഒരു ചണ്ഡാളനെ ദർശിച്ച ഒരുവൻ ആദിത്യനെ ദർശിക്കേണ്ടതാ

൯. ചണ്ഡാളനെ സ്നേഹിച്ച ഒരുവൻ വസുസഹിതം സ്നാനം ചെയ്യണം.

പരാശരസ്മൃതി, അദ്ധ്യായം 5. ശ്ലോകം 25.

അറിയാതെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, ഒരു ചണ്ഡാളന്റെ പശുക്കുട്ടിനും ജലം വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുകയോ, അവൻ നല്കുന്ന ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതായാൽ ശുദ്ധമാകുന്നതിന് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ (അഹർനിശം) പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടതാണ്.

പരാശരസ്മൃതി, അദ്ധ്യായം 5. ശ്ലോകം 47.

“ഗുഹസ്വാഭൃതരംഗമേൽ ചണ്ഡാലോയദികന്യാചിത്
തമഗാഭവിനിവ്യാസ്യ മുതഭാഞ്ചം തു വിസർജയേത്.”

ചണ്ഡാളന്മാരിൽ ഒരുവൻ, നാലുജാതിക്കാരിൽ ആരുടേയെങ്കിലും ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതായാൽ, അവനെ അവിടേനിന്ന് പാഞ്ഞയക്കണം. മണ്ണാത്രങ്ങളെല്ലാം വെളിയിൽ കളയണം. ഗുഹം ആസകലം ചാണകൊണ്ടു മെഴുകി ശുദ്ധിപ്പെടുത്തണം.

അസ്പൃശ്യത, ഒരു ജാതിയോടോ, വ്യക്തിയോടോ ഉള്ള, യാതൊരു വിധസ്पर्ശയേയും ആസ്സദമാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല. മനുസ്മൃതി, അദ്ധ്യായം 5, ശ്ലോകം 85 നോക്കുക. തന്റെ സ്വന്തം ജാതിയിൽ പെട്ടതോ, അല്ല, കുടുംബാംഗം തന്നെ ആയതോ ആയ സ്ത്രീയായിരുന്നാൽ പോലും ചില പ്രത്യേക കാലങ്ങളിൽ അസ്പൃശ്യയാണ്. എന്നാൽ സ്ത്രീകളുടെ കാർത്തിൽ, ഈ അസ്പൃശ്യത ചില പ്രത്യേക കാലത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതു മാത്രമാണ്. അതു പ്രകൃത്യ ഉള്ള കാരണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിയമമാണ്. എന്നാൽ, ചണ്ഡാളരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ അസ്പൃശ്യത എന്നും സ്ഥിരമായി ഉള്ളതാണ്. അതും, പ്രകൃതിയുടെ കാരണങ്ങളെ തന്നെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. അവരുടെ പാപഭൂയിഷ്ടമായ ജനനം, പ്രകൃതിവിധമെന്നൊക്കെയും, കർമ്മശക്തികൊണ്ടും ഉണ്ടാകിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ പ്രത്യേക നിബന്ധനകൾ എല്ലാം, ഈ നാലു വർഗ്ഗക്കാരുടെ വിശുദ്ധിയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി, ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയാണ്. കൂടാതെ ഈ നാലു ജാതിക്കാരും, മറ്റുള്ള താണ ജാതിക്കാർ, അഗ്രവാ വർഗ്ഗക്കാർ, ഒരാൾമാസ്കീരണമെന്നും ഉദ്ദേശമുണ്ട്.

ഈ അസ്പൃശ്യതാനിയമം സൃഷ്ടിച്ചത്, ഉൽകൃഷ്ടമായ ജീവിതക്രമങ്ങളെ വേണ്ട പോലെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ യോഗികളും, ജ്ഞാനികളും തന്നെ ആണ്. അവർതന്നെ ആണ് ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ

തത്പരജ്ഞാനസംബന്ധമായ പ്രസ്താവനകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നതും. താഴെ പറയുന്നവ, എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ തത്വങ്ങളാണെന്നു റോക്കുക:—

“അഹംബ്രഹ്മാസി.”

“ആത്മാവൈസർവ്വഭൂതാനി.”

“സർവ്വം ഖലതം ബ്രഹ്മം.”

— — —
ക്ഷേത്രപ്രവേശനം.

മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള സൂതികളിലെ ഭാഗങ്ങൾ, ഗുഹങ്ങളും, പാത്രങ്ങളും എല്ലാം ഒരു ചണ്ഡാളന്റെ, നാലു വർഗ്ഗക്കാരുടെ ഗുഹത്തിലെ പ്രവേശനംകൊണ്ട്, അശുഭലമാക്കി ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നു കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചണ്ഡാളന്റെ പ്രവേശനംകൊണ്ട്, സാധാരണ സാധനങ്ങൾ പോലും, ഇത്രത്തോളം അശുഭലമാകുന്നു എങ്കിൽ, അവന്റെ പ്രവേശനംകൊണ്ട്, ഒരു വിശുദ്ധദേവാലയം എത്രത്തോളം അശുഭലമാകുമെന്ന്, ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്.

ക്ഷേത്രങ്ങൾ വല്ല സങ്കേതോ, യോഗങ്ങളോ, കൂടവാനുള്ള ദിക്കല്ല. അതു ദിവ്യശക്തി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. വിശിഷ്ടന്മാരായ യോഗികളും ജ്ഞാനികളും, ചില പ്രത്യേകവർഗ്ഗക്കാരുടേ അന്യ ഉള്ളവരായിരുന്നു, എന്നു പറയുന്നതു തെറ്റാണ്; അതിനൊരിടത്തുമില്ല. അവരോടുള്ള അന്യതകൊണ്ടാണ്, അവർ ക്ഷേത്രപ്രവേശനാവകാശം നല്കപ്പെടാത്തതു് എന്നതു് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല. സകല ജാതിക്കാരായേയും, വർഗ്ഗക്കാരായേയും സുഖത്തിനുവേണ്ടി, അവരുടെ ആത്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി, ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അവർക്ക് ഒരുപോലെയുള്ള ശരീരസുഖവും, ആത്മസുഖവും ലഭിക്കുവാൻവേണ്ടി, ഈ വീധമുള്ള നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും എപ്പോഴുമുള്ളവൻ ആ യോഗികളും ജ്ഞാനികളും നിബ്ബന്ധിതരായി തീർന്നു.

മനുസ്മൃതി, അദ്ധ്യായം 8, ശ്ലോകം 240. ഇങ്ങനെ പറയുന്നു.

“ഒരുവൻ അഗ്നിയെ ആരാധിക്കുന്നതോ, പശുഭാഗമോ, ദേവിണയോ നല്കുന്നതോ, ബ്രാഹ്മണർക്കു ഭോജനം നല്കുന്നതോ, ദേവന്മാർക്കുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നതോ, പൂർവ്വികന്മാർക്കുള്ള പിണ്ഡം വക്കുന്നതോ ഒന്നും തന്നെ അവരിൽ ആരും കാണുവാൻ ഇടയാകരുതു്.

(അവർ എന്നതു ചണ്ഡാളരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്). അങ്ങിനെ കാണുവാൻ ഇടയാകുന്നപക്ഷം, അതിനു പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഫലം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.” അവൻ കണ്ടാൽ ആ ദിവ്യശക്തി നശിക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചണ്ഡാളന്റെ പ്രവേശനംകൊണ്ട്, ക്ഷേത്രത്തിലെ മാഹാത്മ്യം, അഥവാ ദിവ്യശക്തി, നശിച്ചു പോകുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കു യാതൊരു ദിവ്യശക്തിയും ഇല്ലാത്തപക്ഷം, അവിടത്തെ പ്രവേശനംകൊണ്ടു ചണ്ഡാളന്മാർക്ക്, എന്തു ഗുണമാണു സിദ്ധിക്കുന്നത്? ഉയർന്ന ഈ നാലു ജാതിക്കാരും, ചണ്ഡാളന്മാരും, ആരും ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. നേരേമറിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവ്യശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ ഫലം അവർക്കുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഈ നാലു വർഗ്ഗക്കാരും ക്ഷേത്രത്തിനകത്തു കടന്ന്, വിഗ്രഹത്തെ കണ്ട് നടത്തുന്ന ആരാധനകൊണ്ടുള്ള ഫലം, ചണ്ഡാളർ പുറത്തുനിന്നു ഗോപുരത്തെ കണ്ട്, ആരാധന നടത്തുന്നതുകൊണ്ട്, ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനിയും പഞ്ചമർ, ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നു തന്നെ നിബ്ബന്ധിക്കുന്നതായാൽ, അത്, “കന്തം കൊടുക്കുകയുമില്ല, കുത്തുകയുമില്ല,” എന്ന രീതിയായിരിക്കും. പറയരുടെ വശത്തിൽ ജനിച്ച, ഒരു ശ്രേഷ്ഠയോഗിയായിരുന്നു നന്ദനാർ. അദ്ദേഹം ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലും ബലമായി പ്രവേശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം പാമേനിന് ഈശ്വരനെ ആരാധിച്ചു വന്നു. കരുണാസ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷമായി, അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ചു; അനുഗ്രഹിച്ചു. പ്രത്യുത, നന്ദനാർ, താൻ ഒരു വലിയ ഭക്തനാണെന്നുള്ള അഹംഭാവത്തോടുകൂടി, നിബ്ബന്ധപൂർവ്വം ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എങ്കിൽ, നിശ്ചയമായും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ ശാസ്ത്രനിയമത്തെ ലംഘിച്ചതിനു കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്, ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷനാക്കുവാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമാവുകയില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാമാന്യമായ ഭക്തിയും, അതേസമയംതന്നെ, ശാസ്ത്രവിധിക്കു മുമ്പിൽ തലകുനിക്കുക എന്ന സ്വഭാവവും, ആണ് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിച്ചത്. അവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗ്രഹമായ സ്വർഗ്ഗസുഖം അനുഭവിക്കുവാൻ, ഇടയുണ്ടാക്കിത്തീർത്തത്.

ആഗമശാസ്ത്രങ്ങൾ.

ക്ഷേത്രനിർമ്മാണം, സംരക്ഷണം, പ്രതിഷ്ഠ, ഭരണം മുതലായവ

യേപ്പൂരി ആഗമശാസ്ത്രങ്ങൾ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ഗമശാസ്ത്രങ്ങൾ അനേകമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം തന്നെ പഞ്ച മന്ത്ര ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ ഐക്യകണ്ഠേന വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. കർണാഗമം, പ്രായശ്ചിത്തകാണ്ഡം, താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകം നോക്കുക:—

“തദ്രസ്യവാരവിഷ്ണോർവാ പ്രാകാരാഭ്യന്തരേയദി
രജസ്വാലാ വധുശ്ചൈവ ചണ്ഡാലാശ്വസമാഗതാഃ
തഥാഗ്രാമോത്സവാ.....
തദ്ദേവസ്യകലാഹാസിഃ രാജേണാമരണമേവച
തത്ഗ്രാമസ്യക്ഷയഃ പ്രോക്ത സസ്യാനാം നാശനം ശുഭം.”

“ഒരു ചണ്ഡാളനോ, അഥവാ അശുഭമായ ഒരു സ്ത്രീയോ, ഒരു ശിവക്ഷേത്രത്തിലോ, വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിലോ പ്രവേശിക്കുന്നതായാൽ ആ ഗ്രാമത്തിലെ ആവോഷങ്ങളെല്ലാം നിറത്തേണ്ടതാണ്. ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ദിവ്യശക്തിയെല്ലാം നശിക്കുന്നു. അവിടത്തെ ഭരണാധികാരി മരിക്കുന്നു. കൃഷികൾ ഏല്പാം നശിക്കുന്നു. ആ ഗ്രാമത്തിന്നുതന്നെയും ആപത്തു വന്നുകൂടുന്നു.”

ഒരു ചണ്ഡാളന്റെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്രൂരഫലങ്ങൾ നോക്കുക. അവരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനംകൊണ്ടു അവർക്കും മറ്റു നാലുജാതിക്കാർക്കും, അവരുടെ ഗ്രാമത്തിനും, രാജ്യത്തിനും, രാജാവിനും, ആപത്തുണ്ടാകുന്നത് അവർക്കിഷ്ടമാണോ? ഒരിക്കലും ആയിരിക്കുവാൻ വഴിയില്ല. അതിനാൽ അവർ, അവർക്കു ക്ഷേത്രപ്രവേശനം വേണ്ടെന്നുവെക്കുന്നതായിരിക്കും, നല്ലതു് എന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ.

വൃദ്ധഹാമീതസ്സതിയിലെ ഒരു ശ്ലോകം നോക്കുക:—

“പ്രാസാദദേവഹമർത്യാണാം ചണ്ഡാലപതിതാദിഷു
അന്തഃപ്രവിഷ്ടേഷു തഥാശുഭിശാഃസ്പ്രാകതകർമ്മണാ
ഗോഭിസ്സംക്രാമണം കൃത്വാ ഗോമുത്രേണൈവസേചയേത്.”

ഒരു ചണ്ഡാളൻ, ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രാസാദത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നപക്ഷം, ആ ക്ഷേത്രം ചാണകംകൊണ്ടും, ഗോമുത്രംകൊണ്ടും മെഴുകി ശുദ്ധിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഈ അധികാരികൾതന്നെ, ഒരു ചണ്ഡാളൻ ഗോപുരത്തിന്റെ സ്വല്പം അകലെവരെ വരാമെന്നും, അവിടെ നിന്നു ഗോപുരത്തെ ആരാധിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

സുതസംഹിതയിൽ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:—

“ശേഷാണാം ഹരികേതാനാം ഗോപുരത്തുവിധീയതേ
പ്രതിലോമാന്ത്രജാതീനാം സുപീഠഘ്നാ സമാചരേത്.”

മനുസ്മൃതി, അദ്ധ്യായം 10. ശ്ലോകം 61.

“ഏതുരാജ്യത്തിൽ അവർ (ചണ്ഡാളന്മാർ) അധികം ജനിക്കുന്നുവോ, ആ രാജ്യം ഏകുപ്പത്തിൽ അധഃപതിക്കുന്നു. അവർക്കു ഉയർന്ന നാലുജാതിക്കാരടേയും ശൂദ്രി, ഇല്ലാതായി തീരുന്നു. അവർക്കു ഞ്ഞ നിവാസികളെല്ലാം, ക്ഷണം നശിച്ചുപോകുന്നു.”

ഇന്നത്തെ നവീകരണക്കാരെ, ഈ “പഞ്ചസാരയിൽ മുക്കിയിരിക്കുന്നു,” വാക്കുകേട്ട്, പഞ്ചമരായം വഞ്ചിക്കപ്പെടരുതേ! ഇന്നത്തെ നവീകരണക്കാർ, ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല. അവർ ശാസ്ത്രങ്ങളെ എതിർക്കുന്നു; യോഗികളേയും മന്ത്രാനുഷ്ഠാനികളേയും അധിക്ഷേപിക്കുന്നു, അവർ സകല നിയമങ്ങളിൽനിന്നും, പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽനിന്നും. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കണം. തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി, ചോദിക്കുവാൻ ആരുമില്ലാതെ, തുളുക്കൊണ്ടു നടക്കണം. അതാണ് അവരുടെ മതം; അതാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം; അതാണ് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്തത്; അതുതന്നെയാണ് അവരുടെ ബുദ്ധിദമം! അല്ലയോ പഞ്ചമര, ഈ നവീകരണക്കാരുടെ കൊടുമുടിയിൽനിന്നും, നിങ്ങൾ തുളുവാൻ പാടില്ലാത്തതു. അവർ നിങ്ങളെ ആപത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ ചാടിക്കുടന്നുള്ള കിണർ, അവർ ആദ്യമേ കണ്ടുവെച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സനാതനികളെ സ്നേഹിക്കുക; അവരുടെ പ്രീതിസമ്പാദിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം തേടുക. അവരാണ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥസഹോദരന്മാർ; അവരാണ് നിങ്ങളുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ. ഏതൊരു ബ്രാഹ്മണനും, തന്റെ സന്യാസവ്രതത്തിനുശേഷം, ദിവ്യസംപ്രതി പ്രാപ്തിക്കുനേർക്കു ഇങ്ങിനെ ആണ്: “സർവ്വജനാസ്സപി നോഭവതു” ഓരോ യാഗത്തിനേറയും, യജ്ഞത്തിനേറയും, ഭട്ടവിൽ സോമയാജികൾ ചണ്ഡാളന്മാരുടെ പൂർവ്വകന്മാരായി ജലം നല്കുന്നു. അവർ ചണ്ഡാളന്മാരുടേയും, പതിതന്മാരുടേയും, പാഷാണ്ടന്മാരുടേയും, ഐഹികപാരത്രികസുഖാനുഭൂതിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

ഇന്ന്, ഭംഗിയും സ്വാഭാദാർഢ്യം ഏതിനുള്ളതെന്നു നിങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നുവോ, അത് വിഷമമാണെന്ന് ഭട്ടവിൽ ബോധ്യപ്പെടാതിരിക്കയില്ല. ഇന്ന് ചവപ്പുള്ളതായി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന സാധനം, വാസ്തവത്തിൽ അമൃതം തന്നെ ആണെന്നും അറിയാൻ കഴിയും. “മൃത

വർവാക്കും, മുതുമെല്ലിക്കയും, മുമ്പിൽ കണ്ണും, പിന്നെ മധുരിക്കും.” എന്ന പഴമൊഴി നിങ്ങൾക്ക് അക്ഷരപ്രതി കാർമ്മയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇതാ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഉപദേശിക്കുന്നു. പഞ്ചമരേ, അധഃസ്ഥിതരേ, ഹിന്ദുമതമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ മതം; പുരാതനകാലം മുതൽ, ലോകമെങ്ങും സുപ്രസിദ്ധി സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന അമൃതഗുണം, അതുതന്നെയാണു്. ആ മതം വേദങ്ങളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും, പുരാണങ്ങളിലും, സൂതികളിലും, ശ്രുതികളിലും, പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. അവയുടെ വിധിയെ ആചരിക്കുന്നു; നിശ്ശങ്കം അനുസരിക്കുന്നു. ഈ അനുസരണം, നിശ്ചയമായും, സർവ്വസുഖത്തേയും ഭട്ടവിൽ മോക്ഷത്തേയും, നല്ലൊതിരിക്കയില്ല. അതിനാൽ ആ മതത്തിലും, മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും, വിശ്വസിക്കുക; യോഗികളുടേയും, ജ്ഞാനികളുടേയും വാക്കിനെ അനുസരിക്കുക. അതാണു് നിങ്ങളുടെ ധർമ്മം, അതാണു് നിങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം. ഹിന്ദുമതത്തിലുള്ള സമസ്തജാതിക്കാരും—പഞ്ചമതം അവരിൽ താണവരും കൂടി—ശാസ്ത്രങ്ങളെ വിശ്വസിക്കട്ടെ; ശാസ്ത്രവിധികളെ അനുസരിക്കട്ടെ. അവരുടെ പൂർവ്വാചാരത്തേയും, സംസ്കാരത്തേയും, സമ്പ്രദായത്തേയും സംരക്ഷിക്കട്ടെ. ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും അവർക്ക് സർവ്വസുഖവും ലഭിക്കട്ടെ. സർവ്വേശ്വരൻ കടരക്ഷിക്കട്ടെ!!

രാജ്യത്തിലെ നിയമം.

ഐ. എൽ. ആർ. 7 ബാംബേ. 323. ആനന്ദറാവു, ഷാങ്കർഡാജിയുടെ പേരിൽ കൊടുത്തിരുന്ന അന്യായം.

ഈ അന്യായത്തിൽ, ചിപ്പാണിബ്രാഹ്മണർക്ക് പുരാതനകാലം മുതൽ ഒരു പ്രത്യേകബ്രാഹ്മണവർഗ്ഗത്തെ അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റിനിർത്തുവാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നെന്നും, ഇപ്പോൾ ആ അധികാരം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും, അതിനെ തടയണമെന്നുമാണു്, അപേക്ഷിച്ചിരുന്നതു്. ഭട്ടവിൽ അന്യായപ്രകാരംതന്നെ, ബാഹുമാനപ്പെട്ടപ്രഭുക്കന്മാർ, വിധിനല്ലകയുണ്ടായി. അനേകകാലം മുതൽ അവരനുഭവിച്ചുവന്ന അവകാശത്തെ, അവർക്ക് നല്ലകയും, മറ്റുള്ളവരെ (പ്രതികളെ) അവരുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്നു്, ഒരു വിരോധനാജ്ഞമൂലം വിലക്കുകയും ചെയ്തു.

49. മദ്രാസ് നിയമപുസ്തകം. 521. പി. സി.

വർഗ്ഗംകൊണ്ടും ജാതികൊണ്ടും ശരിയായ പാർസിസമുദായത്തിൽ പെട്ടവനല്ലാത്ത ഒരുവൻ (ആൾസൊറാസ്സീടിയൻമതത്തെ അനുസരിക്കുന്നവൻതന്നെ) റബ്ബുണിലെ പാർസിക്ഷേത്രത്തിൽ, കടക്കുവാനും ആരാധന നടത്തുവാനും, അർഹമല്ലെന്നും, വിധിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഐ. എൽ. ആർ. 13 മദ്രസ്സ്. 293.

വെങ്കിടചലാപതിയും സുബ്ബറായിഡുവും ആയിട്ടുള്ള കേസ്സ്.

ഇതിൽ, പറയു്, ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മതില്ക്കകത്തുതന്നെ, പ്രവേശിക്കുവാൻ അധികാരമില്ലെന്നും, ശുഭ്രന്മാർക്കും, ബനിയന്മാർക്കും ക്ഷേത്രത്തിന്നകത്തു് പ്രത്യേകസ്ഥലംവരെ മാത്രമേ പോകുവാൻ അവകാശമുള്ളൂ എന്നും, വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. നിശ്ചയമായും, ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഹിന്ദുമതക്കാർക്കുപോലും ഒരുപോലെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും, പ്രവേശനവിഷയത്തിൽ ചില പ്രത്യേക നിബന്ധനകളെല്ലാം ഉണ്ടു്.

29. മദ്രസ്സ് നിയമപുസ്തകം.

ഗോപാലമുപ്പണ്ണാർ എന്ന ആളും, സുബ്ബരമണ്ണയ്യരും ആയിട്ടുള്ള കേസ്സ്.

ഈ കേസ്സ് ശുഭ്രജാതിയിൽ പെട്ട ഒരുവൻ, തനിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കടക്കുവാൻ വേണ്ട അവകാശം സ്ഥാപിക്കുവാനായി കൊടുത്തിരുന്നതാണു്.

മഹാമണ്ഡപത്തിൽനിന്നു്, ദേവനെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള അയാളുടെ അവകാശം, ശരിയായി അനുവദിച്ചു. അതിൽ കൂടുതലായ ഒരു കാരണം ന്യായാനുസരണം നൽകപ്പെട്ടവാൻ പാടില്ല. ഈ കേസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള, മിസ്റ്റർ സദാശിവയ്യരുടെ വിധി, പ്രത്യേകം സ്മരണീയമാണു്. അതിൽ ശുഭ്രജാതിയിൽ താണജാതിക്കാർക്കും, ക്ഷേത്രപ്രവേശനാവകാശം ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അസ്പഷ്ടശ്രുഷ് ഈ അവകാശമില്ല. എന്നെന്നാൽ അവർ അശുഭലക്ഷാരായ ജാതിക്കാരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കേസ്സിന്റെ വിധിയേയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു് ഐ. എൽ. ആർ. 31 മദ്രസ്സ്, 236-ാംപേജിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണു്. അതിൽ ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു. “ഒരു നീതിന്യായക്കോടതിക്ക് ഒരാചാരത്തെ, ‘സമത്വ’ബോധത്തിനോ, വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായത്തിനോ, വിരോധമാണെന്നു വിചാരിച്ചു്, തള്ളി കളയുവാൻ പാടില്ല. ഒരു വ്യക്തിയുടെ, ‘ശരി’, ‘തെറ്റ’,

എന്ന അഭിപ്രായം, ഈ വിധമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സ്വീകാര്യയോഗ്യമല്ലതന്നെ. ഈ വിധത്തിലുള്ള അനേക ആചാരങ്ങളെ കോടതികൾ വിലവക്കുകയും, ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായാനുസരണം, ഇത് അന്യായമെന്നും, ജുഗുപ്സാവഹമെന്നും, തോന്നാം. ഈ കോടതിക്ക് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും, യുക്തിവാദത്തിനും, സമത്വവാദത്തിനും യോജിച്ചതാണോ, എന്നു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നവീനാഭിമാനവും, പരിഷ്കാരത്തിനും, അവ അനുയോജ്യം തന്നെ ആണോ എന്നു വിചിന്ത്യവും, ഈ കോടതി ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ഈ ക്ഷേത്രം എത്ര സമുദായക്കാരുടെ ആവശ്യത്തിനും, ഉപയോഗത്തിനും ആയി ഉദ്ദേശിച്ചു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടുവോ, ആ സമുദായക്കാരുടെ ആചാരവും, വിശ്വാസവും ഈ കോടതി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമേ ഈ കോടതിക്ക് ഒരു വിധി കല്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളു. അധികാരമുള്ള.” ഈ വിധിയും, ചില ജാതിക്കാരുടെ സ്വർഗ്ഗം, പ്രാഥമികമായ മാത്രമല്ല, തുല്യരേയും അനുഭവമാക്കുന്നു എന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഐ. എൽ. ആർ. 82 മദ്രാസ്, പേജ് 286.

ഇത്, മധുരയിൽ നടന്നു എന്ന വസ്തുതയെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. മദ്രാസ് ഹൈക്കോർട്ടിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഡ്ജിമാർ അവർ അസ്പഷ്ടമാണെന്നും, അസ്പഷ്ട ക്ഷേത്രപ്രവേശനാനുമതിയെക്കുറിച്ചും, വിധിച്ചു.

18. മദ്രാസ് നിയമപുസ്തകം 387. പി. സി. നോക്കുക. ഈ വിധിയെപ്പറ്റി നൽകപ്പെട്ട ‘അപ്പീലും’ തള്ളി കളഞ്ഞു. ഹൈക്കോർട്ടിലെ വിധിയെ ബലപ്പെടുത്തി.

ഇതുപോലെ ശാസ്ത്രങ്ങളേയും, പുരാതന കാലം മുതൽ നടപ്പിലിരുന്നവന്ന ആചാരത്തേയും, കോടതികളിലെ വിധികൾ വിലവെച്ചിരിക്കുന്നു. അസ്പഷ്ടതയുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ, കോടതികളും വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. പഞ്ചമർ ഹിന്ദുക്കളാണെന്നു പറയുന്നപക്ഷം, അവർ ഹിന്ദുശാസ്ത്രങ്ങളെ അനുസരിക്കുവാൻ, നിർബന്ധിതരാണ്. അവർ ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കണം. ആ ശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അവകാശമില്ല. അവർ ഹിന്ദുക്കളല്ല എന്നു പറയുന്നപക്ഷം, പ്രത്യക്ഷമായവിധം തന്നെ,

അവർ ഹിന്ദുക്കളെക്കൂടെയ്ക്കു യാതൊരു കാര്യവും ചെയ്തതും, പ്രവേശനാനുമതിയും നൽകാൻ, പാടില്ല.

അസ്പഷ്ടമായ ഇല്ലായ്മയെന്നതും, അവർക്കു ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതുമായ, രാജനിയമം ഉണ്ടാകുമോ?

ഹിന്ദുക്കൾ അനുസരിച്ച്, വിശുദ്ധമായ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളേയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളേയും മാരുന്നതിനോ, വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതിനോ, ആർക്കും, മഹാരാജാവിനുപോലും, അധികാരമില്ല. രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രവൃത്തിപോലും, ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. മനുസ്മൃതിയിലെ ഏഴാം അദ്ധ്യായം, രാജാക്കന്മാർ പ്രവൃത്തിക്കേണ്ടതായ കർത്തവ്യങ്ങളെപ്പറ്റി, പ്രതിപാദിക്കുന്നു. പട്ടം 2. നോക്കുക. അത്, രാജാക്കന്മാർ നിയമസംരക്ഷണത്തിൽ പ്രത്യേകം മനസ്സിലുത്തേണ്ടതാണെന്നു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനാലാണ് ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാർ, എത്ര ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിരുന്നാലും, എത്രതന്നെ ശക്തന്മാരായിരുന്നാലും, ഹിന്ദുനിയമങ്ങളേയും, ഹിന്ദുശാസ്ത്രങ്ങളേയും ഭേദപ്പെടുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കാതിരുന്നത്. നിയമങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും, ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ചില സംഗതികളെപ്പറ്റി, ഒരു തീർപ്പു കല്പിക്കുന്നതിനും ഉള്ള അധികാരം, വേദപരിമർദ്ദനം നല്ലവണ്ണമുള്ള ഒരു സഭയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ, ഈ സഭാംഗങ്ങൾക്ക്, ശാസ്ത്രങ്ങൾ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതികളെപ്പറ്റി, ആലോചിക്കുന്നതിനോ, അവയെ ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതിനോ, മാരുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

മനുസ്മൃതിയിലെ 12-ാം അദ്ധ്യായം ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ആണു പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

108-ാം പട്ടം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ മൗനം അവലംബിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി, വിശുദ്ധന്മാരായ ഒരു ബ്രാഹ്മണരുടെ പരിഷ്ക്കരണ വിധി കല്പിക്കുവാൻ അധികാരമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

109 മുതൽ 118 വരെയുള്ള പട്ടങ്ങൾ, അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണപരിഷ്ക്കരണ വിശേഷണങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നു.

114-ാം ശ്ലോകം ഇതാണു പറയുന്നത്. “അനേകായിരം, നാമം മാത്രമുള്ള ബ്രാഹ്മണർ, അടങ്ങിയിരുന്നാലും, അത് ഒരു ശരിയായ പരിഷ്ക്കാരകനല്ല. വിവാദവിഷയങ്ങളെ ഒരു തീർപ്പു കല്പിക്കുന്നവർ, മതഗ്രന്ഥങ്ങളെപ്പറ്റിയ ഒരു നല്ല ജ്ഞാനം ഉള്ളവരായിരിക്കണം. ആ

തരം വിഷയങ്ങളെ പഠിയും, അവർ നല്ല ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കേണ്ടതാണ്.

118-ാംശ്ലോകം പറയുന്നതു നോക്കുക.

മറ്റു മഹാത്മാക്കളെയുംകൂടി ചേർന്നതിനു സൗകര്യപ്പെടാതെ വന്നാൽ, വേദനിയമങ്ങളെ നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കു ബ്രാഹ്മണന്റെ അഭിപ്രായം, ഏറ്റവും ഉയർന്ന അധികാരിയുടെ നിയമമായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. വേദപരിജ്ഞാനം നല്ലവണ്ണമില്ലാത്ത, ആയിരം പേരുടെ വിധിയും, വകവെക്കുവാൻ പാടില്ല.

മിനുഭുതത്തെയോ, സമുദായത്തെയോ സംബന്ധിക്കുന്ന യാതൊരു കാര്യങ്ങളിലും, ഒരു തീർപ്പു കല്പിക്കുവാൻ, മദിരാശി നിയമസഭയോ, ഭാരതനിയമനിർമ്മാണസഭയോ, ബഹു: ബ്രിട്ടീഷുചക്രവർത്തിക്കുതന്നെയോ, അധികാരമില്ല. ഈ മതാചാരങ്ങളെ അവർ, അവഗണിക്കുകയോ, ഭേദപ്പെടുത്തുകയോ, ഇല്ലാതാക്കുകയോ, ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല. ജഗത്ഗുരുക്കന്മാരോ, മതാധിപതികൾക്കു തന്നെയോ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ വ്യക്തമായി പ്രസാധിച്ചിരിക്കുന്ന യാതൊന്നിനേയും പഠി, ഒരു വ്യത്യാസപ്പെട്ട തീർപ്പു കല്പിക്കുവാൻ പാടില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഒരു പ്രത്യേക വിധത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയെ, അതേവിധം തന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ മൗനം അവലംബിച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതികളെപ്പറ്റി മാത്രമേ, അവയ്ക്കു യോഗം കൂടി ആലോചിച്ചു, തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ അധികാരമുള്ളൂ.

മതത്തെയും സമുദായത്തെയും സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഒരു വ്യക്തിയുടേയോ, അഥവാ പലരുടേയും കൂടിയോ,—അയാളോ, അവരോ, എത്ര ശ്രേഷ്ഠനായായിരിക്കട്ടെ—ഉള്ള അഭിപ്രായവും, അഭിലാഷവും അനുസരിച്ചു, ഭേദപ്പെടുത്താമോ? ഇവയെ ഓരോ ഭരണാധികാരികൾക്കും ഓരോ വിധത്തിൽ ഭേദപ്പെടുത്താമോ? മറ്റു മതക്കാരായ ഭരണാധികാരികൾക്കു് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാമോ? അങ്ങിനെ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അവസാനം എന്തായിരിക്കും? മതത്തെയും സമുദായത്തെയും സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പോലും, ഒരു സ്ഥിരതയുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല! ഓരോരുത്തരുടേയും വിശ്വാസം, എന്നും ഓരോ വിധം ഭേദപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. മതത്തെയും സമുദായത്തെയും സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ ഭേദപ്പെടുത്തുവാൻ, ഒരു ഭരണാധികാരിയ്ക്കു അനുവാദം നല്കപ്പെടുന്നതായാൽ, മറ്റൊരു ഭരണാധികാരി വരുന്ന സമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതം സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർബന്ധിക്കും;

അനുസരിക്കാത്ത പക്ഷം കഠിനമായ ശിക്ഷയും നല്കപ്പെടും. അതിനു സമ്മതിക്കാവുന്നതാണോ?

ഒരുത്തൻ, തന്റെ വിശ്വാസത്തെ പരിത്യജിക്കുക എന്നതിൽ കൂടുതലായി, യാതൊരു മാനദാനിയും, പോരായ്മയും വരുവാനില്ല എന്നു മി. ഗാസി ഇതിന്റെ പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ സനാതനികളുടെ വിശ്വാസം, കേവലം മനോരാജ്യത്തേയും, വ്യാമോഹത്തേയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല. അത് ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടേയോ, അഥവാ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടേയോ വിശ്വാസം മാത്രമല്ല. അത് അവരുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളേയും, അനേകകാലമായി നടപ്പിലിരുന്നു വന്ന ആചാരങ്ങളേയും, അനുഷ്ഠാനങ്ങളേയും ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ സ്ഥിതിക്ക് ആ വിശ്വാസത്തെ പരിത്യജിക്കുക എന്നത്, സനാതനികൾക്ക് എത്രമാത്രം മാനദാനിയേയും, പോരായ്മയേയും ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്, മി. ഗാസിക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയുവാൻ സാധിക്കും.

ഇനി മേലിലെങ്കിലും മി. ഗാസി, മറുജീവരുടെ ആദർശങ്ങളേയും, വിശ്വാസങ്ങളേയും ആദരിക്കാതിരിക്കയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വന്തം ആദർശത്തേയും, വിശ്വാസത്തേയും, മുറുകി പിടിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. “തന്നോട്, മറുജീവർ ഏതുവിധം പെരുമാണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, അതുപോലെ അവരോടും പെരുമാറുക.” എന്നാണ് ബൈബിൾ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങിനെ പ്രവൃത്തിക്കുന്നവരാണ് “മഹത്തമാക്കൾ.” മി. ഗാസി സ്വന്തവാക്കുകളെ തന്നെ വിഴുങ്ങാതിരിക്കട്ടെ! പൂണ്ണബോധ്യത്തോടുകൂടി പാഞ്ഞ വാക്കുകളെ വിസ്മരിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ! യോഗികളും, ജ്ഞാനികളും, ഗമിച്ചിരുന്ന വിശിഷ്ടമാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടെ പോകുവാൻ, സർവ്വേശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിക്കട്ടെ!!

ഓം, ശാന്തി, ശാന്തി.

(സഭാവതി അയ്യർ അയച്ചതുന്നത്)

സാമൂതിരി മഹാരാജാവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ.

1. സ്വന്തമായൊരു, ഊരാളന്റെ നിലയ്ക്കും, നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ വല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാമാണ്? എവിടെയാണ്?

2. അവണ്ണു് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതിൽ ശാസ്ത്ര വിരോധമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങിനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വിവരിച്ചെഴുതുക.

3. ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിരോധിയ്ക്കുമെങ്കിൽ കൂടി കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചു ക്ഷേത്രനടവടികളിൽ വല്ല ഭേദഗതികളും ചെയ്ത് അവണ്ണു് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിച്ചാൻ വിരോധമുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങിനെയൊന്നു വേണ്ടത്?

4. അവണ്ണു് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രം തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ ഒരുക്കമുണ്ടോ? സമയത്തിനൊപ്പം വല്ലനിണ്ണയവും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ? ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവശേഷതുവരെ പ്രവേശിക്കാം?

സാമൂതിരിമഹാരാജാവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള സമാധാനങ്ങൾ.

എ

ചെറുകുടിൽ വൈദികൻ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി.

എന്റെ ഇല്ലത്തേയ്ക്കു സ്വന്തമായും കൂട്ടുരാളന്റെ നിലയ്ക്കും അവ കാശപ്പെട്ടതായി ബ്രിട്ടീഷിലും തിരുവിതാംകൂറിലും ആയി ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. അവണ്ണു് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതിൽ ശാസ്ത്രവിരോധമുണ്ട്. ഇതിന്നു് അനുബന്ധമായി ചില സംഗതികൾ താഴെ പറയുന്നു.

സന്ധ്യാസ്നാനം ജപോ ഹോമോ ദേവതാനാമ ച പൂജനം.

ആതിഥ്യം വൈശ്വ ദേവഞ്ച ഷരക്കമ്മാണി ദിനേ ദിനേ.

എന്നിങ്ങനെ പരാശരാദി സൂതികളിൽ ദേവതാപൂജയെ ബ്രാഹ്മണക്കു നമ്പ്രാശരക്കമ്മങ്ങളിലൊന്നായി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ദേവതാപൂജ

യെതന്നെ അഗ്നിപുരാണത്തിൽ ആറു സ്ഥാനങ്ങളിലായും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

“അപ്സരഗൗഢ ഏദയെ സൃഷ്ടസ്ഥലധിലെ പ്രതിമാസ ച
ഷരസേവതേഷാമരൈസ്സമൃഗച്ഛാം സൃതിഭി: സൃതം
അഗൗഢ ക്രിയാവതാം ദേവോരവേഷേദേവോമനീഷിണാം.
പ്രതിമാ സ്വപ്തബുദ്ധീനാം യോഗിനാം ഏദയെ ഹരിഃ
തസ്യ സർവ്വഗതപാച്ച സ്ഥലധിലെ ഭാവിതാത്മനാം”

ഇതുകൊണ്ട് അപ്സരബുദ്ധികൾക്കുണ്ടല്ലോ പ്രതിമകളിൽ ദേവതാപൂജയെ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പറയുന്ന ദേവതാർച്ചനമാണ് ദേവാലയങ്ങളിൽ നിത്യവും വിപ്ലവിക്കുവതെന്ന്. പൂജാസമർത്ഥനാക്ക് നിത്യവും ഗൃഹത്തിൽവെച്ചുതന്നെ പ്രതിമാർച്ചാം സാധ്യമാണെന്നിപ്പോൾ തദസാധ്യനായ സുബാലാദികൾക്കുണ്ടായ ദേവതോപാസനം സുസാധ്യമാക്കാൻവേണ്ടിയാണു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചു തന്ത്രികന്മാരെക്കൊണ്ടു പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പൂജകന്മാരെക്കൊണ്ടു നിത്യവും പൂജ മുതലായതും നടത്തിച്ചുവരുന്നത്. പ്രതിമാപാസത്തിനു് അല്പജ്ഞന്മാരാണ് അധികാരികളെന്നു പറഞ്ഞുവെല്ലോ. എന്നാൽ ഈശ്വരൻ സർവ്വഗതനും നിഷ്പ്രകനും നില്പവനുമാണെന്നിപ്പോൾ കൃഷ്ണാഭ്യവസരങ്ങളിൽ ഭഗവൽസ്വീകൃതമായും വിദ്യതിമത്തായും നിഗ്രഹാനുഗ്രസമർത്ഥമായും ജനനമരണരാഗദ്വേഷാദി വിശിഷ്ടമായും ശുദ്ധ്യശുദ്ധോപിലേപസഹിതമായും ഉള്ള ഒരു പരിമിതസ്വരൂപമാക്കി സങ്കല്പിച്ചാണ് പ്രതിമകളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഈ പ്രതിമകളിൽ വണ്ണജാതികൾക്കു വിധിച്ചിരിക്കുന്ന സംസ്കാരാദികളും ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. തന്ത്രശാസ്ത്രപ്രകാരം പ്രതിഷ്ഠചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഈവിധംതന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടു വണ്ണജാതികളെപ്പോലെ ക്ഷേത്രദേവനും ശുദ്ധാശുദ്ധാദികൾ കല്പിക്കണമെന്നു വന്നുവെല്ലോ.

അവണ്ണാർ “അയിത്ത”മെന്ന അശുഭരത്നത്തെപ്പറ്റി പരാശരസൃതി 12-ാംമദ്ധ്യായത്തിൽ (ശ്ലോകം 53) ഇങ്ങിനെ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു.

“യുഗം യുഗദമ്പതൈവ ത്രിയുഗഞ്ച ചതുർയുഗം
ചണ്ഡാലസൃതികേകൃതാ പതിതാ നാമധാകൃതാ
തത്സന്നിധിമാത്രേണ സചേലം സ്താനമാചരേത്.”

ബ്രഹ്മസൃതിയിലും ഉള്ളിനെ തന്നെയാണ് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ശ്ലോകാർത്ഥത്തെ വിലകണ്ഠയോഗികൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അന്യത്ര യുഗമാനം സ്വാഭാ ചണ്ഡാലഃ ഹി ഷർപഭം
ചണ്ഡാലാസ്ത്രീ വിധാർജ്ജുനോ മുഖ്യമദ്ധ്യേ മഹീനാഭാഃ
തേഷാം തു യുഗമാനംസ്വാത് ഷണ്ഡവദഭാദശാത്മകം
ഹീനാ ഭവന്തി മൃഗയുപപ്ലവശ്ചപദാദയാ.

മുഖ്യാ ജ്ഞാണധികതക്ഷാദ്രാ സ്പഷ്ടേന്ത്യേ മധ്യമാ സൂതാഃ.

ഇതുകൊണ്ടു പതിതന്മാക്ക് 6 അടിയും, രജസുലയ്ക്കു 13 അടിയും, സൂതികയ്ക്കു 18 അടിയും, ഈവേർ ആശാരിമുതലായവർ 24 അടിയും, മണ്ണാൻ, പാണൻ മുതലായവർ 36 അടിയും, ചെറുമൻ, പറയൻ മുതലായവർ 48 അടിയുമാണല്ലോ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെറുമൻ, പറയൻ, നായാടി ഇവർ 64 അടിയിലധികം ഒരു പക്ഷമുണ്ട്. അതുപ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ നടപ്പ്. വണ്ണജാതികൾക്കുള്ളതുപോലെ ക്ഷേത്രദേവനും ഇവരുടെ സാമീപ്യംകൊണ്ട് അശുഭി ബാധിക്കുമെന്ന് തന്ത്രസമുച്ചയം 10-ാം പടലത്തിൽ 2-ാം ശ്ലോകം അശുഭിനിമിത്തങ്ങളെക്കൂടിയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “ക്ഷേത്രമുതിർന്നനമകണമണ്ഡപാദൈ മൂത്രാസ്രഗാദിവതനം പതിതാദിവേശഃ” ഇവിടെ പതിതാദി എന്ന ആദിശബ്ദംകൊണ്ട് സൂതിക, രജസുല, ചണ്ഡാളൻ മുതലായവരേയാണ് വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്കു അതാതാളകൾക്കു വിധിച്ചിട്ടുള്ള അടിയിൽ കുറെയാതേയുള്ള ദൂരം വർജ്ജിക്കുകതന്നെ വേണം. അന്നാദി സദാചാരവും ഇങ്ങിനെതന്നെയായതുകൊണ്ട് അതിനെ മാറ്റുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. സാമുദ്രികന്മാരായോ ദേശാചാരന്മാരായോ കലാചാരന്മാരായോ നടന്നുവരുന്ന സദാചാരങ്ങൾക്ക് ശ്രുതിസൂതികളേപ്പോലെ പ്രാമാണ്യമുണ്ടെന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗൗതമസ്സുതി: “വേദോ ധർമ്മമൂലം ദദിദിദം ച സൂതിശീലേ” മനുസ്മൃതി: “ശിഷ്ടാചാരസ്മൃതിവേദ സ്പ്രവിധം ധർമ്മലക്ഷണം” ഈ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങിനെ പലേ വചനങ്ങളുമുണ്ട്. അതുപോലെ ദേശാചാരത്തിനും ശ്രുതിസൂതികളേപ്പോലെ പ്രാമാണ്യമുണ്ട്. ദേവലഃ

“യസ്മിൻദേശേയത്വചാരോന്യായദൃഷ്ടഃ പ്രകല്പിതഃ
സതസ്മിന്നേവകത്തവ്യാദേശാചാരസ്മൃതോളഗോഃ
യേഷുദേശേഷുയേഷേവാതേഷുദേശേഷുയേഷിജാഃ
യേഷുദേശേഷുയത്തോയം യാചതത്രൈവമുത്തികാ.
യേഷുദേശേഷുയമേഘം ധർമ്മാചാരശ്ചയാദൃശാഃ
തത്രാന്നാവമന്യോതധമസ്മൃതൈവതാദൃശാഃ

യന്റിൻദേശേ പുരഗ്രാമേ ത്രൈവിദ്യേനഗരേവിവാഃ
യോയത്രവിഹിതോധർമ്മം സ്തംഭമർന്നവിചാലയേൽ.”

കലാചാരത്തിനും പ്രാമാണ്യമുണ്ട്. മനു: “യേനാസ്യപിതരോ
യാതാ യേനയാതാഃപിതാമഹാഃ തേനയായാൽ സതാംമാർഗ്ഗം തേനഗ
മൻ നരിഷ്യതി” അന്നാദി ദേശാചാരകലാചാരങ്ങളേ ഇളക്കാതെ
രക്ഷിക്കുക എന്നത് രാജധർമ്മമാണ്. യാജ്ഞവല്ക്യസ്മൃതി രാജധ
ർമ്മത്തിൽ 343-ാം ശ്ലോകം. “യന്റിൻദേശേയത്രുചാരോ വ്യവഹാര
കലസ്ഥിതിഃ തത്ത്വൈവപരിപാല്യോസൗ യദാവശമുപാഗതഃ” മുൻപ
റഞ്ഞവിധം ശാസ്ത്രവിരോധംകൊണ്ടും, ആചാരവിരോധംകൊണ്ടും
അവണ്ണിങ്ങ് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിച്ചാൻ പാടുള്ളതല്ല. കാലാ
വസ്ഥക്കനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രനടവടികളിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ പാടി
ല്ല. എന്റെ ക്ഷേത്രം അവണ്ണിങ്ങ് തുറന്നുകൊടുപ്പാൻ തെക്കുവുമില്ല.

കിള്ളിമംഗലത്തു് നടവത്തു് മഹാമഹോപാധ്യായൻ
നാരായണൻനമ്പൂതിരിപ്പാടു്.

1. നമ്മുടെ കീഴിൽ ചേന്നപുരം, ചിറയിൽ, അയ്യന്ത്, പള്ള
കിൽ ഇങ്ങിനെ നാലു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ഇതിൽ അയ്യന്ത് തിരുവിതാംകൂ
റിലും, ശിഷും കൊച്ചിയിലുമുണ്ടു.

2. അവണ്ണിങ്ങ് ക്ഷേത്രപ്രവേശത്തിന് ശാസ്ത്രവിരോധമുണ്ട്.
അതു് താഴെ ചേർക്കുന്നു.

യുഗംച, എന്ന ബ്രഹ്മസ്മൃതിവചനമാണ് അയിത്തത്തിന്റെ പ്ര
മാണം. ഈ സ്മൃതിയുടെ അർത്ഥം-ചണ്ഡാളന്മാരെ നാലു യുഗം ദൂര
ത്തിലും സൂതികയെ 3 യുഗം ദൂരത്തിലും ഉദക്രയെ 2 യുഗം ദൂരത്തിലും
പതിതൻമാരെ 1 യുഗം ദൂരത്തിലും വർജ്ജിക്കണമെന്നാകുന്നു. ഈ സ്മൃ
തിയിൽ ചണ്ഡാളപദംകൊണ്ടു് ആശാരി മുതലായവരേയും പാണ്ഡൻ
മുതലായവരേയും ചെറുമൻ, പറയൻ, നായാടി മുതലായവരേയും ഈ
മൂന്നു തരക്കാരേയും ഗ്രഹിക്കുന്നു. യുഗശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം ദണ്ഡ്
എന്നാകുന്നു. ആ ദണ്ഡ് 6 അടിയായിട്ടും 9 അടിയായിട്ടും 12 അടി
യായിട്ടും 16 അടിയായിട്ടും ഇങ്ങിനെ 4 തരമുണ്ട്. ഇതിൽ ആശാരി
തിയ്യൻ മുതലായവർക്ക് 6 അടി പ്രമാണമായ 4 ദണ്ഡ് (24) അടി
യും, പാണ്ഡൻ പുളുളാൻ മുതലായവർക്ക് 9 അടി പ്രമാണമായ 4 ദ
ണ്ഡ് (36) അടിയും ചെറുമൻ പറയൻ മുതലായവർക്ക് 12 അടി പ്ര

മാണമായ 4 ദണ്ഡ് 48 അടിയും അയിത്തമാകുന്നു. ചെറുപൻ മുതലായവർ 16 അടി പ്രമാണമായ 4 ദണ്ഡ് (64) അടിയെന്നും ഒരു പക്ഷമുണ്ട്. ഈ സൂതിയെ എടുത്ത് മഹിഷമംഗലം തന്റെ സ്മാൽ പ്രായശ്ചിത്തഗ്രന്ഥത്തിൽ ശുഭാഷ്ടം എന്ന ശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇപ്രകാരം വിശദമായിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ സൂതിയെ യാജ്ഞവൽക്യസൂതിപ്രായശ്ചിത്താധ്യായത്തിൽ 80-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം മിതാക്ഷരിയിൽ വിജ്ഞാനേശ്വരയോഗീശ്വരനും പരാശരസൂതിവ്യാഖ്യാനത്തിൽ മാധവാചാര്യരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബൃഹസ്പതിസൂതിയേക്കൊണ്ടും ക്ഷേത്ര പതിതാദിവേശഃ എന്നുള്ള സമുച്ചയം 10-ാം പാലത്തിലെ ശ്ലോകംകൊണ്ടും ബ്രാഹ്മണക്കും ദേവൻ മാക്കും അശുദ്ധി സമമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്രകാരംതന്നെയാണു കേരളത്തിൽ സമുച്ചയം അനാദിപരമ്പരയായി അനുഷ്ഠിച്ചുവരുന്ന ശിഷ്ടാചാരം. ഇത് ഇളക്കുന്നപക്ഷം “യസ്മിൻ ദേശേ” എന്ന ദേവലസൂതിയ്ക്കു വിരോധം വരും.

8. ക്ഷേത്രനടവടികൾ ദേവപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം സാമൂതിരി മഹാരാജാവു മുതലായ മഹാരാജാക്കന്മാരും ശിഷ്ടന്മാരായ മഹാജനങ്ങളും എല്ലാവരുംകൂടി ആലോചിച്ചു തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം പരക്കേസ്സമ്മതിപ്പാൻ പ്രയാസമാണല്ലോ. എന്ന് കൊല്ലം 1108 വൃശ്ചികം 7-ാംനം- കിള്ളിമംഗലത്തു മനയ്ക്കൽ മഹാമഹോപാധ്യായൻ നാരായണൻനമ്പൂതിരിപ്പാട് (ഒപ്പും മുദ്രയും)

൩

അയ്യാശാസ്ത്രികൾ, ചേന്നമംഗലം.

27—8—108.

അതിപുരാതനകാലമുതൽ അവണ്ണു് ക്ഷേത്രപ്രവേശമില്ലാതെയാണല്ലോ നടന്നുവരുന്നത്. വളരെക്കാലമായിട്ടുള്ള നടപ്പ് (സദാചാരം)തന്നെ വലിയ പ്രമാണമാണ്. ഇതിനും പുറമെ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഇവരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായാൽതന്നെ സ്നാനം വേണമെന്നും ക്ഷേത്രപ്രവേശം സംഭവിച്ചാൽ പുണ്യാഹം മുതലായ നിഷ്കൃതികൾ ചെയ്യണമെന്നും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഇവർ ക്ഷേത്രപ്രവേശം ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ശാസ്ത്രനിഷിദ്ധകാര്യം ഏതു കാലത്തും അനുവദിക്കേണ്ടതല്ല. അങ്ങിനെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുന്നകാലത്തു അവിടന്നും രാജഭാരം നടത്തിവരുന്ന കൊച്ചി തിരുവി

താങ്കൾ മഹാരാജാക്കന്മാരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ആസ്തികൻമാരുമായി
രിക്കുന്ന ഉത്തമബ്രാഹ്മണരും മറ്റുംകൂടി ആലോചിച്ചു നിവൃത്തിമാർഗ്ഗം
സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാകുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായം.

(എന്ന് അയ്യാശാസ്ത്രികൾ (ഒപ്പ്))

൪

തിരുനാവായ വാല്യോൻ ഏഷർ ഇട്ടിത്തായൻ നമ്പൂതിരി.

108 തുലാം 27.

ഇരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവസ്തൂക്ക് ക്ഷേത്രപ്രവേശം ലഭിക്കേ
ണ്ട സംഗതിയെപ്പറ്റി 108 തുലാം 5-ാം-നു- ഏഴ്തി അയച്ചതായ
ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടി.

നമുക്കു പൊന്നാനി താലൂക്കിലും തിരുവിതാംകൂർ കോട്ടയം താലൂ
ക്കിലും ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്.

2 സൂതി, സമുച്ചയം, സഭാചാരം ഇതുകളാൽ അവസ്തൂക്ക്
ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്നു വിരോധമുണ്ട്. ഏതേതു ഭാ
ഗങ്ങളിലാണെന്നു മേൽപറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവിടെപ്പരിശോധി
ച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്.

3 എന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവസ്തൂക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ
മുക്കുമാരില്ല.

എന്ന് ഇട്ടിത്തായൻ വാല്യോൻ നമ്പൂതിരി(ഒപ്പ്)

൫

വെള്ളയ്ക്കാട്ടു ഭട്ടതിരി—പൂത്തുക്കോവ്.

108 വൃശ്ചികം 4-ാം-നു-.

അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഇക്കഴിഞ്ഞ തുലാം 5-ാം-നു- അയച്ച തീട്ടു ക
ണ്ടു. അവിടുത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു നമുക്കു പരമാവധി മറുപടി താഴെ
ചേർക്കുന്നു.

1. നമുക്കു സ്വന്തമായി പൊതുവ് അംശത്തിൽ പൂത്തുക്കോവ്
എന്ന ക്ഷേത്രവും, കൂട്ടരായുള്ളതായി പൊതുരംഗത്തിൽ പൊതുവ്, തൃ
ക്കാടങ്ങേടംഗത്തിൽ കുറിക്കാറ്റ്, ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളുമുണ്ട്.

2. അവസ്തൂക്കെന്നു പറയുന്നത് ആരെല്ലാമാണെന്നു നമുക്കു

വിശദമായി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും വിപ്രകൃഷ്ടൻമാരായിരിക്കുമെന്നും നാം ഉറപ്പിക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളവയ്ക്ക് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതിൽ ശാസ്ത്രവിരോധമുണ്ട്. അതിന്ന് സത്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ ആചരിച്ചു വരുന്ന ആചാരം തന്നെ പ്രമാണമാണ്. പിന്നെ “ന ശ്വേദം വിദ്യാകാകാചി ദുല്പാലനീയാഃ കലദേശധർമ്മാഃ” എന്നും മറ്റു മന്ത്രങ്ങളോട് ശാസ്ത്രോക്തമായി ഇനിയും പലതുമുണ്ട്. അതെല്ലാം പരിശോധിച്ച് ഇവിടെ വിവരിപ്പാൻ തത്കാലം അസാധ്യമാകയാലും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രയോജനമുണ്ടെന്നു ബോധ്യമില്ലാത്തതിനാലും വിവരിച്ചിട്ടില്ല. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവസ്തകൾ പ്രവേശനം അനുവദിക്കാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷത്തിലും നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുപ്പാൻ മെക്കവും സമ്മതവും ഇല്ല.

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം അവസ്തകൾ സാധാരണയായി പ്രവേശനത്തിന്നു തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന പക്ഷം ടി. ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മുടെ വകയായി ടി. വസന്തോദം മാസത്തോടും വത്സരത്തോടും മാറിയായി കഴിച്ചു വരുന്ന വഴിവാടകൾ, സേവകൾ, എല്ലാം നിത്തുവാൻ പറ്റാതെ യാതൊരു മാറ്റവും കാണുന്നില്ലാത്തതിനാൽ അതുകൾ സങ്കടത്തോടുകൂടി നിത്തുവാൻ വരുന്നതാണെന്നും, വേറേയും ഈ വിധം ചെയ്താൽ അധികം ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്നാണു നമുക്കറിവുള്ളതെന്നും ഉള്ള വിവരവും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

എന്ന് ടി. മാമോദൻ ഭട്ടതിരി.

ന

പൂമുള്ളിയിൽനിന്നും മറുപടി.

(1) നമുക്കു സ്വന്തമായി 22-ാം കൂട്ടരാണയുള്ള 4-ാം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്.

(2) ഓരോ ദിക്കിൽ പുരാതനമായി നടന്നു വരുന്ന നടപ്പ് അധർമ്മയാൽ കൂടി അതിനെ വിരോധിക്കാതെ രക്ഷിക്കുന്നതെന്നു ബ്രഹ്മസ്മിതി സ്മിതിയിൽ പറയുന്നു.

ഉദ്ദാഹരണത്തോടുകൂടി

മാതൃലസ്യസുതാദിഭിരഭഃ

മദ്യദേശകർമ്മകാശ്ചിപ്രിനശ്ചഗവാശനഃ

മത്സ്യാഭാഷണരാസ്സദ്യേ വൃദിചാരതാസ്രിയഃ—ഉത്തരേ മദ്യവാ

പു *

നായ്ക്കു സ്പഷ്ടമുണ്ടാം രജസ്വലം. അപ്രസ്തതം പ്രശ്നത്തി ഭാഗജാ-
യാമർത്തകം തന്നെ വൈതേപാലനീയാഃ പ്രഭാഃ പ്രഷ്ടഭ്യതേന്യ
മാ; ഇത്യാദി വചനങ്ങൾകൊണ്ടു പാഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നതിനാൽ പണ്ടു
പണ്ടു സവണ്ണതം അവണ്ണതം സശ്രദ്ധം നടത്തി വരുന്ന ജാതി മറ്റു
ഒരു അധർമ്മമായാൽ തന്നെ അതിനെ രക്ഷിയ്ക്കാതിരുന്നാൽ ശാസ്ത്രവിരോ-
ധമുണ്ടു്. എന്നാൽ ജാതിമറ്റുദ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അധ-
ർമ്മമല്ലെന്നു മാത്രമല്ല സൂതികൊണ്ടും മറ്റും ധർമ്മമെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തിക്കു-
ന്നതുമാകുന്നു. ഇത്രയും വില പിടിച്ച ജാതിമറ്റുദയെ അത്യാദരവോടു
കൂടി രക്ഷിക്കാതെ നേരെ മറിച്ചു നശിപ്പിയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നതിലുള്ള
ശാസ്ത്രവിരോധത്തിന്റെ ആധിക്യം പാഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ.

(3) വിരോധമുണ്ടു്. കാലഭേദംകൊണ്ടു ചില മറ്റും തന്നെ
ത്താൻ വന്നു കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭൂതഭവിഷ്യഭാജനമാനകാലഭേദം ഇല്ലാ-
ത്ത അസുഭാദികൾക്കു് ഒരു വിധത്തിലും (അതായതു്) കാലാവസ്ഥ നോ-
ക്കിയോ, ഭേദഗതിചെയ്തോ, അനുവാദനിലയ്ക്കോ മറ്റോ ലോകത്തിൽ പൂ-
രാതനാചാരം ലഭ്യമല്ലാത്തതും മറ്റുവാൻ അധികാരമോ, ശാസ്ത്ര
സമ്മതമോ ഇല്ല. അത്രതന്നെയല്ല കാലാവസ്ഥനോക്കിപ്പോതുന്ന നട-
വടികൾക്കു വല്ല മറ്റൊരു ചെയ്യുന്നതായാൽ അതിന്നൊരു അത്രത്തി-
കിട്ടുവാൻ സാധ്യമാകാത്തതും, അങ്ങിനെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ സകല
ആചാരങ്ങളും നശിച്ചു പോവാൻ ഏകയായിത്തീരുന്നതുമാണു്. അതു-
കൊണ്ടു് ഏത്രയോ വില പിടിച്ച ക്ഷേത്രപരിപാലനത്തിൽ രെടിപോ-
ലും പിൻവലിയ്ക്കാതെ സർവ്വപ്രകാരേണയുംകൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമിക്കുകയും
ദൈവഗത്യാ മാർഗ്ഗമില്ലാതെ വന്നുപോയാൽ പിന്നെയും സർവ്വം വല്ല വ-
ഴിയും കിട്ടുമോ എന്നാലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണു ന-
മ്മുടെ ധർമ്മം.

നമ്മുടെ വക യാതൊരു ക്ഷേത്രവും അവണ്ണക്കു തുറന്നു കൊടു-
പ്പാൻ നാം ഭയക്കുമില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല അതിന്നെതിരായി വല്ലവരും
വല്ല പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നതായാൽ അതിനെ അവസാനംവരെ ഏതു-
പ്പാൻ നാം ഭയക്കുമുമാണു്.

ഇപ്പോൾ അവണ്ണക്കു ക്ഷേത്രപ്രവേശനം വേണമെന്നു് ഓജ്യമെ-
ങ്ങും ലക്ഷ്യ കൂട്ടുന്നതു് ഈശ്വരഭക്തികൊണ്ടോ, ഈശ്വരാധാരണത്തിൽ
ആസക്തികൊണ്ടോ, ആണെന്നു നമുക്കു തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങിനെയൊ-
ന്നെങ്കിൽ സർവ്വവ്യാപിയായ ഈശ്വരനെ അവണ്ണർ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം
സ്ഥലത്തുവെച്ചോ, സ്വന്തമായി ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചോ, ആരാധി-

ചാൽ മതിയാവുന്നതും, അപ്രകാരം നാനാപ്രദേശങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നതുകൊണ്ട്. ഈ പ്രമാണം അനുസരിച്ചാണു സർവ്വതോ നടന്നു വരുന്നത്. ഇതര കാർഷികങ്ങളുടെയെല്ലാം കീഴ് നടവഴികളെ എല്ലാം തടച്ചു സമുദായങ്ങളെക്കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചിലരുടെ ദുഷ്ടാധിപത്യവും ദുരുപയോഗത്താലുമാണു ഈ വിഷയത്തിന് ഇത്ര ഗൗരവവും പ്രാധാന്യവുമുണ്ടായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവിടന്ന് ഈക്കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രകാരത്തിലും വഴിപ്പെടുകയില്ലെന്ന വാഗ്ദാനമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ അവസ്ഥ രാജാവിങ്കൽ ധരിപ്പിച്ചുകൊള്ളുകയും വേണം.

എന്ന് 108 വൃശ്ചികം 7-ാംനു ചെരിഞ്ഞോട്ടുനിന്നെഴുതിയ്ക്ക്
പൂമുളി മനസ്സൽ മുപ്പിൽസ്ഥാനം ത്രിവിക്രമൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്.
(ഒപ്പ്. മദ)

എ. കെ. ടി. കെ. യം. നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടയച്ച മറുവടിയിൽ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

2. നിശ്ചയിക്കുന്നതായ ശാസ്ത്രം ഇന്നുതന്നെ പറയുവാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയായി നടക്കുന്ന ഒരു നടപടിതന്നെ ശാസ്ത്രരൂപമായിക്കത്തുന്നതിൽ യാതൊരാളും യാതൊരുതൊറ്റും പറയുകയില്ലെന്നാണു എന്റെ അഭിപ്രായം. ശാസ്ത്രം വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ കൂടി കാലാവസ്ഥക്കനുസരിച്ചു നടപടികൾക്കു മാറ്റം വരുത്തി പ്രവേശനം അനുവദിക്കുവാൻ വിരോധമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്നു സമാധാനം പറയുന്നതിന്നു മുമ്പായി പല സംഗതികളും ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

3 കാലാവസ്ഥക്കനുസരിച്ചു വരുത്തേണ്ടതായി വരുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ ഇതിനെയും ഉൾപ്പെടുത്താമോ എന്നും ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടി അതിനുള്ള കാലമയോ എന്നും, ഇതുകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രത്യേകഫലം എന്തെന്നും, ഫലപ്രാപ്തി വരുന്നതുതന്നെയോ എന്നും മാറ്റം ലോകത്തെയും കാലത്തെയും നല്ലപോലെ അറിയുന്ന മഹാനായ വൈദികന്മാരും തന്ത്രിമാരും പണ്ഡിതന്മാരും മറ്റുമായി ഗൗരവമായാലോചിക്കേണ്ടതും അതിന്നു ചുരുങ്ങിയ കാലം മതിയാവാത്തതിനാൽ ചേണ്ടടത്താളും കാലം അവിടന്ന് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതും മേലെഴുതിയവി

ധമുള്ള കൂടിയാലോചനയ്ക്കു ശ്രമിക്കേണ്ടതും ആണെന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

വു

സി. മാനവികമഹിളയരാജാ.

1. ഉണ്ടു.

കരിമ്പുഴ, തെന്നാരമ്പാറക്കോട്ട്, പെരിങ്ങാടുകാവ്, മച്ചിയൂർ, ബ്രഹ്മീശ്വരം, പ്രധാനമായി ഇതുകൂടാണു്. വള്ളുവനാട്ട്, പാലക്കാട്, പൊന്നാനി ഈ താലൂക്കുകളിലാണു്.

2. യാതൊരു ആഗമശാസ്ത്രങ്ങളെ ആസ്പദിച്ചു ഹിന്ദുക്കൾ ക്ഷേത്രങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ആശ്വാസങ്ങൾ തന്നെ അവണ്ണു് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനുംപുറമേ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും കറച്ചു പൊത്തിനില്ക്കുന്ന നാട്ടാചാരവും അവയ്ക്കു പ്രവേശനം സമ്മതിക്കുന്നില്ല.

3. വിരോധമുണ്ടു്. നടവടികൾ ഭേദം ചെയ്തവാൻ തക്കവണ്ണം കാലാവസ്ഥ എത്തിട്ടുണ്ടെന്നു വിചാരിയ്ക്കുന്നതും തെറ്റാണു്.

അവണ്ണു് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം വേറൊരുള്ളവർ അനുവദിയ്ക്കുന്നതായാൽകൂടി ഞാൻ എന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവയ്ക്കു തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ തക്കമില്ല.

എൻ 1108 തുലാം 14-ാംനു്

സാമൂതിരിയ്ക്കുവിലകത്തു് ഇരുന്നരുളനോടത്തു്

സമയംപോലെ ഉണത്തിപ്പാൻ

(സി. മാനവികമഹിളയരാജാ) (മുദ്ര)

ൻ

എട്രുപ്പാട്ട് രാജാ, കോഴിക്കോട്ട്.

21-10-32-ലെത്തിയവെഴുത്തും അതിൽ അടക്കം ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളും കണ്ടു. അതിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു താഴെ പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ അയച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

1. ഉണ്ടു്. കൈത്തളി, ഹരിഹരകുളങ്ങര ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടു്. വള്ളുവനാട്ടു താലൂക്കിലാണു്.

2. ശാസ്ത്രങ്ങളേപ്പറ്റി വലിയ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തതിനാൽ ശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധന്മാരും യോഗ്യന്മാരുമായ വൈദികന്മാരോടും മറ്റും ആലോചിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണെന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്.

3. നടവടികൾ ഭേദപ്പെടുത്തേണ്ടതായ അവസരം ആയിട്ടില്ലെന്നാണു തോന്നുന്നത്. എന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

എന്ന് 108 തുലാം 20-ാംനം- (എട്രാപ്പാട് രാജാ) (മദ്ര) കോടിക്കോട്ട്.

൧൦

സുബ്രഹ്മണ്യൻനമ്പൂതിരിപ്പാട് മരണാട്ടുമാന, കോടശ്ശീരി.

30-10-1932.

അവിടുത്തെ കത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുത്തരമായി നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

1. നമുക്കു സ്വന്തമായും, എന്നാൽഭേദസ്വരൂപം വകയായി യാതൊരു സ്വത്തുക്കളുമില്ലാതെയും, പൂജക്കാട്, പുതുക്കൊളി എന്നീ രണ്ടു ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങളും കൂട്ടായായുള്ള കരിക്കാട്, കരുവനാഗം, രവിമംഗലം, കോടശ്ശീരി എന്നീ നാലു ക്ഷേത്രങ്ങളുമുണ്ട്. മേപ്പടി ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം ഏറനാട്ടു താലൂക്കിലും, കരിക്കാട് എന്ന ക്ഷേത്രം ഒരു മുഖ്യക്ഷേത്രവുമാകുന്നു.

2. അവണ്ണുക്കു ക്ഷേത്രപ്രവേശനകാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രവിരോധമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിന്നു, അവണ്ണരായി ഇപ്പോൾ കരുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏതേതു ജാതിക്കാരെയാണെന്നു നമുക്കു ശരിയായി അറിവില്ലാത്തതിന്നു പുറമെ, ശാസ്ത്രസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ രെളിപ്രായം പറയത്തക്ക അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടു, നമ്മുടെ മലയാളാചാരനടവടികളുടെ അന്തരാരംഭത്തേക്കുടിശ്ശണിച്ച യഥാർത്ഥമായ സംഗതികളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വൈദികന്മാരോടും ശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാരോടുംകൂടി അവിടുത്താലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതും, അവരുടെ അഭിപ്രായത്തോടു നാം യോജിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

3. (എ) ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിരോധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽകൂടി കാലാവസ്ഥക്കനുസരിച്ചു ക്ഷേത്രനടവടികളിൽ വല്ല ഭേദഗതിയുമെങ്കിൽ അവണ്ണുക്കു ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതു ക്ഷേത്രംകൊണ്ടുള്ള യഥാർത്ഥബോ

ധര ഉദ്യവാജവാനാണെങ്കിൽ പുതിയതായി ചില ഷേൺത്രങ്ങളുണ്ടാക്കി കൊടുപ്പാൻ ശ്രമിയ്ക്കുകയും അതിലേയ്ക്കു വേണ്ടിവന്നാൽ വല്ല സംഭവനകളും ചെയ്യുകയും ആയിരിയ്ക്കും അധികസൗകര്യമെന്നു തോന്നുന്നു. വിരോധിയ്ക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിരോധിയ്ക്കാത്ത ശാസ്ത്രം വിമർശിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ ആയതു ചെയ്തതിനുശേഷം പ്രവർത്തികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തിയാലല്ലാതെ നടവടി ഭേദഗതികളേക്കൊണ്ടു ഷേൺത്രകാര്യങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനമായ നിലനില്പിന്നു മാറ്റമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

3. (ബി) മേൽ വിവരിച്ചപ്രകാരം ശാസ്ത്രങ്ങളോ ശാസ്ത്രനടവടികളോ ഭേദഗതി ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഷേൺത്രപ്രവേശനം ഇല്ലാത്തവർ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതായാൽ തന്നെ ഹിന്ദുമതത്തിലുള്ള ജനപ്പെരുപ്പംകൊണ്ടു ചില വിഭാഗങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും ഒരു സൗകര്യം ഇല്ലാതെയായിത്തീരുന്നതും ഈശ്വരജനത്തിന്നു ഷേൺത്രത്തിൽ പോകേണ്ടവർ ബാറുളളവരെ ചില സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ഏവരും സമ്മതിക്കുന്നതും ഗുരുവായൂർ മുതലായ മറ്റൊരുകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചു കൂട്ടാത്തതെന്നു നടസ്സൽ ഒന്നു ചെന്നുപോയവൻ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ സംഭവിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും അറിയാവുന്നതും, ഇപ്പോഴുള്ള പ്രവേശനങ്ങൾ തന്നെ ചില സമ്മതിക്കുന്നതോ മറ്റൊരു കൂടി ചെയ്യേണ്ടതു മുഖ്യാവശ്യമായിത്തീർന്നതെന്നതും, മേപ്പടി കേന്ദ്രത്തിൽ തിരുവർ ജേനം നടത്തി വന്നിരുന്നതും ഇപ്പോൾ രണ്ടുകൊല്ലത്തോളമായി ദേഹസുഖം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു തവണയിൽ കറയാതെ ജനത്തിന്നുപോയി വരാറുള്ളതും നമ്മുടെ കാര്യസ്ഥൻ ഏഴുകൊല്ലത്തോളമായി ചുരുക്കമായ ചില സ്ഥിരവഴിവാടകകൂടി യാതൊരു വീഴ്ചയും കൂടാതെ തിരുവർ ജേനം നടത്തി വരാറുള്ളതും കൊല്ലത്തിൽ 150 ക.യിൽ കറയാതെ നാം സ്ഥിരവഴിവാടകകളും ഇവിടെ അത്താഴം, നമസ്കാരം മുതലായ വിശേഷാൽ വഴിവാടകകളും കഴിച്ചു വരാറുള്ളതിനാലും ഗുരുവായൂർ കേന്ദ്രത്തെപ്പറ്റിയുള്ള നടവടികളെ വിവരിച്ച് അറിയിക്കുന്നതും മേലിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി ദർശനം മുതലായതു കഴിച്ചു പോയവൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറ്റെടുത്തുവെക്കും മേൽപ്പറഞ്ഞ വഴിവാടകകളും ദർശനവും മറ്റും നിർത്തുകയല്ലാതെ മറ്റു ഗന്ധർവ്വന്മാരെ വ്യസനനമേൽ അറിയിക്കുന്നതുമാണ്.

4. അവസ്ഥയ്ക്കു ഷേൺത്രപ്രവേശത്തിന്നു് അവിടുന്ന് അനുവദിയ്ക്കു

നവകാശം നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളോ നമ്മുടെ ഉത്തരവുകളിൽ. ക്ഷേത്രങ്ങളോ അവർണ്ണർ ഇപ്പോൾ പാഞ്ഞുവരുന്നതായി കേൾക്കുന്ന അവകാശങ്ങളോ നവകാശി ഭൂമിയിലോ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തുറന്നു കൊടുപ്പാൻ നാം സമ്മതിക്കുന്നതല്ല. തുറന്നുകിട്ടേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായ സേവനം നമ്മുടെതന്നെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥിനാണെന്നോ, യോജിപ്പിന്നാണെന്നോ തോന്നുന്നതല്ല.

എന്ന്,

1108 തുലാം 14-ാംനം

സുബ്രഹ്മണ്യൻനമ്പൂതിരിപ്പാട് (പ്രസി)

1. എനിക്ക് ഉത്തരവുകളായി യാതൊരു ക്ഷേത്രവുമില്ല. പ്രാചീനകാലംമുതൽ ഇത്തരം പുരാതന മറ്റൊരക്ഷേത്രങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണസമൂഹങ്ങളിലും വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങളിൽ അടങ്ങിയ ആളുകളല്ലാതെ ഇപ്പോൾ പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുതിയ (അവർണ്ണർ) ആളുകൾ പ്രവേശനം ചെയ്യുന്നതിന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ നവകാശികൾക്ക് അടിസ്ഥാനമാകാൻ അവരെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നതായിത്തന്നെ ഉറപ്പാക്കാൻ സംഗതിയുണ്ട്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായി മേപ്പടി ആളുകൾ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നതും മറ്റും ഉള്ള സംഗതിയെ ശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാരോട്തന്നെ ചോദിച്ചറിയേണ്ടുന്നതല്ലാതെ എനിക്ക് അറിവില്ല.

മുൻ നവകാശിയില്ലാത്തതിനാൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മേപ്പടി പ്രവൃത്തികളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നതന്നെ അറിയാം. അവർണ്ണർ പ്രത്യേകമായി ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടെന്നും കേൾക്കുന്നു. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾമാതിരി പ്രാകാരങ്ങളും മൃഗലിംഗങ്ങളും ഉള്ളതായി അവർ വസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എടുത്തുകൊള്ളുന്നു. അവയിൽ ഇതരജാതിക്കാർ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ലെന്നു ഗവണ്മെന്റ് സമ്മതത്തോടുകൂടിയ തടസ്സം ചെയ്യുക; മേപ്പടി ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കുവേണ്ട മുതലെടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക; ഇപ്രകാരം അവർണ്ണർക്കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മികൾ ഉപാസിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളുടെയെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവർണ്ണർ

വരേണ്ടുന്ന യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. കേവലം കൂടിക്കലശിന്നുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉദ്ദേശം.

ഗുരുവായൂർ മുതലായ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുകയാൽ, ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവൃത്തികൊണ്ട് നമ്മുടെ ധർമ്മങ്ങൾക്കു ലോപം സംഭവിപ്പാനിടവരുന്നതും, ആയതിനെ തടസ്ഥപ്പെടുത്തുവാൻവേണ്ടുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നതു നമ്മുടെ ചുമതലയുമാകുന്നു.

1൦5൦-ാംമാണ്ടിൽ കല്പാത്തി രഥോത്സവസമയത്ത് ചില തിരുക്കാൺസ്തേമ്പരമാരെ പൊല്ലിസ്സുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കടത്തിയതിനാൽ ദേവനും മറ്റും അശുഭപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് രഥങ്ങൾ വലിയ്ക്കുന്നത് നിത്തിവെച്ചു ഗ്രാമജനങ്ങളുടെ സങ്കടമരജി അന്നത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മദ്രാസ് ഗവണ്മെന്റേ ബോധിപ്പിച്ചുകയും കാര്യദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞശേഷം അതതു മതക്കാർക്കും, അതിക്കാർക്കും, കീഴ്നടവടിയ്ക്കു വിരോധമായി ഒന്നും നടത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിയ്ക്കുന്നില്ലെന്നു ഗവണ്മെന്റിൽ നിന്ന് ടി. ഹരജിക്കു മറുപടിലഭിക്കുകയുണ്ടായപ്പോൾ അതിനുശേഷം ശ്രദ്ധിക്കലും കഴിച്ചു രഥങ്ങൾ യഥാസ്ഥാനത്തിലേയ്ക്കു വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുവരെ ബ്രാഹ്മണർ അധിവസിയ്ക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിൽ താണജാതിക്കാർ (അവണ്ണർ) കടക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവർ തുടങ്ങുന്ന കാര്യം വളരെ സങ്കടമായിട്ടുള്ളതാണെന്നു വ്യസനപൂർവ്വം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഭക്ത മറുനാഥൻ.

൧൨൨

ചുരുക്കപ്പേരിൽ നമ്പൂതിരി.

തിരുവേഗപ്പാക്ഷേത്രം, ഉൾമുഖമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ്. അതിന്റെ കീഴേടമായി പെരുമുടിയുതും, ഇവിടെ സമീപം പൂത്തുകോവിലെന്നും, മാരായമങ്ങലം എന്നും ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്.

ശ്രീതും, സൂരിതും, ആചാരവും, ഇങ്ങിനെ മൂന്നാണല്ലോ പ്രമാണമായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ആചാരത്തെപ്പറ്റിയുള്ളത്. “യസ്മിൻ ദേശേയ ആചാരഃ പാരമ്പര്യക്രമാഗതഃ. സ തസ്മിന്നേവ കർത്തവ്യോ നാനുരൂപ തുകദാചന. യേനാസ്യ പിതരോ യാതായേന യാതാ! പിതാ

മറാഃ തേനായാൽ സതാംമാൾം തേനഗമ്നന്നിന്ത്യതി. ആചാരപ്രഭു
 വോധമ്ഃ” ഇത്യാദി പരാശരസ്മൃതിയാണു്. പിന്നെ തന്ത്രശാസ്ത്രങ്ങളു
 മുണ്ടു്. അതു് ഉപസ്ഥിതിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് ഏഴതിയിട്ടില്ല. കാലാ
 വസ്ഥകൊണ്ടു് ഉടമസ്ഥന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കട
 പ്പാൻ പാടില്ല. അങ്ങിനെ ചെമ്പ്ലാലുള്ള ദോഷത്തേയും മറ്റും സൂത .
 സംഹിതയിൽ പാഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ താഴെ എഴുതുന്നു.

“സ്ഥാപയദ്ധാമിമം മാഗ്ധം പ്രയത്നോവാപിരേരപിജാഃ
 സ്ഥാപിതേ വൈദികേ മാഗ്ധേ സകലം സുസ്ഥിതം ഭവേൽ
 യോപിസ്ഥാപയിതും ശക്തോ ന കര്യാൽ മോഹതോ നരഃ
 തസ്യ ഹന്താ ച പാവീസ്രാദിതിഃവദാന്ത നിശ്ചയഃ.
 യസ്ഥാപയിതു മുദ്യക്തഃ ശ്രദ്ധൈവാക്ഷാമോപിസഃ
 സർവ്വപാപവിവിമുക്തഃ സാക്ഷാൽജ്ഞാനമവാപ്സ്യതി.”

ഒരു സമയത്തും തൂണുകൊടുപ്പാനൊരുക്കമില്ല.
 ശുഭ്രാഷ്ടരംശം ത്രികം വാ പതിത രഭകോവിപ്രകൃഷ്ടാഃ
 പദാനാം ഷരംശം സീധമ്മിണീ തദ്യഗമമുകയഗം ദാഹകശ്ലൈബധി
 (കശി.
 തക്കേവം തദ്യഗം പൂജ സമഗ്രവുദിവാ കീർത്തയേത്രാന്തരസ്ഥാഃ
 ഷരംശം സൂതികാ തദ്ദമഹിതൃതി തുല്യം തു വാപൂജസാദ്യാഃ.

മാഗ്ധവസ്മൃതിയുടെ സംഗ്രഹമായ ലഘുധർമ്മപ്രകാശിക എന്നു പേ
 രായ ശാങ്കരസ്മൃതിയിൽ ഉള്ളതിന്റെ സംഗ്രഹമാണു്.....
 കീഴ്മയ്ക്കാദി വിട്ടുപോവാതിരിപ്പാൻ പ്രയത്നംചെയ്യുന്നതു വളരെ ആവ
 ശ്യമുള്ളതാണു്. ക്ഷേത്രോടമസ്ഥന്മാരുടെ സമ്മതപ്രകാരം ക്ഷേത്രങ്ങ
 ലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ അതു സമ്മതനങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നതല്ല. അവർ
 പ്രായശ്ചിത്താർഹ്യമായി വരുന്നതാണു്.

എന്നു്,
 11൦8 തുലാം 14-ാംനു-
 പുരണ്ണോത്തമൻനാട്ടതിരി (പുപ്പ)

൧൩

മന്യത്തില്ലത്തു് വാസുദേവൻ ഭട്ടതിരി.

അവസ്ഥയ്ക്കു് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിച്ചുകൂടാ എന്നുണ്ടിനി
 ന്നു തോന്നുവതു്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ (തീണ്ടൽ) അശുഭ
 ൧൯ •

ജാതിക്കാരാണ്. എല്ലാ മതക്കാടും ശാസ്ത്രവും നടപ്പും പ്രമാണമാണല്ലോ. ഹിന്ദുശാസ്ത്രപ്രകാരം പാപകൃത്യങ്ങളിൽവെച്ചു പഞ്ചമഹാപാപങ്ങൾക്കും, ഉപപാപങ്ങളിൽവെച്ചു ഗോഹന്തത്തിനും ശക്തി കൂടുന്നതാണ്. മനഃപൂർവ്വം വളരെജന്തുഹിംസ ചെയ്ത ഭക്ഷിച്ചും ഗോവിൻദം അസ്ഥിയെ എപ്പോഴും ഉപജീവനോപകരണമായിലുരിച്ചും മദ്യം നിമ്മിച്ചും, വിക്രയം ചെയ്തും ഉപയോഗിച്ചും വരുന്നവരാണ് അവണ്ണരിൽ ചില ഭാഗക്കാർ. ചിലർ ഗോഹന്തി ചെയ്ത വരുന്നവരാണ്. ഇതുകൊണ്ടുള്ള പാപത്തേയാണ് അയിത്തമെന്നും, അശുഭമെന്നും, തീണ്ടലെന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എന്നാണു നമുക്കു തോന്നുന്നത്. പാപികളെ അകത്തിനിർത്തുന്നതു പണ്ടുപണ്ടു പതിവുള്ളതാകുന്നു. ഈ 'കറം'സവണ്ണർ അവണ്ണരിൽ ആരോപിക്കുകയും അവണ്ണർ ആയതു സ്വീകരിച്ച് അനുസരിക്കുകയും എത്രയോ പുരാതനകാലമുതലു നടന്നുവരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ അവണ്ണരും സവണ്ണരിൽനിന്നു ദുഷ്ടവൃത്തിമൂലം ദുഷിച്ച അധഃപതിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെന്നാണു വിചാരിയ്ക്കേണ്ടതു്. തങ്ങളുടെ തൊരിനെപ്പറ്റിപ്പശ്ചാത്തപിക്കുകയോ ആ ദുഷ്ടവൃത്തിയിൽനിന്നു അവർ വിട്ടുപിരികയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പരമസിദ്ധാന്തം ധർമ്മാനുഷ്ഠാനവും അഹിംസയുമാണെന്നിൽ എത്രയോ പുരാതനകാലമുതലു ജന്മപ്രഭൃതിഷോഡശക്രിയകളാൽ സംസ്കൃതരും യാതൊരു ഹിംസയും ചെയ്യാത്തവരും ആയ ബ്രാഹ്മണരും മറ്റു സവണ്ണരും ഈശ്വരാരാധന ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവണ്ണർക്കും പ്രവേശനമനുവദിച്ചാൽ അന്യോന്യസമ്മേളനംനിമിത്തം പാപം സംഭവിക്കുകയും പുരാതനമായ വണ്ണശ്രമങ്ങളും സദ്യധർമ്മങ്ങളും അതുകളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും നശിച്ചുപോകുന്നതും, സംസ്കൃതവശാൽ എല്ലാവരും മദ്യപാനികളും മാംസഭക്ഷകളുമായിത്തീർന്നുവാനും ഉല്പത്തിസ്തംഭം അല്ലെങ്കിൽ അധഃപതിസ്തംഭം ഇവരും യഥാസ്ഥിതികരും ആസകലം അധഃപതിച്ചുപോവാൻ ഇടയുള്ളതുമാകുന്നു. പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ വണ്ണശ്രമധർമ്മങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുപോന്നതു ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർക്കു ധർമ്മക്ഷണത്തിൽ ശക്തിയും സകതിയും വളരേക്കുറവായിട്ടാണു കാണപ്പെടുന്നത്. ക്ഷേത്രപ്രവേശനകാര്യത്തിൽ പരദേശികളായ ചില നേതാക്കന്മാരാണ് പരിശ്രമിക്കുന്നത്. പരദേശവും മലയാളവും തൊട്ടുകിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണെന്നകിലും ആചാരംകൊണ്ടും മറ്റും വളരെ അകന്നുനില്ക്കുന്നവയാണെന്ന് അവർ കാക്കേണ്ടതാണ്. മേല്പു

റത്ത കാരണങ്ങളാൽ അവണ്ണരെ ക്ഷേത്രപ്രാകാരത്തിനകത്തു കടപ്പാനനുവദിക്കുന്നതു നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചു ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. അഥവാ ക്ഷേത്രപ്രവേശമനുവദിക്കുന്നമേഖലിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മഹാരാജാക്കന്മാരും മറ്റും കത്തുകൂടി ആലോചിച്ചും, കാലാതിക്രമഭാഷം ഉണ്ടെങ്കിൽകൂടിയും അവണ്ണരേക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിഷ്ക്കരിച്ചെയ്യിച്ചും, അവരെ പാപകർമ്മങ്ങളിൽനിന്നു പിൻവലിപ്പിച്ചും നടത്തിയതിൽ പിന്നെ അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്. കേളപ്പന്റേയും മറ്റും പട്ടിണികിടക്കൽകൊണ്ട് അവണ്ണരുടെ പാപക്ഷയം വരുമോ എന്നു സംശയിക്കുന്നു. അഗസ്ത്യരുടെ തപഃഫലം എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോഴുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ വിമർശിച്ചാൽ നമുക്കു മേലിൽ നടപ്പിന്നു എന്താണു ആധാരം? തന്നിഷ്ടശാസ്ത്രംതന്നെയൊ? ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നതു നോക്കുക. “യശ്ശാസ്ത്രവിധിമുതലുജ്ജവത്തതേ കാമകാരതഃ നസന്ദിദ്ധിമവാപ്നോതി നരകം ചാ പിഗച്ഛതി”

അവണ്ണർക്കു തീണ്ടലുണ്ടെന്നു പറയുന്ന ശാസ്ത്രം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. “പദോഷാൻ ബഹിഷ്ഠിഷ്ഠേൽ ശുഭോഗേ വതിതസ്തഥാ, പരത്രയാദോസമുദ്രോരജകഃ പദോഷാതഃ. പദാദോദശകാന്നാതീബഹിഷ്ഠിഷ്ഠേദൃജസ്ഥലാ, അഷ്ടാദശകൃതേനാഹ്വേപദാനാം സുതികാചരേൽ, ചതുർവിംശതികാത്തേഷാം ദാഹകഃ പ്രപദേൽബഹിഃ, തക്ഷശ്ചലോഹകാരശ്ച സപണ്ണകാരശ്ചകാഞ്ചുകുൽ, ശിലാചിശ്ശാബ്ധികശ്ചാഥ തതോദിഗുണതോബഹിഃ, ശപചഃ പുല്ലസോവ്യാധശ്ചൈതേഷദന്ത്രിംശതാപദൈഃ. മിതാൽബഹിരനുക്തം ചതുഷ്ഠഷ്ടാതുക്തേചന, ഇഹ നതിശപചാദീനാം വിപ്രകഷം പദൈർബുധഃ.” ശങ്കരസ്മൃതി ഏഴാമധ്യായത്തിൽ രണ്ടാംപാദം ഒന്നുമുതൽ ശ്ലോകം നോക്കുക. ശുഭാഷ്ടാദം വിമർശിനി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒന്നാമധ്യായത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കുക. പാപം സംക്രമിക്കുമെന്നതിന്നു പ്രമാണം “ആസനാമയനാഭ്യാനാൽ സംഭാഷാൽ സഹഭോജനാൽ. സംക്രാമന്തിഹിപാപാന്നി തൈലബിന്ദുവിപാംഭസി” പഞ്ചമഹാപാപങ്ങൾ ഇന്നതെന്നു “ബ്രഹ്മമഹത്തിസ്സരാപാനം സ്നേഹം ശുഭം ഗ്നാഗമ. മഹാനിപാതകാന്ത്യാഹസ്സംസർഗ്ഗശ്ചാപിതൈസ്സഹ ഗോവധോയാജ്യ സംയാജ്യം”... മനുസ്മൃതി നോക്കുക. പ്രായാധിക്യത്താലും, രോഗസ്ഥിതിയാലും, വിസ്കരഭയത്താലും തല്പാലം ഇത്രമേത്രം. എന്ന്

പത്രനേഴിച്ചേരി യോഗത്തിൽ സ്മാത്തനം വൈദികനും ആയ മന്യത്തില്ലത്ത് വാസുദേവൻഭട്ടതിരി (൧൯൧൧)

൧൪

വിരോധം വലിയ രാജാവവർകൾ

കോട്ടയം, കൂത്തുപറമ്പ്.

കിഴക്കേക്കോവിലകം.

7—12—82.

ക്ഷേത്രം എന്നു വെച്ചാൽ സത്യാഗ്രഹികളുടെ സമരാകണമൊ, നിയമവിമോചനത്തിനുള്ള സ്ഥലമൊ അല്ല. കേരളത്തിലെ വിശേഷിച്ചു കർമ്മഭൂമിയായ മലയാളത്തിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇതരരാജ്യത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലേപ്പോലെയാല്ല. പരിപാവനമായ കർമ്മങ്ങളെക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈശ്വരചൈതന്യം വിലുയയുള്ളൂ. അതിന്നു ധർമ്മസംഗമം ചെയ്യണമെന്നുദ്ദേശിച്ച് അതിന്റെ വിവരം ലേശംപോലുമറിയാത്തവർ, യോഗ്യനാരായിരുന്നാൽകൂടി, അതിന്നുതെറ്റാറില്ലെന്ന് ചിലർ നിരസംഭവം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന്നു ആരാണത്തരവാടി? കാലഗതികൊണ്ട് ഇതിന്നു ഇനിയും ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുമെന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണ്. ആയതു തനിയെ വന്നുകൊള്ളട്ടേ എന്നല്ലാതെ, ജാതിമതാചാരങ്ങളെ പരിപാലിക്കേണ്ടുന്ന ആളുകൾ റേരേമരിച്ചു പ്രവൃത്തിയ്ക്കുന്നതു സജ്ജനാപവാദത്തിന്നും ഈശ്വരകോപത്തിന്നും ശേഷമുള്ളവർക്കു ബുദ്ധിമുട്ടിന്നും ഇടയാക്കിത്തീർക്കും. രാഷ്ട്രീയകാര്യമാണെങ്കിൽ ആളുകളുടെ അഭിപ്രായവും മറ്റും എടുത്തു പ്രവൃത്തിയാമെന്നല്ലാതെ മതസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണാചാരം ഉപേക്ഷിച്ചു നടപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ല.

1. നമ്മുടെ സ്ഥാനമായും ബോർഡിൻകീഴിലായും, കോട്ടയം വയനാട്, കറുപ്പനാട് ഈ താലൂക്കുകളിലായി 15 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കരതാതെയുണ്ട്.

2. അവണ്ണു ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ശാസ്ത്രവിരോധമുണ്ട്. ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി സകലവും വിധിച്ചതായ സമുച്ചയഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അശുദ്ധികൾ പറയുന്നതായ 10-ാം പടലത്തിൽ രണ്ടാം ശ്ലോകത്തിലെ പൂർവ്വാർദ്ധം “ക്ഷേത്രമതിരിയാടി”യിലെ ‘പതിതാ’ എന്നതിന്നു “പതിതാഃ സ്വകലാൽ ഭൂഷാഃ തേഷാം ചണ്ഡാലാദീനാം ച ഗോപുരാദന്തഃ പ്രവേശഃ” എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. താന്ത്രികമായ അന്യഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങിനെയും പറയുന്നുണ്ട്. “സ്രീപുഷ്പസഞ്ചയലക്ഷ്മീതവയുവ്യാധാദികാനാംപുനഃ സ്താലാന്തർഭൂവിത്ഥാഹൃമണ്ഡലവദേതക്ഷാദികാനാമപി ദീപാഗാരപദ്മവപ്തരജകാദീനാം തഥാമധ്യരാത്നമണ്ഡലപഞ്ചകേപ്യുപപതാംണാപ്താവശുദ്ധിർഭവേത്.” ഇതുകൊണ്ടും ഭാരതം തരക്കാർക്കു ഇന്നുനദിക്കിലാളമേ പാടുള്ളൊന്നും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ.

3. എത്രയോ കാലമായിത്തന്നെ അവർണ്ണർക്കു ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ഇല്ലാത്തതും വേണമെന്ന സംശയില്ലാത്തപോലും ചെയ്യാത്തതും ഇരിയ്ക്കുന്നു. ഈകാഴ്ചത്തിൽ, ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും സദാചാരങ്ങൾക്കും വിരോധമായ നടവടികൾ അതാതു ക്ഷേത്രോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷം ക്ഷേത്രാനുവർത്തിക്കുളള ഭേദഗതിയും സമയനിശ്ചയങ്ങളും സ്വേച്ഛപോലെ തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് വിഹിതമായിരിക്കും. അധർമ്മപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർക്കും സമജനാനുവാദം ഇട്ടിടിക്കേണ്ടുന്ന കാഴ്ചമില്ലല്ലോ? ഇപ്പോൾ ഭക്തികൊണ്ടാണെന്നുള്ള വ്യാജേന സത്യാഗ്രഹികൾ ജാതിഭേദം, മതഭേദം, ആചാരഭേദം മുതലായതുകളെ നശിപ്പിപ്പിപ്പിവാൻ ഒരുമ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഘങ്ങളാണ്. രാജകീയനിയമം വന്നു നിവൃത്തിയില്ലെന്നുവന്നതുവരക്കും അവർണ്ണർക്കു ഗോപുരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കടപ്പാൻ പാടില്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം. ദേശജാത്യാശ്രയമർങ്ങങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വജാത്യക്രമപദത്തിൽ തന്നെ മോക്ഷപത്ത്നം ഈശ്വരൻ കൊടുക്കുമെന്ന് വേദവ്യാസർ കാണിപ്പിക്കുന്നത്

“സ്വജാത്യക്രമം യഥാശക്തി കരുണാ കർമ്മൈഃ പൂമാൻ
മുക്തിസ്തസ്മൈവ സംസാരാദിതി വേദാന്തശാസനം”

ഭഗവൽഗീതയെ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ,

“വർണ്ണാനാ മാശ്രമാണാം ച യാമയാദാ മയാക്രതാ
താമയേ സമനുവർത്തന്തേ പ്രസാദസ്തേഷു സംഭവേത്”

എന്നും ഉണ്ടല്ലോ.

“യസ്മിൻ ദേശേയ ആചാരഃ പാരമ്പര്യ ക്രമാഗതഃ
ശ്രുതിസ്മൃത്യവिरോധേന സദാചാര സ ഉച്യതേ”

“അനുഷ്ഠിതം തു യദ്ദേവ മുനിഭിരനുഷ്ഠിതം
നാനാഷ്ടേയം മനുഷ്യസു ഭുജതകർമ്മസമാചരേത്.”

ഇങ്ങിനെ ബൈധായനനും പറയുന്നു. ആവശ്യപ്പെട്ട സംഗതികൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുകൊണ്ടു് തല്പോലും ചുരുക്കുന്നു.

വീരവർമ്മ വലിയരാജാവു് (ഒപ്പു്)

— ൧൯ —

വള്ളുവനാട്ടുകരെ വല്ലഭരാജാവിന്റെ മറുവടിയിൽ പറയുന്നു:—

1. നമ്മുടെ സ്ഥാനം വകയായും നമ്മുടെ സ്വത്വപത്തിൽപെട്ട കോവിലകങ്ങൾ വകയായും വള്ളുവനാട്ടു്, പാലക്കാട് ഈ താലൂക്കുക

കൂടി പലേ ക്ഷേത്രങ്ങളുമുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനമായത് അങ്ങാടിപ്പാത്തുള്ള തിരുമാന്ധാമനം ക്ഷേത്രമാണ്.

2. പ്രസ്തുത വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രപരിജ്ഞാനം പോരാത്തതിനാൽ അവണ്ണുങ്ങ് ക്ഷേത്രപ്രവേശനമനുവദിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമാണോ എന്നു പറയുവാൻ നമുക്കു കഴികയില്ല. ശാസ്ത്രം എത്രവിധത്തിലായിരുന്നാലും അവണ്ണുങ്ങ് ക്ഷേത്രപ്രവേശനമനുവദിക്കുന്നത് പഴയ ആചാരങ്ങൾക്കും നടവടികൾക്കും വിരുദ്ധമാണ്. വല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളും അവണ്ണുങ്ങ് തുറന്നുകൊടുക്കപ്പെടുന്നതായാൽ ആവക ക്ഷേത്രങ്ങളെ കുറച്ചു കാലത്തിനുള്ളിൽ പൂജാദി നിത്യകർമ്മങ്ങളെ മുട്ടിച്ചു പൂട്ടിയിടേണ്ടി വരുന്നതാണ്. ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ലഭിച്ചതോടുകൂടി അവണ്ണുങ്ങ് ഉള്ള അവശതകളെല്ലാം തീരുമെന്നു നമുക്കഭിപ്രായമില്ല. മേൽ കാണിച്ച സംഗതികളാൽ ഓരോ ക്ഷേത്രവും അവണ്ണുങ്ങ് തുറന്നുകൊടുപ്പാൻ ഒരുക്കമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്നു സമാധാനം പറയുവാനുള്ള ഘട്ടം എത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോഴൊന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല. നാട്ടുമുഴുവൻ ക്ഷോഭമുണ്ടാക്കിത്തീർന്ന ഇതിനെപ്പറ്റി പൊതുവിൽ എല്ലാവരും ബാധകമാവുന്നതുമായ തീർപ്പുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കേരളബ്രാഹ്മണരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും അടങ്ങിയതായ ഒരു സവണ്ണ മഹായോഗം കൂടി ആലോചിച്ചു തീർപ്പുപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്..... കേരളത്തിൽ സവണ്ണരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവണ്ണുങ്ങ് പ്രവേശനസ്വാതന്ത്ര്യം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

ടി. വല്ലഭോജ. (ഒപ്പ്)

൧൬

ഇങ്ങോട് പരമേശ്വരൻനമ്പൂതിരിപ്പാട്.

1. നമുക്ക് സ്വന്തമായി കുളങ്ങൾയിൽ ക്ഷേത്രവും കൂടുതലായതായി കൊടുക്കാട്ടിടശ്ശേരി ക്ഷേത്രം മുതലായതുകളുമുണ്ട്.

2. അവണ്ണുങ്ങ് ക്ഷേത്രപ്രവേശനമനുവദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രവിരോധമുണ്ട്. തന്ത്രസമുച്ചയത്തിൽ അനുശിക്ത പറയുന്നതായ 10-ാം പടലത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം “ക്ഷേത്രേ മൃതിഃ എന്നുള്ളതിന്നു വിമർശിനീവ്യാഖ്യാനത്തിൽ പതിതാഃ സ്വകലാൽ ഭൂഷാഃ തേഷാം ച ബധാലാനാം ഗോപുരാന്തഃ പ്രവേശഃ എന്നും, വിവരണവ്യാഖ്യാനത്തിൽ പതിതാഃ മഹാപാതകാദിദോഷവശാൽ ഭൂഷാഃ ആദിശബ്ദേന

ആശയചിന്ത ചതുർണ്ണ ബാഹ്യം മേഘഃ പാണ്ഡിത്യം ദാഹകാശഃ ചോരാഃ പ്രാത്യശ്ച ഗൃഹ്യന്തേ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് അവർണ്ണ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിച്ചാൻ വിരോധമുണ്ടെന്നു തെളിയുന്നുണ്ടല്ലോ.

3. കാലാവസ്ഥക്കനുസരിച്ചു ക്ഷേത്രനടവടികളിൽ ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടതിന്നു യാതൊരു ശാസ്ത്രവും കാണുന്നില്ല. എങ്കിലും നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും, അവസരങ്ങളിലും മഹാരാജാക്കന്മാരും വിഭാഗന്മാരും സജ്ജനങ്ങളുംകൂടി ആലോചിച്ചു തീർച്ചപ്പെടുത്തി അതുപ്രകാരം നടന്നാൽ മാത്രമാണല്ലോ ബഹുജനസമ്മതം.

നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവർണ്ണ തൂണുകൊടുക്കണമെന്നു ഗവണ്മെന്റിന്റെ കല്പന കിട്ടിയല്ലാതെ തൂണു കൊടുപ്പാൻ ഒരുക്കമില്ല.

അവർണ്ണ സാധാരണ ഗോപുരംവരെ പ്രവേശിച്ചാൻ പാടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കണക്ക് പാലവിധത്തിലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രം ചെറിയ കണക്കിൽ പണിചെയ്തതാണെങ്കിൽ അവർണ്ണരിൽതന്നെ ചിലർ ഗോപുരംവരേയും പ്രവേശിച്ചാൻ പാടില്ലാത്തെയും വരുന്നതാണ്.

എന്ന്, ടി. പരമേശ്വരൻപുത്രിയിപ്പാട്. (പേപ്പർ)

തെക്കേടത്തു് നായർ എന്ന കോമത്തുനാവൻ.

ഇന്ത്യയിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്നു സമീപംവെച്ചു അധഃകൃതവർഗ്ഗക്കാരുടെ നേതാവായ മിസ്റ്റർ കേളപ്പന്റെ നിരഹാരവ്രതത്തിൽ, മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ അധഃകൃതവർഗ്ഗക്കാരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു മറുവടി പറയാമെന്നു കല്പിച്ചതായി അറിയുന്നു.

ഹരജിഷാരനായ ഞാൻ കോവിലകത്തിൻകീഴിലുള്ള പയ്യനാട്ടുകര നാലുകുട്ടത്തിൽ ആറു കാരണവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിയ്യൂർ കൂട്ടത്തിലെ കാരണവരും ദേശക്കോയ്മയും കുറുളി പുളിയഞ്ചേരി മുതലായ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഉടമയുമാണ്.

കിഴക്കുസമ്പ്രദായത്തിന്നും നടവടിക്കും എതിരായി അധഃകൃതവർഗ്ഗക്കാർ ക്ഷേത്രപ്രവേശനമനുവദിക്കുന്നതായാൽ ആയതു വളരെ സങ്കടത്തിന്നിടയുള്ളതാണെന്നു മാത്രമല്ല, പരക്കേയുള്ള സവണ്ണഹിന്ദുക്കളിൽ 1൦൪^{ാം} ൧5നും വിരോധമായിരിക്കും. മേൽ പ്രസ്താവിച്ച

അനുമതി നല്കുന്നതിൽ സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾ സങ്കടമുള്ളവരും ആക്ഷേപമുള്ളവരുമാണ്.

അതുകൊണ്ട് മേൽപ്രസ്താവിച്ച കാര്യത്തിൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശനമനുവദിക്കാതിരിപ്പാൻ സവിനയം അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

(കോമത്തുന്നവൻ)

൧൮

അവണപ്പറമ്പു മനസ്സൽ നാരായണൻനമ്പൂതിരിപ്പാട്.

18 ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്റെ വകയായുണ്ട്. 4 ഉത്തരായണക്ഷേത്രങ്ങളുമുണ്ട്. 8 സ്വന്തമായ ക്ഷേത്രം തിരുവിതാംകൂറിലും ശേഷം ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊച്ചിരാജ്യത്തുമാണ്. ഇത് അവണ്ണയ്ക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. കൊടുക്കുന്നതല്ല. പൂർവ്വികനടവടികളുടേതല്ല അവണ്ണയുടെ ശുഭ്രമായിട്ടുപോലും മതിലിന്നകത്തു പ്രവേശിക്കാറില്ല. ഇതിനു പ്രമാണവുമുണ്ട്. “ആതർച്ചിഭിന്നാസുതയോപി ഭിന്നാമഹാമനീനാമേതയോപിഭിന്നാഃ ധർമ്മസൃഷ്ടക്ഷോഭിനിതോഹരായാം മഹാജനോരേനഗതസ്സുപന്മാഃ” “യസ്മിൻദേശേപുരേത്രാ മേന്ത്രൈവിദ്യേനഗരേപിവാ. യായത്ര വിഹിതോധർമ്മം ധർമ്മവിചാലയേൽ.”

ടി. നാരായണൻനമ്പൂതിരിപ്പാട് (രൂപ്പ്)

൧൯

ത്രിനേത്രൻ എന്നു നാമധേയമായ വലിയ തമ്പ്രാക്കൾ.

1! നമുക്കു സ്വന്തമായും ഉത്തരായണയായും ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷിലും കൊച്ചിസ്റ്റീമയിലും തിരുവിതാംകൂറിലുമുണ്ട്. ആ വക ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവണ്ണയ്ക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ നാം അനുവാദം നല്കുന്നതല്ല.

2. അവണ്ണയ്ക്ക് ക്ഷേത്രപ്രവേശത്തിനു ശാസ്ത്രവിരോധമുണ്ട്. അവതാഴേ ചേക്കുന്നു. “അവിജ്ഞാതാസ്തു ചണ്ഡാലഃ യത്രവേഷ്ണുനിതിഷ്ഠതി സ വിജ്ഞാതാസ്തുകാലോ തത്രകാഞ്ചം വിശോധനം. ഹിമാന്യാഭ്യന്തരം ഗച്ഛേൽ ചണ്ഡാലോയദികന്യചിത്. തമഗരാഭിനിർവാന്യ ഊർഭാസ്വന്തുവിസർജയേൽ. ചണ്ഡാലൈസ്സകരേവിപ്രശ്ചവാകൈഃ പുല്ലുസൈരപി. ഗോമൂത്രയാവകാഹാരോ മനുശാലേനവിശുദ്ധ്യതി.” ഇത്യാദി

സൂതിവചനങ്ങളേക്കൊണ്ടു ചണ്ഡാലൻ ഗൃഹത്തിൽ അറിഞ്ഞിട്ടോ അറിയാതെയോ പ്രവേശിച്ചാൽ ഗൃഹത്തിലുള്ളവർ മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ട പാത്രങ്ങളേക്കുളഞ്ഞ് ഗൃഹം ശുദ്ധി വരുത്തി പുണ്യാഹം കഴിച്ചു ചണ്ഡാലന്റെ ദർശനസ്സർന്നാദിവിഷയങ്ങളെ അനുസരിച്ചു കൃച്ഛ്രചാന്ദ്രായണം, മഹാകൃച്ഛ്രചാന്ദ്രായണം, പ്രാജാപത്യം മുതലായ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളെ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. മേൽവിവരിച്ച സൂതിവചനങ്ങളേക്കൊണ്ടു അവണ്ണിന്റെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്.

എന്ന് തന്ത്രാശുഭം (ഒപ്പ്)

1108 വൃശ്ചികം 23-ാംനം.

പുനഃശ്ശുദ്ധി നമ്പി നീലകണ്ഠശർമ്മ അവർകൾ.

14-11-32.

സ്വവണ്ണരായാലും അവണ്ണരായാലും ഉടമസ്ഥന്റേയോ ഈ രാജന്റേയോ അനുവാദമില്ലാതെ ആക്കം എപ്പോഴും അധികാരമുള്ള സ്ഥലത്തുതന്നെ കടപ്പാറും ഭജിപ്പാറും വഴിവാട മുതലായതു കഴിപ്പാറും അവകാശമില്ലാത്തതും അങ്ങിനെ അവകാശം അനുവദിച്ചാൻ പാടില്ലാത്തതും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാത്തതുമാകുന്നു.

എന്ന് നീലകണ്ഠശർമ്മ (ഒപ്പ്)

൨൧

കോഴിക്കോട്ടു മൂന്നാംമുറ രാജാവ്.

14-11-32

1. നമ്മുടെ സ്ഥാനം വകയായി ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ടു്. അതു വളുവനാടു താലൂക്കിലുള്ള തൃക്കുഴിയിൽ ക്ഷേത്രമാണു്.

2. ശാസ്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള യഥാർത്ഥ അറിവും പരിചയവും ഇന്നുള്ളവരേക്കാൾ എത്രയോ പതിനടങ്ങു വളർച്ചയായ പൂർവ്വികന്മാർ നടത്തി വന്നിരുന്ന നീതിവ്യായനടവടിയെ ഭേദഗതിചെയ്തും, ജാത്രിചാരനടവടിയെ വിട്ടും നടപ്പാൻ നാം ഭയക്കുമില്ല.

3. കാലാവസ്ഥയുടെ ഭേദഗതി എന്നതാണെന്നു നമുക്കു മനസ്സിലാവുന്നതുമില്ല.

കോഴിക്കോട്ടു മൂന്നാംമുറ രാജാവ്.

൨൨

നൈട്രോമ്പിരി രാജാവ്.

കോട്ടയ്ക്കൽ, 108 പൂശികം 1-ാംനം.

ഏഴത്തും ചോദ്യങ്ങളും കണ്ടു. നൈട്രോമ്പിരിയ്ക്കോവിലകത്തേയ്ക്കു ദേവസ്വങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. അവണ്ണയ്ക്കു ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിച്ചാൻ പാടില്ലെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.

നൈട്രോമ്പിരി രാജാവ്.

൨൩

തളിപ്പറമ്പ് തന്ത്രി ഇ. പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്.

108 തുലാം 14-ാംനം.

മലയാളത്തിൽ പൂരാതനകാലത്തു പൌരാണികന്മാരുടെ ആളുകൾ അവരവർക്കു അവരുടെ പിൻഗാമികളായ കഡുംബാംഗങ്ങൾക്കും അതിന്നനുസരിച്ചു ജനങ്ങൾക്കും ചില സമ്പ്രദായത്തിന്നനുസരിച്ചു ഈശ്വരഭജനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണു ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ നിശ്ചയത്തിന്നനുസരിച്ചു ഈശ്വരനെ ഭജിച്ചാൽ ശ്രേയസ്സാണെന്നും, വിപരീതമായോ വേറെ പ്രകാരത്തിലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു ദോഷകരമാണെന്നും, നിശ്ചയിക്കുകയും അതിന്നനുസരിച്ചു എത്രയോ കാലമായി നടന്നുവരികയും, ഗുണമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഗുണമായ അനുഭവങ്ങൾ കാണുകയും ദോഷമായ കാര്യങ്ങൾക്കു ദോഷമായ അനുഭവങ്ങൾ കാണുകയും, ചെയ്തവരുനാൽ ഇപ്പോഴും സാധാരണയാണ്. അങ്ങിനെയിരിക്കെ അവണ്ണയ്ക്കു കടക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നും അങ്ങിനെ കടന്നാൽ അശുഭലക്ഷണമെന്നും അശുഭസ്ഥലത്തു പൂജാദികൾ ചെയ്യുന്നത് ആപൽക്കരമാണെന്നും അറിയിക്കിക്കൊണ്ടു നമ്മൾ അങ്ങിനെ അനുവദിക്കുന്നതു വലിയ അനീതിയാകുമെന്നാണു തോന്നുന്നത്. ഇനി സാമ്പത്തികമായ സ്വഭാവത്തെക്കുടി ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രൊളോ അധികം ആളുകൾ കൂടിച്ചേർന്നാ അമ്പനവന്റെ മുതൽകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുകയും.....

ആ ക്ഷേത്രം ശരിയായി രക്ഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്വത്തിന്നു യാതൊരുധികാരവുമില്ലാത്ത അന്യനോ അന്യനാരായ കരെ ആളുകൾക്കോ വന്നു “ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കടക്കണം, ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കാരാധന നടത്തണം” എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ പറ്റില്ലെന്നതായാൽ ഈ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അവരവർക്കുള്ള എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും അങ്ങിനെ കൊടുക്കുവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. കേരളപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇങ്ങിനെ കൊടുക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ സാധുക്കളുടെ കാര്യം കരെ പരുങ്ങലിലാവുമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.....കേരളപ്പെട്ടന്റെയും കൂട്ടുകാര്യേയും ഉദ്ദേശം ക്ഷേത്രം നിലനിൽക്കണമെന്നോ ഈശ്വരഭജനം ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെന്നുള്ളതിന്നു കേരളപ്പെട്ടന്റെ പ്രസംഗങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപത്രങ്ങളും കേരളപ്പെട്ടൻ ഗുരുവായൂർവെച്ചു നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളും തന്നെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്.

കാലാവസ്ഥയനുസരിച്ച് അവർക്ക് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടു യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാകാറില്ലെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. എന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവർക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കുവാൻ ഞാനൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല.

ഇ. പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

തലോറ, തളിപ്പറമ്പ്.

൨൪

കുതിരവട്ടത്തു നായർ.

108 തുലാം 25-ാം-.

2 മുതൽ 4 കൂടിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രസംബന്ധമാകയാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോടാലോചിച്ചു തയ്യാറാക്കിയ മറുപടിയേയും ഇതു സഹിതം അയച്ചിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രനിർമ്മാണങ്ങളും പൂജകളും ശാസ്ത്രപ്രകാരം കർമ്മകാണ്ഡത്തിന്നനുസരിച്ചു ക്രമമായി നടത്തിവരുന്നതാകയാൽ മേല്പടി അഭിപ്രായത്തോടുകൂടി നാമും യോജിക്കുന്നു.

ദാമോദരൻ എന്നു നാമധേയമായ കുതിരവട്ടത്തു നായർ (ഒപ്പ്)

൨൫

തളിയിൽ പരമേശ്വരൻ തിരുമുഖ്.

അന്യന്റെ ബലത്തിന്നു കീഴടങ്ങിത്തുടങ്ങിയാൽ എത്രകണ്ടു കീഴടങ്ങേണ്ടി വരും എന്നു രൂപമില്ല. അവകളെക്കൊണ്ടു മേലാൽ ഭവന കൈയേറാവും ചെയ്തുകൂടാ? മരുമക്കത്തായസ്വന്തെന്നാൽ അന്യന്റെ സ്വത്തു് (പബ്ലിക് സ്വത്തു) എന്നൊക്കെ വ്യാഖ്യാനം വരും. തന്മൂലം കൈയേറാമെന്നും വരും.

സത്യാഗ്രഹികളെ തടുക്കുവാൻ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു ചെയ്ത ചിലവിന്റെ ഒരു ലഘുവായ അംശവും എന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും എനിങ്ങും സമീപ്പാൻ ശക്തിയില്ല. പക്ഷേ രാമനളി, കുന്ദൂർ, ഈ അംശങ്ങളിലെ ഹിന്ദുക്കൾ 100-നു് ഒന്നോ രണ്ടോ ഭഴികെ എല്ലാവരും സത്യാഗ്രഹികൾക്കെതിരായും. ഇതു തെളിയിക്കുവാൻ ഈ അംശങ്ങളിലെ പലരുടേയും ഭർത്താക്കളും അവർക്കു വെച്ച രേഖ എന്റെ കൈവശമുണ്ട്. ഒന്നും കൂട്ടാക്കാതെ സത്യാഗ്രഹികൾ ആക്രമിക്കുന്ന പക്ഷം അതാതു ദേവനേയും ദേവിയേയും ആവാഹിച്ചു് എന്റെ ഇല്ലത്തുവെച്ചു പൂജാദികൾ നടത്തും. അവിടേയും ആക്രമിക്കുന്ന പക്ഷം എന്തുണ്ടാകുമെന്നു പറയുവാൻ തോന്നുന്നില്ല.

ടി പരമേശ്വരൻ തിരുമുഖ്

൨൬

ഗോവിന്ദൻ തിരുമുഖ്

തൃശൂരിപ്പുഴ, 24-11-82

‘ഗുഹസ്വാഭാതരം’ ഇത്യാദി പരാശരസ്മൃതികൊണ്ടും ‘ക്ഷേത്രേമൃതിഃ’ എന്ന സമുച്ചയഭാഗംകൊണ്ടും അവണ്ണെന്നു പറയപ്പെടുന്നവരുടെ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചു കൂടുന്നതല്ലെന്നാണു തോന്നുന്നതു്.

ശാസ്ത്രങ്ങൾ മേൽവിവരിച്ചപ്രകാരം ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ തീരെ വിരോധിക്കുന്നു എന്നു കാണുന്നുണ്ടു്. ഇങ്ങിനെയിരിക്കട്ടെ, ഭേദഗതികൾ ചെയ്യുന്നതിനു് അതിയായ വൈഷമ്യമുണ്ടു്.....

ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെൻറിന്നു നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ രാജ്യം വിട്ടുകൊടുത്ത കാലത്തു മതസംബന്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരിൽ തന്നെ വിതർബി വിട്ടുകൊടുത്തതാണെന്നും ആ വക മതസംബന്ധമായ

കായ്ക്കങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നതിൽ ഗവണ്മെൻറിൽനിന്നു വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നതാണെന്നുള്ള വിശ്വയം ഉണ്ടെന്നുമാണു നമ്മുടെ അറിവ്.

ആവക ഖലത്തിന്മേലാകുന്നു മലയാളബ്രാഹ്മണരുടെ ഗ്രാമങ്ങളും മറ്റും നിലനിന്നു വരുന്നത്. മുൻനിശ്ചയപ്രകാരം ഗവണ്മെൻറിന് അവയെ നിലനിർത്തിത്തരവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സഹായിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വരുന്നതായാൽ അപ്പോൾ അവണ്ണു് നമ്മൾ ക്ഷേത്രം തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയില്ലാത്തതുമാണല്ലോ. “കുത്തവും യത്നമനുഷ്ഠേണ വ്യവസായവതാസദാ, തത്കായ്കമവിശേഷേനസിദ്ധിഭ്യേവേപ്രതിഷ്ഠിതാ” എന്ന മഹാഭാരതവചനത്തെ അനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ചെയ്തു വരുന്ന ഉദ്യമത്തിൽനിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെത്തന്നെ കഴിഞ്ഞുണമെന്നു തോന്നുന്നു. “ഇദംഹിത്വംസർവ്വപരം ബ്രഹ്മീമിപുണ്യം പദംതാത മഹാ വിശിഷ്ടം, നജാനുകാമാനമയാനലോഭാലഭമംജഹ്യാജീവിതസ്മാപിഹേതോഃ” എന്നുള്ള ഭീഷ്മവചനപ്രകാരം ഈ ധർമ്മവിപ്ലവത്തിൽനിന്നു ലോകപരിരക്ഷ ചെയ്യുന്നതിൽ ഈശ്വരസഹായം ഉണ്ടാകുമെന്നു വിശിഷ്ടവാക്യവുമുണ്ട്. സുതസംഹിത. 12_മദ്ധ്യായം—“അവിജ്ഞായാത്മസൽഭാവം സ്വവണ്ണാശ്രമമാസ്തികഃ. ജഹാതിയസ്സമുപശാന്താപതത്ത്വേവനസംശയഃ. തസ്മാൽ സർവ്വപ്രയഗ്നേനശ്രദ്ധയാസഹസർവ്വദാ. കുത്തവ്യോ വണ്ണിഭിർബർഹശ്രൗതഃസ്യാത്തശ്ച മുകരയേ.”

എന്ന്, ഗോവിന്ദൻ തിരുമുഖ്

൨൭

അണ്ടലാടി വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി

108_വൃശ്ചികം 26_൧൯൦൯-

ചണ്ഡാളൻ മതിൽ തൊട്ടാൽ അശുഭലിരുണ്ടെന്നു തന്ത്രപ്രായശ്ചിത്തത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ നടവടികൾ ഭേദപ്പെടുത്താവുന്നതാണെന്നു ബോദ്ധ്യമില്ല.

എന്നു തന്ത്രി ടി. വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി

൨൮

മണ്ണിലേടത്തു ചാപ്പുണ്ണി എന്ന നാമധേയമായ വലിയ നായർ.
21-10-32-ൽ അയച്ചു തിരുവെഴുത്തു കിട്ടി. പൂർവ്വനടവടി മാറി
അവണ്ണൻ്റെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതു വളരെ ആലോചിച്ചു
തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതാണു്. നമ്മുടെ വക ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മേപ്പടിയാനു
ക്കു് നമ്മുടെ മനസ്സാലെ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

എസ് ടി. വലിയ നായർ.

൨൯

॥ श्री: ॥

ഏകദയ തമ്പുരാൻ കോവിലകം.

കൊടുങ്ങല്ലൂർ, 21-3-107.

സാമൂതിരിമഹാരാജാവു് തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു് ഏഴുന്നള്ളിയിടുന്ന
ഈണേടത്തേയ്ക്കു്.

തിരുവെഴുത്തു കിട്ടി.

യേഷാം സന്നിധിമാത്രേചി
സ്താനം സുത്രാദിചോദിതം.
ക്ഷേത്രപ്രവേശം തന്ത്രാദൈ
കത്തവ്വാ നിഷ്ഠതിഃ സുതാ.

1

നിഷ്ഠതൃകരണേച്ഛായാ-
മച്ഛനാദേനേനർതാ
ദേവാഭ്യേയോനവാപ്തിശ്ച
തന്ത്രാദാവേവ കീർത്തിതാ.

2

യേഷാം ദേവാലയം ദൃഷ്ട്വാ
നതിമൈവ ശുഭപ്രദാ-
ക്ഷേത്രപ്രവേശാനവാദം
ന തേജോ ദാതു മർഹസി

3

മഹാമഹോപാധ്യായ ഭട്ടശ്രീ ഗോദവർമ്മ രാജാ. (ഒപ്പു്)

ശ്രീ മനോന്തകൃഷ്ണശാസ്ത്രിഭിരൂപം

7—11—82.

ദിനീയപ്രശ്നസ്യ ഉത്തരം.

ദേവാലയേഷ്വവർണ്ണാനാം പ്രവേശാഭ്യനുജ്ഞാനം ശാസ്ത്രവിരുദ്ധം
മേവ. ദേവാലയനിർമ്മാണാദിവ്യവസ്തുപ്രദർശനപരാണി ശൈവാഗമ
ശാസ്ത്രാണി വൈഖാനാസചാഞ്ചരാത്രാദീനി ശില്പശാസ്ത്രം ചാത്ര വിജ്ഞാ
നാദി.

തദത്ര— സന്നാതനായർപ്രദീപെ ശുദ്ധിപ്രകാശെ ആദിന്തെ ദേ
വാലയപ്രവേശവിഷയെ പ്രമാണസംഗ്രഹണപൂർവ്വകം യാ വ്യവസ്ഥാ
സംഗ്രഹീതാ താമത്ര സംഗ്രഹണീമഃ. തദ്യഥാ ശ്രീവൈഖാനാസ
ഭഗവൽശാസ്ത്ര ശ്രീമതീചിമഹേഷിപ്രണീതെ മഹാശാസ്ത്ര വിമാനാ
ർച്ചനകല്പേ പ്രമാണാനി—“വഞ്ചമഹാപാതകൈഃ ചണ്ഡാലാദ്യൈശ്ചാ
ലയെ പ്രവിഷ്ടൗ തത്സം പൂഷ്ണിവേദിനേ ച സപ്താഹം മഹാശാന്തിം ഹ
തവാ ദേവം കലശൈഃ സംസ്താപ്യ പുനഃ പ്രതിഷ്ഠാ കാരയേത്. പതിന്ത
ഗർഭാഹം പ്രവിഷ്ടൗ വാസുശുദ്ധിം കൃത്വാ മഹാശാന്തിം ഹതവാ അർച്ച
യേത്. തേഷു പ്രഥമാവരണേ ദിനീയെ വാ നൈരന്തര്യേണ സഞ്ചര
ന്ത്യ മാസേ അതീന്തെ മാസമേകം മഹാശാന്തിം ഹതവാ കച്ഛ്ണാദി പു
നഃസംസ്കാരം കൃത്വാ മഹാപ്രതിഷ്ഠാ കാരയേത്. തേഷു പ്രാസാദാഭ്യ
ന്തരഞ്ചാദ്യേഷു സഞ്ചരത്സു സംവത്സരേ അതീന്തെ അർച്ചനാദി സന്തു
ജ്യ കൌതുകാദിരക്ഷണം കൃത്വാ, ഗർഭാഗാരാദിസപ്തപ്രകാരേഷു സർവ്വ
ത്ര ഗാ വാസയിത്വാ, മാസേ അതീന്തെ സർവ്വത്ര ശുദ്ധിം കൃത്വാ, മാസത്ര
യം മഹാശാന്തിം ഹതവാ, കച്ഛ്ണാദി പുനഃസംസ്കാരം കൃത്വാ, ബാലാ
ലയം സങ്കല്പ്യ, ജലാധിവാസാദീനി കാരയിത്വാ, ബിംബശുദ്ധിംകൃത്വാ,
അശീത്രിധികസഹസ്ര (1080) കലശൈഃ സംസ്താപ്യ, ബ്രാഹ്മണാൻ
ഭോജയിത്വാ, വൈഷ്ണവാൻസംപൂജ്യ, ദേവം ബാലാലയെ പ്രതിഷ്ഠാ
പ്യാലയാദൌ സർവ്വത്ര നവീകരണം കൃത്വാ മഹാ പ്രതിഷ്ഠാ കാ
രയേത്” ഇതി.

അർച്ചനാനവനീന്തെ അവി സേവാപ്രകാരേ ഇദം വിവേചിതം.
തദ്യഥാ—

“ഗർഭാഗാരേ ച സേവാത്ഥം വൈഖാനാസകലോത്ഭവഃ
വേദാഭ്യയനവിപ്രേണ അർദ്ധമണ്ഡപസേവിതം

യതീനാം വിണ്ണുകേതാനാം മഹാമണ്ഡപസേവിതം
 വൈശ്വത്രദ്രാണലോമാനാം ബ്രഹ്മമണ്ഡപസേവിതം
 ശേഷാണാം ഹരികേതാനാം ഗോപുരത്തു വിധീയതേ.
 പ്രതിലോമാന്യജാതീനാം സൂപീം ദൃഷ്ട്വാ സമാചരേത്” ഇതി.

ഭൂമരപി—“ആസ്ഥാനമണ്ഡപംതെ ഇ യദാ സംപൂജ്യതേ ഹരിഃ
 ചാതുർണ്ണ്യം യഥേഷ്ടം ഹി സേവതേ ച മഹോത്സവേ” ഇതി. അത്ര
 ഭൂമവചനേ യഥേഷ്ടമിത്യനേന മഹോത്സവേ സേവാതമം ന സ്ഥാന
 നിയമ ഇതി യദേണ്ണിതം തദിദം ചാതുർണ്ണവിഷയമേവ. നാന്ത്യജാ
 തിവിഷയം. അന്ത്യജാനാതു മഹോത്സവാദാവപി വ്യവസ്ഥിതസ്ഥാന
 ഏവാവസ്ഥായ ദർശനം കർത്തവ്യമിതി ചാതുർണ്ണ്യവദനേ സൂച്യതേ.

അപി ച—“ചണ്ഡാലൈരന്ത്യജൈശ്ചൈവ തഥാസുപ്രതിലോമ
 ജൈഃ ക്ലേദൈർമൃഗൈഃ നീചചണ്ഡാലൈശ്ചനിന്ദാദിദൃഷ്ടിഭിര്യഃ ഏവ
 മാദിഭിരസ്പൃക്കൈശ്ചേവാഗാരേ വിശേഷതഃ സ്പൃഷ്ടേ പ്രവേശനേ
 ബാധാ പൂജാകാലേ ച ദർശനേ” ഇത്യാദി ഭൂമവചനം സൂപിദർശനപ
 ര്വാപ്തസ്ഥാനേ ചണ്ഡാലാദീനാമവസ്ഥാനമപി പൂജാകാലേ ദർശനം
 യഥാ ന സ്രാൽ തത്ത്വമേവേതി ഗമയതി. അർച്ചായഃ സൂക്ഷ്മശരീരത്വം
 പ്രാസാദസ്യ സ്ഥൂലശരീരത്വമിതി വൈഖാനസസംഗ്രഹദ്യോകാനുസാ
 രണാപി ദേവാലയേ ചണ്ഡാലാദിസ്തൽ അന്തരയത്വത്വാദിശൽപ
 ദപര്യന്തമസ്മാദിശരീരസ്തൽവത്

“ചതാരിശൽപദാദുദർപ്പം
 മായാദോഷോ ന വിദ്യതേ.”
 “യസ്മൈ ദ്വായാം ശപാകസ്യ
 ബ്രാഹ്മണോപ്യധിരോഹതി
 തത്ര സ്താനം പ്രകർ്തീത
 ഹൃതം പ്രാശ്യ വിശുദ്ധ്യതി.
 ചണ്ഡാലപതിതദ്വായാം
 സ്പൃഷ്ട്വാ സ്താനം സമാചരേത്”

ഇത്യാദി വചാനസാരേണ ദോഷായേതി മന്തവ്യം

അയമത്രൈവൈഖാനസസംഗ്രഹദ്യോക

“പ്രാസാദോർച്ചാ ച വിശേഷിതരീഹ വപുഷീ
 സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മേ യതോത്രാ

പ്രാധാരായേയഭാവദിതതരഭവോന്യത്ര

ചാഭ്യേതി ദോഷഃ-

ദോഷേ നൈതകസ്ഥിതേപ്രാചരതുതദ്-

ഭയോജ്ഞോധനം സ്ഥാനസംസ്ഥം."

ഇത്യാദിഃ പ്രാസാദപദ്യന്തം ഭഗവതരീരത്വം പ്രതിപാദയതി.
ശ്രീപാഞ്ചരാത്ര പാരമതന്ത്രേ ചർച്ചാപാദേ അഷ്ടാദശാദ്ധ്യായേ
വിസ്തൃതീദം വിവേചിതം.

“ദേവലയമഥമദ്ധ്യേ പരിഭന്താ ഗ്രാമോ യഥാ വിഹിതഃ
പരിതഃ സർവ്വജനാലയമുദിതം കിഞ്ചിത്തതൊ ള്ളമെ.”

ചണ്ഡാലകുടീരാണി തത്രൈവ ച കൌലികാനാം ഹി
ചണ്ഡാലകുടീരാണി പൂർവ്വായാം ശ്രോശമാത്രേസ്യഃ.

ശ്രോശഭയേ തു തസ്മാദേവ ബഹിശ്ചണ്ഡാലപരം.

ഇത്യാദി മയമതാനുസാരേണ ചണ്ഡാലകുടീരസന്നിധൗ കൌലികാ
നാം കുടീരസ്ഥാപനസ്യ വിഹിതത്വാൽ ജനതശ്ചണ്ഡാലാപേക്ഷയാ
ഉൽകൃഷ്ടാ അപി കൌലികാഃ സ്വശാസ്ത്രവിചാരപ്രസംഗേ തൽസമാ
നാ ഏവേതി ജാനീമഃ.

അയമത്ര നിസ്സംഗഃ.

“ബ്രാഹ്മണ്യം ശുഭ്രവിശ്വേണ ജാതശ്ചണ്ഡാലസംജ്ഞകഃ

സർവ്വേഷാമേവതൽസ്തശാൽ സചേലം സ്താനമിന്ദ്രതേ.

സവസേനഗതാൽ ബാഹ്യേ സർവ്വധർമ്മബഹിഷ്ഠതഃ.

ഇതി വചനാൽ ബ്രാഹ്മണ്യം ശുഭ്രജാതശ്ചണ്ഡാലഃ തൽപരംപരാ
ഗതോപി ചണ്ഡാല ഏവ.

“ക്ഷത്രിണീ ശുഭ്രസംയോഗാൽ ക്ഷത്താരം ജനയേൽസുതം

നിഷാദ ഇതി വിഖ്യാതഃ സർവ്വധർമ്മബഹിഷ്ഠതഃ

ശുഭ്രാചാരവിഹീനശ്ച പാപദർശിതതഃ സദാ

സസുരാപാശപാണിശ്ച മൃഗബന്ധനകോവിദഃ."

ഇതി വചനാൽ ക്ഷത്രിയാനാം ശുഭ്രസംപക്തതൊ ജാതഃ തൽപരംപ
രാഗതശ്ച കൌലികഃ തഥാ ച കൌലികാനാം അന്വേഷാഞ്ച സർവ്വ
ധർമ്മ ബഹിഷ്ഠതാനാഞ്ച ദേവാലയപ്രവേശഃ പൂർവ്വാക്തവൈഖാസ പാ
ഞ്ചരാത്ര ശൈവാഗമശില്പശാസ്ത്രാദൃനുസാരേണ ന ശിഷ്യൈസ്സമാദര
ണീയഃ.

വ്യക്തം ച ഏതൽ ശ്രീകാശീബ്രാഹ്മണമഹാസമേച്ചന യത്ര തത്തദ്ദേശീയാനാം സദ്യേഷാം പണ്ഡിതാനാം ദൈവത വിശിഷ്ടാദൈവ ത, ശുദ്ധാദൈവത, കേവലാദൈവതാദി പീഠാധിപതീനാം ധർമ്മാചാര്യം ണാഞ്ചമേകനം അഭ്യുക്ത, തത്രാഹി, സദ്യേഷ്യകൈഃ സാധകബാധക പ്രമാണ വിചാരപൂർവ്വകം അസ്പഷ്ടാനാം ദേവാലയപ്രവേശേ ന യോഗ്യ ഇതി വ്യവസ്ഥാപിതം 1928 തമേവത്സരേ നവമ്പ്രമാസേ.

സംസ്കാര കാണാം. (Social reformer.)

അസ്പഷ്ടാനാം ദേവാലയപ്രവേശനപ്രോത്സാഹനാർത്ഥം പ്രവൃത്തിസ്തു പരിസ്ഥിതി മാത്രാനുസാരിണീതി, തൈഃ പൂർവ്വാകതാനാം ആഗമാദി വചനാനാം പ്രമാണസ്യ അസ്വീകാരാൽ ശാസ്ത്രവിരോധേ ദേവാലയപ്രവേശനം നാനുമന്തവ്യം. ഇത്യഭിപ്രായസ്യ ദിനീയപ്രശ്നസ്യ സമാലോചനാവസരം തന്മതം ന സംപ്രദായം കഥമപി സമാലോചയിതം.

മുതീയ പ്രശ്നസ്യ ഉത്തരം

സംസ്കാരകളുടേ പരിസ്ഥിതിനുസാരേണ നിയമപരിവർത്തനം യോഗ്യം. ഉത അയോഗ്യം ഇതി പ്രശ്നേതു ഇദമേവ അസ്മാകം വക്തവ്യം.

സത്യം ശാസ്ത്രവിരോധം അപരിസ്ഥിതിനുസാരേണ ധർമ്മപരിവർത്തനം പൂർവാചാര്യം കർവ്വന്തി. പരന്തു സങ്കോചാഖ്യ ഏവ പരിവർത്തനേ ധർമ്മജ്ഞാനാധികാരം ന തു പ്രവർത്തനാഖ്യേ. നിഷിദ്ധാനാം കർമ്മണം പുനഃ പ്രവർത്തനേഹി നിഷിദ്ധാനുഷ്ഠാനേ, ന കാലാനതരേ നരകമിദാനീന്തു സുഖ മിതി വ്യവസ്ഥാപനമപി കർത്തവ്യം. ന ച തത്രകന്യാപിശകുതിരസ്തി സംകോചൈതപശകുതിനിബന്ധനേന ധർമ്മാനുഷ്ഠാനേന ധർമ്മലാഭാവമാത്രം കല്പനീയം. അവസ്ഥാനാം ദേവാലയപ്രവേശനേ പ്രതിമായാദൈവീശക്തിഃ ക്ഷയമാപ്നോതീതിഹി ശാസ്ത്രകാരാണാം ഹൃദയം. തത്ര തേഷാം പരിസ്ഥിതിനുസാരേണ പ്രവേശാഭ്യന്തരജ്ഞാനേന ദൈവീശക്തിരപി പ്രതിമാസ യഥാവൽ അനുവർത്തതേ ഇതി കല്പനീയം. പരോക്ഷാർത്ഥം ച തസ്യാം ന കന്യാപി ഭാരതഗൃഹണം സംഭവതി.

നവാസംപ്രദായം താദൃശീകാപി പരിസ്ഥിതിരപിസമസ്തി, യതൊ ദേവാലയേ അവസ്ഥാപ്രവേശനം വിനാ ദൈവവിശ്വാസോ വർണ്ണനാമപി ന പരിപാലയിതം ന ശക്യതേ, നവാ ദേവാലയരക്ഷണമശക്യം.

പരിസ്ഥിതിയിലാജനീതിയും മതഭേദപ്രത്യേകതാ ധർമ്മാധർമ്മവ്യവസ്ഥാ യാമപ്രയോജികാ. നമ്മി ഗുരുവായ്പുരദേവാലയെ അവസ്ഥാപ്രവേശമ ന്നുത്ര ദേവാലയേഷ്വതംവാ വിനാ രാജനീതിവ്യവഹാരം ഭാരതീയാനാം ദേവാലയരക്ഷകാണാം ദേവാലയകാര്യനിർവ്വഹണം വാ ന സംഭവതി. അതഃ പ്രതിമാസ ദൈവശക്തിവിഹാരതഃ അനന്താ നൃതനന്താ വ്യവസ്ഥ യാ കയാചന ന ഭവതിതി യാവദന്ത്യേ ന വ്യവസ്ഥാപ്യതെ. താവൽ ശാസ്ത്രവിരോധേ അപി പരിസ്ഥിത്യനുസാരേണ വ്യവസ്ഥാവിശേഷക ല്ലനം ന സാമ്പ്രതം ആലോചയിതുമ്പി. യത്രകത്രാപി ഭാവനാമാത്രേ ണ യദിദൈവീശക്തിരനുവർത്തത ഇതി കല്പ്യതെ. ബ്രഹ്മജ്ഞാപ്തോ, ത ഹ്മിതു ബ്രഹ്മജ്ഞാനാം തേഷാം ന ദേവാലയോ നവാ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുവാദി ദേവതാഭേദാപീതി സർവ്വവിദിതമിദം. പ്രതിമാപൂജനംഹി അജ്ഞാ നശക്താംശോധികാമിണോവലന്ത്യൈവ വിഹിതം.

പരിസ്ഥിത്യനുസാരേണാവസ്ഥാപ്രവേശോക്തജ്ഞാനംഹി പ്ര തിമാസ ദൈവശക്തിവിഹാരേ ന കേവലമവസ്ഥാവഞ്ചിതാവേതി. കിന്തു വസ്താ അപി പ്രാപാദിതാവേതി. മനീശ്യ മന്ദിരത്വമപി വി ഹതം ഭവതി. ദേവാലയാനാം ദേവാലയത്വംഹി പ്രതിമാസ ദൈവ സാന്നിദ്ധ്യാനുവർത്തനേനൈവ ന തു ഗുഹോദ്യാനാദിവൽ സംരക്ഷ ണമാത്രേണ. തതഃ വസ്താനാം ശുദ്ധാശുഭനാം ശുദ്ധായാ അവിഷാ താത്വം പ്രകൃതേ ദേവാലയെ സർവ്വവസ്തുമാത്രസാധാരണേ അവസ്താ നാം പ്രവേശനാധികാരോ ന ദൈവേ.

ദേവാലയേഷ്വവസ്താനാം പ്രവേശംഗോളനംഹി പ്രകൃതമാത്മസ മാജാഭിജനം. ആത്മസമാജീയാസു മുക്തിപൂജാമസാധവീ മപ്രയോജ നാം ച മനപതെ. ആത്മസമാജീയാനാം ആന്ദോളനനിബന്ധനാപരി സ്ഥിതിമിതം ന സന്നാതനധർമ്മാവലംബിനാം ശുദ്ധാശുഭനാം ലേശത്തേ പി ബാധനായ ക്ഷമതെ. തേഹി കിലാ വസ്താനാം ദേവാലയപ്രവേശ ത്വേന പ്രോത്സാഹനേന പ്രതിമാസ ദൈവശക്തിവിഹാരം സ്വകർത്ത വ്യം സമ്യക്കർത്തുമേവയതന്തെ.

കിഞ്ച വൈയക്തികപരിസ്ഥിതിമനുസൃത്യ കിം പരിവർത്തനമി ദമപേക്ഷ്യതെ, ഉത സമുദായപരിസ്ഥിതിം. സമുദായപരിസ്ഥിതിഃ സമുദായധർമ്മേവ പരിവർത്തിതം ക്ഷമതെ. ദേവാലയപ്രവേ ശനന്തു, ന സമുദായധർമ്മഃ. കിന്തു വൈയക്തികോധർമ്മഃ, സ ഏവ ഹി, സമുദായധർമ്മോ നാമ യത്ര കേചന കർത്താരഃ, ഭോക്താ മസ്യ ബാഹവഃ. ദേവാലയേ ദേവദൂതേന കർത്താരഃ കേചന ഭോക്താ

രണ്ടു അന്വേഷിതി നെദംസംഭവതി നാമി രാജ്യസഭാ (കോൺഗ്രസ്സ്) ഭാവിവ ദേവദർശനാദാവുപസമിതിനിത്യോഗം സംപ്രയോജനം വൈ യക്തികേചക്രാജ്ഞ തത്ത്വപ്രകൃതിപരിസ്ഥിതിഭേദാലോചനീയാ, ന വ്യക്തനരപരിസ്ഥിതിരപി. തൽ സർവ്വമാ പരിസ്ഥിത്യനുസരേണ ദേവാലയേഷു അവസ്ഥാനാം പ്രവേശനം വ്യവസ്ഥാ വിശേഷ പരികല്പനം ന സാമ്പ്രതം.

ചതുർത്ഥം പ്രശ്നസ്യ ഉത്തരം.

സതി ചൈവം യദി ശാസ്ത്രം അനുസൃത്യ താഹുനാം തത്ത്വദേശി യാനാം മതപ്രയോജനംപിനാം പ്രസിദ്ധാനാം പണ്ഡിതാനാം ഏകാം സഭാം കാരയിതം ശാസ്ത്രസമമതിമഭ്യനുജ്ഞാനം ഇതി വ്യവസ്ഥാ പ്രതെ, താമി “തസ്യാർത്ഥാസ്ത്രം പ്രമാണം തെ കാർയാകാർയ്വവസ്ഥി തെ” ഇതി ഭഗവദാജ്ഞാ മനുസൃത്യ വയമപി ദേവാലയമനുഷീയം സർവ്വസാധാരണം കർത്തം ഉത്സാഹിഷ്യാമഹേ. അന്യഥാതു അല്പ ജ്ഞാഃ ശ്രദ്ധാജ്വലതഃ വയമശരണാഃ ദൈവശക്തിവിപ്ലാതാദ്യപരാധേന അസ്മൽ കപ്തംബസ്യ അസ്മദേശസ്യ കിഞ്ചഹ്നാ രാജ്യസ്യേവ മഹോല്ലാതശങ്കയാ ചകിതചകിതാഃ ഭൂഭാസീന്ദ്രമേവ അവലംബ്യ പൂർവാചാരപദ്ധതിമേവ അനുസരിഷ്യാമഃ.

പഞ്ചമപ്രശ്നസ്യോത്തരം.

യദി പുനഃ പരിസ്ഥിതിമനുസൃത്യ ഗത്യന്തരാഭാവാവസ്ഥാനാം ദേവാലയേഷു പ്രവേശനം അഭ്യനുജ്ഞാതവ്യം. താമി ന സമയവിശേഷനിർദ്ധാരണം ദേശവിശേഷനിർദ്ധാരണം വാ വയമനുഗൃഹ്യാമഹേ.

സർവ്വേഷാമപരേഷാമിവ സമയാദിനിർദ്ധാരണം, തദനിർദ്ധാരണം വാ യഥേച്ഛമേവാനുഗൃഹ്യാതം. പരന്തു പ്രതിപ്രവേശനം ആഗമോക്തപ്രായശ്ചിത്താനുഷ്ഠാനം യഥാസംഭവം വ്യവസ്ഥാപനീയം. ദേവാലയെ അവസ്ഥാപ്രവേശനീഷേധവചനാനാം സതി തൽപ്രവേശം പൂജാപുനരാവൃത്തിസമിതസംപ്രോക്ഷണാദിവ്യവസ്ഥാപനം ഏവ താല്പര്യം. അത്രച “പ്രജ്ഞാജ്ഞാഭിപ്രകസ്യ ദൂരാദസ്സർഗ്ഗം വരം” ഇതി ന്യായോ വാസമാശ്രീയതാം, പക്ഷാന്തരം വാ, അത്രച തത്ത്വപ്രവസ്ഥാപകാനാമിച്ഛൈവ നിയാമികാ ഇതിനാധികം വയമനുഗൃഹ്യാമഃ.

ഉപസംഹാരം.

ഏവം വദന്തോപി വയം നാവസ്ഥാനാം ദേവദർശന ഏവനാധി

കാര ഇതി വദാമഃ യതഃ പൂർവ്വസംകലിതേഷു വചനേഷു അവസ്താനാം സ്പഷ്ടിഭൽനം, ഗോപുരഭൽനം വാ ദേവഭൽനമിതി നിയമ്യതേ. തതഃ ശ്വ ഗോപുരതഃ ബഹിരവസ്ഥായ സ്പഷ്ടിഭതേ ദേവേ, ഗോപുരഭിഭൽനം ന ദോഷായ. യദി പുനഃ തേഷാം പ്രതിമാഭൽനം ഏവ സമുൽക്കണ്ഠാ തർഹി തദ്യോഗ്യതത്തൽപ്രതിമാനിർമ്മാണപൂർവ്വകം ദേവാലയാന്തരം പ്രകൃതദേവ സ്വവിഹിന്യാഗേനാപി തേഷാം കൃതേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ തത്രാ വസ്താനാമേവ പൂർണ്ണം സ്വാതന്ത്ര്യം ഭീയതാം. വസ്താനാമേവ മന്ദിരേ പ്രവേശനമനുനന്ദവ്യമിതി സത്യാഗ്രഹിണാം ഇച്ഛാതു വിൻ്നീബന്ധനാ. വിപദ ഏവ നി ദാനംസ്യൽ സമാജവിഷ്ടനസ്യ വാനതു സമ്പദഃ, സമാജസംഘടനസ്യ വാ. ഇതഃ പരന്തു മഹാന്ത ഏവ പ്രമാണം. ഇതി.

മഹാമഹോപാദ്ധ്യായാദി ബിരുദാങ്കിത കൽക്കത്താ വിശ്വവിദ്യാലയാദ്ധ്യാപക നാണിഗ്രാമാഭിജന ശ്രീ മദനന്തകൃഷ്ണശാസ്ത്രിഭിഃ സംഗ്രഹീതാനിർമ്മാണത്തരാണി.

— ൩൧ —

വിദ്വാൻ പൊല്ലാക്കു ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

1. താവാട്ടിൽ കാരണവനല്ലാത്ത എന്റെ കീഴിൽ ക്ഷേത്രമില്ല.
2. ശാസ്ത്രവിയോഗമുണ്ട്. എന്നാൽ അത്രമാത്രമല്ല അതിന്റെ (ശാസ്ത്രവിയോഗത്തിന്റെ) ആധിക്യം അതിനു കവിയുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതതു ദേശത്തു അനാദിയായി നടന്നു വരുന്ന നടവടി അധർമ്മമായാൽ കൂടി പാലിയുണ്ടെന്നു ബുദ്ധസ്തി സൂതിയിൽ, “ഉദ്യമ്യതേ ദാക്ഷിണാത്യൈരിത്യാദി... പാലനീയഃ,” ഇത്യാദി സൂതിവചനങ്ങൾകൊണ്ടു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അനാദിപരമ്പരയാലെ ചാതുർവ്വണ്യവും അസ്തന്മാതം കൊണ്ടാടി വരുന്ന ജാതിമർദ്ദാദ അധർമ്മമെന്നെങ്കിൽ കൂടി പാലിയുണ്ടതാകുന്നു. വാസുവത്തിലാകട്ടെ ജാതിമർദ്ദാദ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അധർമ്മമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആദരവോടെ തന്നെ പാലിയുണ്ടം. അത്രയുമല്ല സൂത്യാദികൾകൊണ്ടു ധർമ്മമെന്നു സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലത്യാദരണ രക്ഷിയുണ്ടതാണ്. ഇത്രയും സാരമായ ജാതിമർദ്ദാദയെ അതിശ്രദ്ധയോടുകൂടി പരിപാലിയ്ക്കാതെ നേരെ മറിച്ചു നശിപ്പിയ്ക്കാൻ സമ്മതിയ്ക്കുന്നതിലുള്ള ശാസ്ത്രവിയോഗത്തിന്റെ വലിപ്പം ഒരു മനസ്സിലുത്തീ നോക്കുക.

3. വിയോഗമുണ്ട്. എന്നെന്നാൽ കാലഭേദേന ചില മാറ്റം

സ്വയം വന്നു കൂട്ടുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ ത്രികാലജ്ഞനാകല്ലാത്ത ഈയുള്ള വഷ് ഒരു വിധത്തിലും കാലാവസ്ഥ നോക്കിയൊ ഭേദഗതി ചെയ്തൊ അനുവാദനിലയ്ക്കൊ മറ്റൊ ലോകത്തിൽ പൂർ്വ്വചാരം അണുമാത്രം പോലും മാറുവാനധികാരമൊ ശാസ്ത്രസമ്മതിയൊ ഇല്ലെന്നു മാത്രമല്ല ഇന്നു കാലാവസ്ഥ നോക്കി വല്ല മാറ്റവും വരുത്തുന്നതായാൽ തന്നാ യെന്നു തന്നെ ഉടനടൻ അധികമധികം മാറ്റം വരുത്തേണ്ടിവരു ന്നോ കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചു പുരാതനാചാരം മാറുവാനനുവദിയ്ക്കു ന്നതും തോന്നിയതു കാട്ടാൻ സമ്മതിയ്ക്കുന്നതും സംഭാവനയോടെ പ്രാപിയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ ലക്ഷ്മാർ അത്യാവശ്യപ്പെട്ട ലക്ഷ്യ കൂട്ടിയിരുന്ന അവസരത്തിൽ കാലാവസ്ഥ നോക്കി ക്ഷേത്രം തുറന്നു കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ മൂന്നു മാസത്തെ സ്വസ്ഥത കിട്ടാനൊരി സ്തലം മാറ്റമില്ലെന്നു തീർച്ചയായതുകൊണ്ടു കാലാവസ്ഥ നോക്കാനുള്ള കണ്ണു നമ്മൾക്കില്ലെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നതുമുണ്ടല്ലോ. അതിനാൽ മഹാ ഗൌരവമുള്ള ദേവാലയപരിപാലനത്തിൽ അരയ്ക്കാലിപോലും പി ന്നാറാതെ സർവ്വപ്രകാരമേണകൊണ്ടു പിടിച്ചു ഉത്സാഹിയ്ക്കുകയും ദൈവഗ ത്യാ വഴി തീരെ മുട്ടിപ്പോയാൽ എത്ര വിധമെങ്കിലും വല്ല വഴിയും കിട്ടു മൊ എന്നു പര്യാലോചിയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിയ്ക്കണം.

ഇനിയുള്ള അവാനതരചോദ്യങ്ങൾ ക്ഷേത്രപ്രവേശനമനുവദിയ്ക്കുന്ന പക്ഷത്തിലുള്ളതായാൽ അതുകൾക്കു വേറെ മറുപടി വേണ്ടല്ലോ.

അരോഗി തന്നെ അപഗ്രസേവകൊണ്ടു രോഗിയും രോഗി ചി കിത്സാവൈഭവം കൊണ്ടു അരോഗിയുമായി തീരുന്നതു പോലെ ബ്രാഹ്മണനാണു് ദാശാചാരവശാൽ ചണ്ഡാലയോനിയിലും ചണ്ഡാല നാണു് ഉചിതാചാരവലാൽ ബ്രാഹ്മണയോനിയിലും ജനിയ്ക്കുന്നതെ ന്നും മറ്റുമുള്ള ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അറിവും കൂടിത്തങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളാ നെന്നുള്ള അഭിമാനത്തിന്നുപുറമെ ഉള്ളവർക്കു മേൽവിവരിയ്ക്കപ്പെട്ടതെ ല്ലാം പക്ഷപാതസ്സർമില്ലാത്തതാണെന്നു തെളിയുന്നു. ശാസ്ത്രംകൊണ്ടും യുക്തികൊണ്ടും സുലഭമായ ജന്മാന്തരമുണ്ടെന്നു വിചാരിയ്ക്കുവാൻ ബു ധിയ്ക്കു ശേഷിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കും ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധി ച്ചതായ അതാതു സ്ഥാനത്തു പ്രവേശിച്ചു ഭജിയ്ക്കുന്നതിന്നു വിരോധമി ല്ലെന്നും ഭജിക്കുന്നവർക്കു ശ്രദ്ധാഭക്തി കൊണ്ടല്ലാതെ സ്ഥലഭേദംകൊണ്ടു ഫലഭേദമില്ലെന്നും ചാതുർണ്യത്തിലെ അല്ല ബ്രാഹ്മണരിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്ഥലത്തു പ്രവേശമില്ലെന്നും മറ്റുമുള്ള സംഗതികളാ ലോചിച്ചാലും മതി.

ചോദ്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പുള്ള വാക്യത്തിലെ സത്യാഗ്രഹ ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രയോക്താവായ വ്യാഖ്യാനം നോക്കുക—“സത്യസ്യ അഗ്രഹഃ എന്നു വിഗ്രഹം. സത്യം സ്വീകരിയ്ക്കാത്തതായതും സത്യം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതായതും അർത്ഥം. “അഥവാസതീഷ്വ അഗ്രഹഃ” എന്നു വിഗ്രഹവും ലോകത്തിലുള്ള പതിവുതമാരെ കാമിയ്ക്കുക എന്നതുമുമാകുന്നു. തനിയ്ക്കു ധികാരമില്ലാത്തതും സജ്ജനങ്ങളെ ദോഷപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ദുഷേച്ഛിതത്തിലുള്ള കൊണ്ടുപിടുത്തമെന്നു സാരം. സത്യാഗ്രഹമെന്നു ഭീഷ്മരഹിതമായിട്ടും ചിലർ സംസാരിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. പക്ഷേ ഈ ലേഖനത്തിൽ ആ പാഠത്തിന്റെ പ്രസക്തിയില്ലാത്തതിനാൽ തപാഖ്യാനത്തിന്നു തുനിയുന്നില്ല. “യജ്ഞാസ്രവിധിമൽസ്രജ്യവർത്തതൈ കാമകാരതഃ. നസസിദ്ധിമവാപ്നോതി നസൃഖം ന പരാംഗതിഃ.”

ടി. ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്.

പൊതുജനാഭിപ്രായം

പുരിജഗൽഗുരു ശങ്കരാചാര്യർയുടെ കവിയിൽ രക്തയർ ഇങ്ങിനെ പാഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“സതാതനികളുടെ വഴിപിഴച്ചതല്ല. സ്വാമിയുടെ പ്രചാരത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. സ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായത്തെ മലബാർ മുഴുവൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയുക.”

27—6—108-ലെ സനാതനഹിന്ദു.

സി. പി. രാമസ്വാമി അയ്യർ.

ക്ഷേത്രപ്രവേശനമില്ലാത്തതിൽ യാതൊരു നിബന്ധനവുമില്ലെന്നുള്ള സർവ്വവിധിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് സർ. സി. പി. രാമസ്വാമി അയ്യർ ഇങ്ങിനെ പാഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“ആചാരവും അനുഷ്ഠാനവുമാണ് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നുള്ളത് മറക്കരുത്. ശരിയായോ തെറ്റായോ, ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ഒരറിയില്ലായി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിലേ ബില്ലുകൾ പരസ്യമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അനേകകാലത്തെ അനുഷ്ഠാനപദ്ധതിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു നിവേദനം മാറ്റുകയാണ് ബില്ലുകളുടെ ഉദ്ദേശമെന്നു പറയാതെ തരമില്ല.”

19—7—108-ലെ സനാതനഹിന്ദു.

പാരകാദാസ്സ് യമുനാദാസ്സ് ഗാന്ധിജിയുടെ കത്തിൽ ഇങ്ങിനെ പാഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“അയിത്തോച്ചാടനപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ വിശദപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വാങ്ങാൻ തയ്യാറായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു.”

ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു കത്തിൽ മാളവ്യജി ഇങ്ങിനെ പാഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“മിസ്റ്റർ രക്തയുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ സംബന്ധിച്ച വിഷയം ചിന്തിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രകാര്യത്തിൽ പരമാർത്ഥം

மாயித்கூടി ரியம் ஐதவெதனது நிமிஷமாயிசுருதுருவரான னாந். மாருதஜு, க்ஷெருகாசனஜிலுஜ் ஜரானஜுதெ வோதநாசுரிதூ க்ஷெரு துரகேளசு கார்ஜம் தீத்புஜெததாஜெநம் க்ஷெருதநித் தல் ரம் கசரிஜ்ஜு ரு ஐஜாவக்சம், க்ஷெருயிகாசிகரக்சம் ஸுவஜதெ ஸாஜி ப்ராயம் ஸாயககாஜெநாஜுஜ் சுஃகரி—ஸிஜிஜெந் ஸுலம்வத தம்தஜெ—ஸாஜமலமாயிஜிஜ்ஜுகாஜ்ஜ் னாந் ஸிஜிஜெந ப்ரதிஜே யிஜ்ஜு. மததேஜேயம் யஜ்ஜாவஜேயதேஜேயம் சுஃவசரிஜ்ஜு ரு ஐ ததம் கார்ஜதநித் துரிபக்சம் ரோகி தீத்புஜெதனது கேவலம் ஸா ஜமலரம் ஸாஜிதேஜாஜ். ஐது ரிஜ்ஜுசுமலாஜெ தஜெரானாஜுஜ்.”

சுருத்தியம் பூசுகுமாரம்

1982 ഏപ്രിലിൽ 9-ാംതരം

സനാതനധർമ്മപ്രചാരകസംഘം, ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ റിപ്പോ
ഗ്രാസരണം, അയ്യപ്പൻ തട്ടെ മുറ്റവാരം ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിഷയ
ത്തെപ്പറ്റി, താഴെ പറയുന്നതിനെ ഞാൻ 'നിങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊ
ള്ളുന്നു.

അവസ്ഥയുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിന്റെ, ഇതുവരെ എത്തിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ച വൈകല്യത്തെയും, വിങ്ങളുടെ ദുരന്തശൃംഗത്തെയും, ഈ സംഘം അഭിനയിക്കുന്നു. മി. ഗാന്ധിയുടെ അനുഗാമികളായ ഈ നവീകരണശാരണരിയപ്പെടുന്നവർ, ഹിന്ദുശാസ്ത്രശാസനപ്രകാരം വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ, മാഹാത്മ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യമത്തെ ഞങ്ങൾ തീരെ നിന്ദ്യമായിത്തന്നെ കരുതുന്നു.

ഈ പ്രചാരകജോലി നിർവ്വഹിക്കുന്നവർ, വിഗ്രഹാരാധനയിൽ തീരെ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും, വണ്ണാശ്രമധർമ്മനിയമങ്ങളെ ഹേരിട്ടു തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവരും, സംസ്കൃതത്തിലും മറ്റു വൈദികഭാഷയിലും ഏഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റി, സ്വന്തജ്ഞാനമില്ലാത്തവരുമാകുന്നു. അതിനാൽ, അവർ രാഷ്ട്രപരിധിക്കുള്ളിൽ എത്ര ഉന്നതമായ ഒരു നിലയിലിരിക്കുന്നവരായാലും, മതവിഷയങ്ങളിൽ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തെ, സഫലമാക്കാവുന്നതല്ല. അവരുടെ ധർമ്മത്തെ രക്ഷിക്കാനായി പാണ്ഡവർ, അവരുടെ പ്രത്യേക ഗുരുവായ ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കേണ്ടിവന്നു എന്ന്, നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നു.

ണ്ടല്ലോ? അദ്ദേഹത്തെ അവർ ജീഷ്ടപിതാമഹനെന്നുപോലെ, സ്വന്തനിലായി, ആദരിച്ചിരുന്നല്ലോ. എന്നാൽ ഇന്നു ധർമ്മത്തെ മർദ്ദിക്കുവാൻ നമുക്ക് ആരേയും കൊല്ലേണ്ടതായിട്ടില്ല. പ്രത്യുത അവർ തന്നത്താൻ നിരാഹാരവ്രതം സ്വീകരിച്ച്, ജീവനെ പരിത്യജിച്ചാണൊരു വൈദ്യകയാൾ. ഈ പ്രവൃത്തി ലോകത്തിലെ സമസ്തമതങ്ങളും വിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നത്രേ.

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രവാതിലുകൾ അധഃകൃതയായിത്തീർന്നു കൊടുക്കപ്പെടുന്നപക്ഷം, അപ്രകാരം ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പാവനത്വം “കുളഞ്ഞു കുളിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം,” മരിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരായ അനേകം ആളുകൾ ഉത്തരേന്ദ്യയിലുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കട്ടെ. എന്നെന്നാൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ഒരു ദേശീയകാര്യമല്ല. അത് ഒരു സമസ്തഭാരതവിഷയമാകുന്നു. എല്ലാ സനാതനികൾക്കും ആത്മാലുപലം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രവാതിലുകൾ അധഃകൃതയായിത്തീർന്നു കൊടുക്കപ്പെടുന്നപക്ഷം വലുതായ മനോവേദനയുണ്ടാകുന്നതാണ്. തന്മൂലം വന്നുചേരുന്ന സകല ഫലങ്ങൾക്കും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രഭാരവാഹിയും ഉത്തരവാഹിപ്പിക്കുന്ന ക്ഷോഭശാക്തം ഉത്തരവാദികളായിത്തീരുന്നതാണ്. ധർമ്മസംബന്ധമായ യാതൊരു കാര്യങ്ങളും, പൊതുജനങ്ങളോടാലോചിച്ചു തീർത്തുപോകുന്നതല്ല. അതു നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളാൽ തന്നെ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെതന്നെ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ പാറുന്നല്ല പാണ്ഡിത്യമുള്ളവർക്കും, അവയെ സംബന്ധിച്ച് കർഷിപ്രായം പറയുവാൻ അധികാരമുള്ള അതിനാൽ, ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവർക്കു പ്രവേശനവാദം നല്ലൊരു പൊതുജനങ്ങളുമായി ആലോചിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു കാരണത്താലും സമ്മതിക്കുവാൻ വയ്യ എന്ന് ഞങ്ങൾ നിർബ്ബന്ധിക്കട്ടെ.

ഗാന്ധിജിയുടെ നിരാഹാരവ്രതമാകുന്ന ഭീഷണിയെപ്പറ്റി പറയുന്നതായാൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു തന്റെ രാജ്യത്തോടും രാജ്യക്കാരോടും ഒരു സ്നേഹമുള്ള പക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശം, അവരുടെ ഐക്യമത്യത്തിനുവേണ്ടി അവരെ സഹായിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുവാൻ ശ്രമിക്കാനും, അല്ലാതെ അവരുടെ “ധർമ്മത്തിൽ എടുത്തു ചാടി” അവരിൽ അസംതൃപ്തിയേയും, അനൈകമത്യത്തേയും ഉണ്ടാക്കാതിരിപ്പാനും, ആയിരിക്കേണ്ടെന്നു തന്നെ പ്രസ്താവിക്കുക. സനാതനികൾ തങ്ങളുടെ

വിശുദ്ധ 'ധർമ്മ'ത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ "സ്വരാജ്യം" തന്നെ വേണ്ടെന്നു വെക്കുവാൻ തയ്യാറായവരാണ്. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് "പാർലിമെൻറിന്റെ ഇൻഡ്രാ ആക്ടി"ൽ രണ്ടു മൂന്നു പരിഷ്കാരത്തിന്റെ കഥ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ! മി. ഗാന്ധിക്ക് തന്റെ ആയുസ്സ് പട്ടിണികിടന്ന കൂടുവാൻ ഇഷ്ടമുള്ളപക്ഷം, അതു രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കായിരിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പാവനമായ "ധർമ്മത്തെ" സ്തുതിക്കുവാൻ പാടില്ല.

എന്ന്, റിങ്ങൂടെ ആജ്ഞാനുസാരി,

ഡെറിലാൽ ഷർമി (റേപ്പ്)

സിക്രട്ടറി.

1932 ഡിസംബർ 25 ന്റെ ഞായറാഴ്ച, ചിതംബരത്ത് പുതിയ തെരുവിൽ വേദപാരായണമന്ത്രാലയവുമായിട്ടുള്ള "ഹിന്ദുസ്ഥാന ധർമ്മദാസ"യുടെ പ്രത്യേകയോഗത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിച്ചതുകൾ:—

ഈ യോഗം വൈകുന്നേരം കൃത്യം മൂന്നുമണിക്കാരംഭിച്ചു. പട്ടണത്തിലെ പ്രധാനപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അങ്ങനെയെ സർവ്വകലാശാലയിലെ വേദാന്തപ്രാസംഗികനായ ബ്രഹ്മചാരി മഹോപാദ്ധ്യായ തണ്ഡപാണിസ്വാമിജീക്കിതർ, അദ്ധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കേണമെന്ന് ഐക്യകണ്ഠേന അഭിപ്രായപ്പെടുകയും, മിന്നാഭിപ്രായമില്ലാതെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

അദ്ധ്യക്ഷൻ തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ, വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തിന്റെ ആവശ്യത്തേയും, ആവക ധർമ്മനിയമങ്ങളെ അതിലംഘിക്കുന്നപക്ഷം വരുന്നഫലങ്ങളേയും പറ്റി വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചു. കൂടാതെ ആദിദ്രാവിഡരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ശ്രുതികളും, സ്മൃതികളും, പുരാണങ്ങളും, ഇതിഹാസങ്ങളുമെല്ലാം തന്നെ, ശക്തിയായി പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉദാഹരണസഹിതം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റിത്തന്നെ താഴെ പറയുന്നവരും പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി.

ബ്രഹ്മശ്രീ രാഘവശാസ്ത്രികൾ, സ്ഥലത്തെ സംസ്കൃതകലാശാലയിലെ,

വേദാന്തമീമാംസപണ്ഡിതർ. ബ്രഹ്മശ്രീ രാമസുബ്ബശാസ്ത്രികൾ, അങ്ങനെയെ സർവ്വകലാശാല പണ്ഡിതർ. ബ്രഹ്മശ്രീ ശിവരാമകൃഷ്ണശാ

സ്രീകുറു. അണ്ണാമല സർവ്വകലാശാല പണ്ഡിതർ. മിസ്റ്റർ ശ്രീനിവാ
സാചാരിയർ, വക്കീൽ. മിസ്റ്റർ സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ, വക്കീൽ. മറ്റു ചു
ലരും കൂടി.....

കൂടാതെ ഇൻഡ്യാഗവണ്മെൻറിനോടും മദിരാശി ഗവണ്മെൻറി
നോടും അടുത്തുതന്നെ ആദിദ്രാവിഡക്സ് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം നല്കുന്ന
തിലുപരി കപ്പവെച്ചുകിട്ടുവാൻ വരുന്നസമയം അനുവാദം നല്കുതെ
ന്ന് എഴുതി അപേക്ഷിക്കുവാൻ തീർപ്പുണ്ടു്. അതിന്നു അനുവാ
ദം നല്കുന്നപക്ഷം ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽ അതു വലുതായ കലാപമുണ്ടാ
ക്കുമെന്നും, പൊതുജനങ്ങളുടെ സമാധാനത്തെ ഇല്ലായ്മചെയ്യുമെന്നും
മുൻകൂട്ടി അറിയിപ്പാണു്. അതു്, അടുത്തു വരുന്നതുവാൻപോകുന്ന
ഭരണനവീകരണത്തിൽ, ഹിന്ദുമതത്തെയും, ആചാരത്തെയും മറ്റും
രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ട പ്രത്യേകമുൻകരുതലുകൾ ലഭിക്കുവാൻ ആവശ്യ
പ്പെടുന്നതിന്നു് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നും, എഴുതിയയപ്പാൻ തീരുമാ
നിച്ചു.

സർവ്വോപരി, ഈ യോഗം കോഴിക്കോട്ടു സാമൂതിരിപ്പാടു് ക്ഷേ
ത്രപ്രവേശനത്തെ എതിർക്കുവാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നത്തിനായി അദ്ദേ
ഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുവാനും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിൽ
നിന്നു് അണുമാത്രം വ്യതിചലിക്കാതിരിപ്പാൻ അപേക്ഷിക്കുവാനും
നിശ്ചയിച്ചു.

എന്നു്

ചത്തമ്പലം. }
26-12-82 }

എസ്. തണ്ഡപാണിദീക്ഷിതർ,
പൊതുയോഗാദ്ധ്യക്ഷൻ.

ശ്രീമത്തശ്വോ നമഃ.

ഭോഃ ഭോഃ സനാതനധർമ്മാവലംബിനഃ

വിദിതചരമേതൽ തത്രഭവതാം യൽ ശ്രുതിസ്മൃതി സിദ്ധതേപന
സനാതനസ്വാപിധർമ്മ്യ നിമ്ബലനേ ബദ്ധപരികരാഃ കരാളഹൃദയാ
വിജുംഭേതേ. ഹന്ത ഹതകലവാസൈകസാധ്യസ്യ ശാസ്ത്രസ്യ ഗന്ധസ്വാ
പ്യനഭിഭഞ്ജതഃ പണ്ഡിതമന്വൈല്ല്വജാ മനുച്യ ശുത്യേകതാനേ
ഐഹികാമുഷ്ടികശ്രേയസ്സാധനേ ഭൂമിസമ്പ്രദായേ ദോഷഃ ഉൽഭാ

സ്വതേ. അത ഏവോക്തമഭിരുക്തൈഃ “ഭേദഭേദശോ വാ പ്രകൃതി ക്ഷിപേ വാപിനി കലൌ ഘടാനാം നിർമ്മാതൃസ്മിദ്ഭവവിധാതൃശ്ചക ലമഃ” ഇതി.

തത്ര കേചന പ്രസ്തേതേ അസേതുഹിമാചലം അനാദിസിഃശ്ച അഞ്ചാലഗോപാലം അവിശങ്കം ആചയ്യാമാണേ തജ്ജാതീയൈരപ്യാ ദ്രിയമാണേ പ്രമാണസമ്മതേ അസ്പഷ്ടശ്ചതാഖ്യേ ധർമ്മേ വിവദോ നാഃ നായം ധർമ്മ ഇതി ജല്പന്തഃ സ്വസ്വപാഘ്വസീതം ലോകേപ്രകട യിതും കാന്തിചിദപചനാനി സ്വജല്പനേ പ്രമാണീകർപ്പന്തി. കാശ്ചന യുക്തഃ പ്രദർശിന്തി തദ്ദൃഷ്ട്വാ തത്ത്വതപാനഭിജ്ഞാഃ കതിവയ നി പൂണോപന്യസ്താനാം വചനാനാം വാസ്തവം സ്ഥാലീപുലാകന്യായേ ന ആവിഷ്ണുതും തദനു കതിചാപ്രമാണാനി പ്രദർശിതും ച പ്ര യതാമഹേ.

അത്രൈകേഷിദിക്തം ചണ്ഡാലാസ്പഷ്ടശ്ചാഹ്വ—“ഏകോ ദേ വസ്സുവ്വഭൂതേഷു ഗുഡഃ” ഇത്യാദ്യേകാത്മപ്രതിപാദകശ്രുതിപ്രാമാ ണ്യാൽ—“വിദ്വാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിരഹസ്വിനി ശൂ നിചൈവശ്വപാകേഷ ചണ്ഡിതാസ്സമദർശിൻ.” ഇതി ഭഗവദ്വചനാ മ്ചേതി—അത്രോച്യതേ. ഭൂതാനാം ബഹുതാൽ തദന്തരവർത്തിദേവാ നാമപി ബഹുതേന ഭാവ്യമിതിശങ്കാമവനോദയിതും പ്രവൃത്താ ഏ കോ ദേവ ഇതി ശ്രുതിഃ വിവക്ഷിതം സർവ്വഭൂതാന്തർവർത്തിനോ ദേവ സ്വൈകത്വം പ്രതിപാദയന്തീ അവിവക്ഷിതം ചണ്ഡാലസ്പഷ്ടശ്വരൂപം കഥം കഥയേൽ. കഥം വാ അന്തൈകത്വപ്രതിപാദനേന ചണ്ഡാല സ്പഷ്ടശ്വരൂപേ അശാങ്കരപ്രരോഹഃ യതോദേഹഗതചണ്ഡാലത്വ ജാതിനിമിത്തേന ദേഹേ പ്രസക്തം അസ്പഷ്ടശ്വരൂപം. ദേഹാതി റിക്താത്മനി ച ഏകത്വമിതി. നാപിദേഹ ആത്മാ യേന അഭീ ഷ്ടസിദ്ധിസ്യാൽ, ദേഹാനാം ബഹുതേന ഏകത്വപ്രതിപാദനസ്യ ശ്രുതികൃത്യസാമാജ്ഞസ്യാൽ. സർവ്വഭൂതേഷുചിതി സർവ്വശബ്ദ ബഹുവ ചനാദ്യം ദേഹേഷു ബഹുതസ്യ ശൂന്യൈവാംഗീകൃതത്വാൽ. ഭൂതേഷുദേവ ഇതി ഭേദനിദ്ദേശേന ദേഹാത്മവാദസ്യ ശ്രുതിബാഹ്യത്വാവ ഗമാച്ഛ. അതോന്നൈതദ്രൂപവഷ്ടുരേന ചണ്ഡാലസ്പഷ്ടശ്വരൂപംസേൽ സ്വതീതിസിദ്ധം.

യദപ്യക്തം വിദ്വാവിനയസമ്പന്ന ഇതി ഗീതാവചനം സ്പഷ ഷ്ടരൂപസാധകമിതി. തദവിന. വിദ്വാവിനയസമ്പന്ന ബ്രാഹ്മണ ഗോ ഹസ്വിശ്വപാകേഷ യേ സമദർശിൻ സ്വേ ചണ്ഡിതാ ഇതി ജ്ഞാനാപര

പശ്ചാത്തപാപാപിതൃസ്വരൂപപ്രദർശനാത്മതപാത്തദോഷാസ്യ. അവി
 ച—സമദർശിന ഇത്യത്ര ഭൂരിധാതോസ്സകർമ്മകത്വേന കർമ്മാകാംക്ഷ
 യാ സമശബ്ദാത്മസ്യൈവ കർമ്മതപഃചിത്യേന സമം ഏകം അവി
 ക്രിയംബ്രാഹ്മപത്രിതീതി വ്യുല്പത്യാ സമകർമ്മകർമ്മം പാണ്ഡിത്യം
 ഇതി സിദ്ധം. തഥാ ചാത്ര ബ്രാഹ്മണാദിശ്ചപാകാന്ത രൂപാൻ വിഷ
 മോപാധീൻ പ്രദശ്യ ഏതേഷു സമകർമ്മകർമ്മം പാണ്ഡിത്യമിത്യ
 കത്യാ വിഷമോപാധിസംബന്ധേന ആത്മനോവി വൈഷമ്യ മിതി ന
 ഭൂമിത്വം. കിന്തു സമത്വേനൈവേതിബോധനാൽ ഉപാധിഷു വൈഷ
 മ്യം അവജ്ഞനീയം. ഇതി ഗീതാവചനതാല്പര്യം സുഷുമാവഗമ്യതേ.
 അവിചിച്ഛ—“സപ്തകർമ്മാണിമനസാ സന്യസ്യാന്യേ സുഖം വശീ” ഇ
 ത്യപക്വൈത്യതസമദർശിതബോധനേന യേ അഹംകാരമമകാരരഹി
 താസ്സത്യാസിനസ്താനുഭവൈവേദം ബോധ്യത ഇതിസ്സഷ്ടം തദപിദാം.
 അതോ നേദമവിസ്തോക്താത്മസാധകം. പ്രത്യുത ഉപാധിവൈഷ
 മ്യംഗീകാരേണാസ്പഷ്ടത്വതാല്പര്യഗ്രാഹകത്വയാ പ്രതികൂലമേവേ
 തിമനത്വം. യേതത്ര സമശബ്ദസ്യ ഭാവപ്രധാന നിദ്ദേശേന സമത്വ
 ത്വംകത്വമാശ്രിത്യ ബ്രാഹ്മണാദിഷു ശ്ചപാകാന്തേഷു സമത്വദർശിനഃ
 പാണ്ഡിതാ ഇതിവ്യാചഖ്യഃ—തേ പ്രഷുവ്യാഃ—കിടമതേ ബ്രാഹ്മണ
 ഗോഹസ്തിശ്ചപാകാഃ സമാഃ വിഷമാവേതി സമാ ഇതിചേൽ
 ന കോപി പ്രത്യേതി. പ്രത്യക്ഷസിദ്ധതാദൈഷമ്യസ്യ. അവിചൈ
 തേഷു സതി സമത്വേ സമത്വദർശനം സർവ്വേഷാമവിശിഷ്ടമേവേതി ഏ
 തേഷു സമത്വദർശനഃ പാണ്ഡിതാ ഇതി വിശിഷ്ടാകെതഃ സ്വാമസ്യഭേ
 ഗഃ. അഥ വിഷമാ ഇതി ചേൽ. വിഷമേഷു സമത്വദർശനസ്യ ഭൂ
 ന്തിരൂപതേന താദൃശസമത്വദർശനസ്യ പ്രമാതൃകപാണ്ഡിത്യസ്വ
 രൂപത്വാസംഭവ ഏവ. തസ്മാദിദം വ്യാഖ്യാനം ഭൂപ്രമാസ്വരൂപാ
 നഭിജ്ഞാൽപ്രേക്ഷിതമിതി ഫേയമേവേതി ബോദ്ധ്യം. യദപ്യ
 ക്തം—ചണ്ഡലോപി കോപ്യനാജ്ഞ ഏവ ജാതിവിശേഷേ ആസീത്.
 തത്ര “അഥരാത്രാം വൃതീതായാം തസ്മാദാജ്ഞാ ബഭൂവഥ. ച
 ണ്ഡാലദർശനാ മാമ സദ്യ ഏവ ഭൂതകൃതിഃ. നീലപീതാംബരധരോ
 രകതാംബരകൃതോത്തരഃ. സംരജ്ഞതാമ്രം ലോരാക്ഷഃ കരാളോ ഹരി
 പിംഗലഃ. ജ്ഞാചർമ്മനിവാസീ ച ലോഹാഭരണഭൂഷിതഃ” ഇതി വാ
 ല്ലീകരാമായണഗതം വർണ്ണനം പ്രമാണം. നൈതാദൃശാശ്ചണ്ഡാലാഃ
 ഭാരതവഷ്ടധുനാ സന്തീതി. അത്രോച്യതേ—നൈതാദൃശാശ്ചണ്ഡാ
 ലാ ഭാരതേ വഷ്ടധുനാ സന്തീതി താവൽ സാമസമാത്രം. പ്രതീതി

വ്യവഹാരാഭ്യന്തരസംഭവങ്ങൾ. ചണ്ഡാലന്മാർ പ്രതിതി വ്യവഹാര
യൊഃ ചണ്ഡാലന്മാർക്കുതന്നെ സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്നു പറയുന്നു. അപലപി
തമശക്തന്മാർ. കിഞ്ച—ന ചണ്ഡാലാ ഭാരതവർഷാധിപനാ സന്തീ
തി വദതാ പ്രതിതിവ്യവഹാരസിദ്ധചണ്ഡാലന്മാരുപജാതിവിശേഷോ
ധനാപുത്രപുത്രം ഏവ. പരത്ത—സ്രീശങ്കര മഹാരാജസ്വ വാസി
ഷ്ഠശാസ്ത്ര ചണ്ഡാലന്മാർക്കുതന്നെ രാജാക്കന്മാർ സ്വപദവിതദ്യോ
കൈശ്ചാദൃഗ് ലക്ഷണാനിർണ്ണയിതാ താദൃഗ് ലക്ഷണലക്ഷിതാശ്ചണ്ഡാ
ലാ ന സന്തീത്യേതാവനൈവമേതേനോന വാക്യേന പ്രതിയതേ. ത
ഥാ ച ഏതദീത്യാധനാ താദൃശചണ്ഡാലാസന്തപി ചണ്ഡാലസ
ത്വസ്യ നിർവ്വിവാദതയോ ചണ്ഡാലന്മാർ മാത്രനിബന്ധനാസ്പഷ്ടത്വത്താഃ
അപനോദനേ സ്വപദവിതലക്ഷണാവസ്ഥാകിഞ്ചിൽകരതേന—
‘ഐതേസ്പഷ്ടശ്ചണ്ഡാലന്മാ’ദിതി വാക്യം സ്വരൂപാസിദ്ധമേ
താജ്ഞാസ്മദൃശ്യമിത്യുക്തിരേവ ദൃഷ്ടേതി വിഭാവ്യതാം. യദപ്യുക്തം
—“നമഃ ശ്വേതഃ ശ്വപതിശ്വേതവോ നമോ നമഃ” ഇതിശ്വപതിനാം
ശ്വപതിനാം വാ അത്രേപി സിദ്ധിരേവേതേനാമേവേതായതന്നപ്രവേശനി
ഷേധോ നൈവസംഗമത ഇതി. അത്രൈവ—അസ്യ മന്ത്രസ്യ
അത്രായാമസ്ഥതാൽ തദഭാഷ്യകാരൈർവിദ്വാമണ്യമുനിഭിര്യഥാ ത
ത്ത്വമന്ത്രാണാം താല്പര്യമവസ്ഥിതം തഥാ വാസ്താഭിരാകലനീയമന്ത്ര
ഥാ വാ. അന്യഥാചേത്—സാധകത്വാധികജ്ഞാനവിധുനൈരനവ
ഗതപൂർവ്വാപരഗ്രന്ഥസംഭരൈഃ സർവ്വത്ര സ്വപുരുഷം സമാപായ പ്ര
യത്നമെന്നേ കിന്നാമാപരാധം സ്മാൽ. അതോസ്താകം ഭാഷ്യമേവ
പ്രമാണം. തത്ര ച—“നമഃ കകരായനിഷ്ഠിണേ സ്തേനാനാം പത
യേ നമഃ” ഇതി മന്ത്രവ്യാഖ്യാനസരേ ഏവം വ്യാഖ്യാതം. തസ്യ സ
ർവ്വജഗദന്മാകതാൽ യേ യത്ര യഥാവർത്തന്തേ തത്ര തഥാ രൂപേണ
അത്രോ വർത്തന്തേ ഇതി അത്രസ്യ സാർവ്വാത്മ്യം അനുസന്ധാതും മന്ത്രൈരേ
വമിച്ഛതേ. സ്തേനാദി ശരീരേഷു അത്രോ ഭേദാ വർത്തന്തേ. ജീവത്ര
പേണ, ഈശ്വരരൂപേണ ച. തത്ര ച യജ്ഞീവത്രവം തൽ സ്തേനാ
ദിശ്ചൈനാം വാചിത്വം. സ ഏവ ശാസ്ത്രേഷു നിന്ദാ, യത്തു ഈ
ശ്വരരൂപം തൽ സ്തേനാദിശ്ചൈവേവലക്ഷ്യതേ. തദനുസന്ധാനം
തു പാപക്ഷയമേതേന പരമപുരുഷാത്മം ഇതി ലക്ഷ്യാത്മവിവക്ഷ
യാ മന്ത്രേഷു ലൌകികാഃ ശബ്ദാഃ പ്രയുജ്യന്തേ ഇതി ദൃഷ്ടവ്യം. ഉപല
ക്ഷകവാചിത്വമപാരേണ ലക്ഷ്യാത്മം മലൈരപി സഹസാ സമൃ
ക്തം ബോധം ശക്യതേ. യഥാ ശാഖാശ്ച ചന്ദ്ര ഇത്യത്ര. തസ്മാൽ

ലക്ഷ്യംതന്നെയുവ വിവക്ഷയാമപി സുഖാവബോധഭാരതേന മു
ഖ്യാത്മവാചകാശ്ശബ്ദഃ പ്രയോക്തവ്യാ ഇതി. ഏവഞ്ച ഏതദ്ഭാ
ഷ്യ പശ്ചാലോചനയാ ശ്വശ്വപതി ശബ്ദാനാം വാചസ്യ ഭേദതായത
നം പ്രവേഷകാമസ്യ ജീവരൂപാത്മസ്യ നിന്ദൃതപമേവവസീയതെ. ത
ദ്വലക്ഷിതസ്യ ഈശ്വരരൂപസ്യാനുസന്ധാനം പാപക്ഷയമേതരീതി
ത്വന്യദേതൽ. യുക്തഞ്ചൈതൽ—അന്യഥാ ത്വദീത്യാശ്വപതിനാം
ശ്വപചാനാം അദൃതേന ഭേദതായതനപ്രവേശപ്രതിബന്ധാനൗ
ചിത്യവൽ ചോരവിശേഷയോഃ സ്തേനപതിസ്തായുപതത്വാമപി “സ്തേ
നാനാം പതയേ നമഃ സ്തായുനാം പതയേ നമഃ” ഇത്യനേന
അദൃതാഭിധാനാൽ തുല്യയുക്ത്വാ സായതനപ്രവേശപ്രതിബ
ന്ധാനൗചിത്യം പ്രസജ്യേത. തഥാ ച മേരീ വിപ്രതിപത്തി
രിതിനൈഷശ്രേയസ്കരഃ പന്ഥാ ഇത്യഹ്യം. യത്തു. അന്ത്യജാൻ പ്ര
ത്യുസാഭിഃ കഥമാചരിതവ്യമിത്യത്ര ശ്രീമദ്ഭാഗവതസ്യോക്താദശസ്ക
സ്യ ഏവ മുപദിഷ്ടം. യൽ. “വിസൃജ്യസുയമാനാൻ സ്വാൻ ഭൂശം
വ്രീഡാം ച ദൈദാരികീം. പ്രണമേദണ്ഡവൽ ഭൂമാവാശ്വചണ്ഡാല
ഗോഖരം. യാവൽ സർവ്വേഷു ഭൂതേഷു മാദ്ഭാവോനോപജായതെ.
താവദേവ മുപാസീത വാങ്മനഃകായകർമ്മഭിഃ”. ഇതീത്യുക്തം. ത
ന്നിസ്താരം. തഥാഹി—ഏകാദശസ്കസ്യ വിശേഷേഭ്യായ ഉഭയവായ
ഭവവദുപദേശാവസരം. “യോഗാസുയോ മയാപ്രോക്താഃ നൃണാം
ശ്രേയോവിധിസ്തയാ. ജ്ഞാനം കർമ്മ ഭക്തിശ്ച നോപായോന്യോ
സ്തി കത്രചിത്. നിവൃണ്ണാനാം ജ്ഞാനയോഗോ ന്യാസിനാ മിഹ ക
ർമ്മസു. തേഷ്വനിവൃണ്ണചിത്താനാം കർമ്മയോഗസ്ത കാമിനാം. യ
ദ്യച്ച യാ മൽകഥാഭൗ ജാതശ്രദ്ധസുയഃ പുമാൻ. ന നിവൃണ്ണോ നാ
തിസങ്കേതാ ഭക്തിയോഗോസ്യ സിദ്ധിഭഃ. താവൽ കർമ്മാണി കർമ്മീത
ന നിവൃണ്ണൈത യാവതാ. മൽകഥാശ്രവണാഭൗവാ ശ്രദ്ധായാവന്ന
ജായതെ.” ഇതി വചനൈഃ കർമ്മഫലേഷു ദുഃഖബുദ്ധ്യോ വിരക്താ
നാം അത ഏവ തൽസാധനഭൂതകർമ്മന്യാസിനാം ജ്ഞാനയോഗഃ
സിദ്ധിഭ ഇതി. കർമ്മഫലേഷു ദുഃഖബുദ്ധി തുന്യാനാം അത ഏവ
കാമിനാം കർമ്മയോഗസ്സിദ്ധിഭഃ ഇതി. കേനാപി ഭാഗ്യോദയേന മൽ
കഥാഭൗ ജാതശ്രദ്ധഃ യഃ കർമ്മ നിവൃണ്ണോ ന ഭവതി തൽകർമ്മ
ഫലേഷു ചാതിസങ്കേതാ ന ഭവതി തസ്യ ഭക്തിയോഗസ്സിദ്ധിഭ ഇതി
ജ്ഞാനഭക്തിയോഗയോരകൗതുകീത്യാ യാവൽപദ്യന്തമനധികാരഃ
താവൽപദ്യന്തം കർമ്മാണി കർമ്മീതേതിചോക്തം. തതസ്സപൂർവ്വവിശോ

മ്യോയെ “ക്രിയായോഗം സമാചക്ഷുഃ വേദോദധനം പ്രഭോ” ഇത്യാദി
 നാ കർമ്മയോഗസ്വരൂപമുപാദികമുക്തപാദൈഃ “ഏവം ക്രിയായോഗ
 ഗപഥൈഃ പുമാൻ വൈദികതാന്ത്രികൈഃ. അച്യുതയേതസ്സിദ്ധിം മ
 തോവിനത്യജീപിതാ”മിത്യുക്തപാ “മാമേവ നൈരപേക്ഷേണ
 ഭക്തിയോഗേന വിനതി. ഭക്തിയോഗം സ ലഭതേ ഏവം യഃ പൂജ
 യേതമാം” ഇത്യപസംഹൃതം തതഃ അച്യുതവിശ്വരൂപായ സമാസേന
 ഭക്തിയോഗസ്വരൂപകഥനാവസരേ “മാമേവ സർവ്വഭൂതേഷു ബഹിര
 ന്തരപാപൃതം. ഈക്ഷേതാത്മനിചാത്മാനം യഥാഖമമലാശയഃ.
 ഇതി സർവാണി ഭൂതാനി മദ്ഭാവേന മഹാമതേ. സഭാജയൻ മന്യമാ
 നഃ ജ്ഞാനം കേവലമാഗ്രിതഃ. ബ്രാഹ്മണേ പുഷ്പസേ സ്തേന ബ്രാഹ്മ
 ണ്ണൈകം സ്തലിംഗൈകം. അകൃതേ കൃതൈ ചൈവ സമദൃക് പണ്ഡി
 തൊ മതഃ.” ഇതിവചനൈഃ സർവ്വഭൂതേഷു ആത്മനി ച ആത്മാനം
 ഈശ്വരം സന്തം ഖമിവാന്നാവരണം ബഹിരന്തഃപൂണ്ണം മാമേവ നി
 മ്ലാശയഃ സന്നീക്ഷേത. അനേന പ്രകാരേണ ജാതിതഃ വൈഷമ്യ
 വതൊഃ ബ്രാഹ്മണപുഷ്പസയോഃ യൊ ബ്രാഹ്മസാപഥാഹീ യൊ ബ്രാ
 ഹ്മണൈവ ദാദാതി തയോഃ കർമ്മകൃതവൈഷമ്യവതോഃ സ്തേനബ്രാഹ്മ
 ണ്യയൊഃ ഗുണൈവ വൈഷമ്യവതൊ രക്തസ്തലിംഗയൊഃ സ്വഭാവ
 തഃ വൈഷമ്യവതൊഃ കൃതകൃതയൊശ്ച സമദൃക് സമം മാമേവ പ
 ശ്യൻ കേവലം ജ്ഞാനരൂപം ദ്രാമിമാഗ്രിതസ്തൻ സർവാണി ഭൂതാനി
 മദ്ഭാവേന മന്യമാനസ്സഭാജയൻ പണ്ഡിതൊ മതഃ ഇതി അന്തരം
 ഗാം ഭക്തിമഭിധായ “നരൈഃപജീക്യം മദ്ഭാവം പുസോ ഭാവയതോ
 ചിരാത്. സ്തലാംസുയാതിരസ്താരാഃ സാഹകാരാ വിധന്തി ഹി” ഇ
 ത്യനേന നരേഷു ഈശ്വരരൂപം കർച്ചതഃ സ്തലാംസുയാദ്രപഗമരൂപം
 സദ്യഃ ഫലവിശേഷേ മുക്തപാ അതഃ “വിസൃജ്യസുയമാനാൻ സ്വാൻ
 ഭൂശം വ്രീഡാം ച ദൈഹികീം. പ്രണമേദൃണ്ഡവദ്ഭൂമാവാശ്ച
 ണ്ഡാല ഗോഖരം” ഇത്യനേന സ്വകൃത്യം വീക്ഷ്യ സുയമാനാൻ ഹസ
 തഃ സപീയാനവിഗണയാഹമുത്തമസ്സതു നീച ഇതി ദൈഹികീം ദൃഷ്ടിം
 തയാച യാ വ്രീഡാ താഞ്ചൊന്മുച്യ ശ്ചണ്ഡാലാദീനഭിവാപ്യ അ
 ന്തർജാമീശ്വരദൃഷ്ട്വാ പ്രണമേദിത്യുക്തപാ “യാവൽ സർവ്വേഷു ഭൂതേഷു
 മദ്ഭാവനോപജായതേ താവദേവമുപാസീത വാങ്മനഃകായവൃത്തി
 ഭിഃ. സർവ്വം ബ്രാഹ്മാത്മകം തസ്യ വിദ്യയാത്മമനീഷയാ. പരിപശ്യന്ന
 പരമൈസർവ്വതോ മുക്തബന്ധനഃ.” ഇതി വചനാദ്യം സർവ്വഭൂതേഷു
 ഈശ്വരഭാവസംപത്തിപദ്യന്തം ഏവം വർത്തിതവ്യം. ഏവം കർച്ചത

സൂര്യ പുറം: ഈശ്വരദൃഷ്ടിയാ യാ വിദ്യാ തയാ സർവ്വം ബ്രഹ്മാത്മക മേവ ഭവതി. തതഃ പരിന്തോ ബ്രഹ്മൈവ പശ്യൻ സർവ്വതഃ ക്രിയാമാത്രാദിപരമേൽ ഇതി പൂർവ്വോക്തായാഃ സമദൃഷ്ട്യൈവധിരഭിഹിതഃ. ഏവം ച പ്രകരണപത്യാലോചനയാ “വിസൃജ്യസ്മയമാനാനിത്യാദി ജ്ഞാനപ്രദേശ്യകമേവ നാസുദൃഷ്ട്യകമിതി സുവ്യക്തമൈവസ്യധിയാം അപിചാത്രാന്തർ ശ്രേയസ്സാമൈരാസ്തികൈഃ കിഞ്ചിദപിമൾനീയം കിംവയം കർമ്മഫലേഷു വിവക്ഷസുഖേഷു ആസക്താ അനാസക്താ വേതി. തത്രയൈവയമനാസക്താ ഇതി, അതോ “വിസൃജ്യസ്മയമാനാ”നിത്യകരണിത്യാ വർത്തിതവ്യമിതി ച മന്വന്തേ, തൈഃ ശൂന്യക ഗർഭഭാഗാമപിയത്രയത്ര ദർശനം വേതി തത്ര രഥ്യാസു ചതുഷ്ഠമേഷു അന്വേഷപി പ്രദേശേഷു കൂട്ടാം വസ്തുമാബദ്ധ്യ തത്രത്യേഷു സർവേഷു അമനഃ ഹസത്വപി ഭൂമൗ നിപത്യ സാഷ്ടാംഗഭണ്ഡപ്രണാമ കാരിഭിദ്വിതവ്യം. ഏവം തേഷാം വർത്തനമവിഷ്യമുൽ തേഷാം കൃതേ അസ്പൃശ്യത്വം ഭാവോ/പ്രവേഷ്യത്. യദികർമ്മഫലേഷു വയമാസക്താ ഇതിമന്വന്തേ തേഷാമപദിശിതരീത്യാ കർമ്മകാണ്ഡ ഏവ ശരണം ഫലസാധനത്വാൽ കർമ്മണം. തഥാ ച യഥാശാസ്ത്ര മേവകർമ്മാണി കർത്തവ്യാനി, അഹംകാരമമകാരപൂർവ്വകം പ്രവൃത്തിമാർഗ്ഗപ്ര വിഷ്ണാനാം ഉദ്ധരണകൃതേ സുഹൃദ് ഭൂതാ യഥോപദിശതിശാസ്ത്രം ത മൈവ വർത്തിതവ്യമിതിനാവിദിതമഭ്യർത്ഥയാകാംക്ഷിണാം. ഏവം സ്ഥിതേ ഉപദിശതി ഗൗതമ മഹർഷിഃ “സമാസമാദ്യാം വിഷമ സ മേഷു ജാത” ഇതി. അനേന സമാനധർമ്മവതാം വൈഷമ്യേണാസമാനധർമ്മവതാം സാമ്യേന ച വസ്തുലങ്കാരസമ്മാനേ കൃതേ തഥാകർമ്മഃ പ്രത്യവായോ വേതിത്യുക്തം. ഏവഞ്ച കർമ്മപരതന്ത്രാണാം പ്രത്യവായഭിയാശ്ച ചണ്ഡാലാദിഷു ബ്രാഹ്മണാദിഷു ച സാമ്യേനവർത്തനം ന ശ്രേയസ്സേ മിത്യാവേദിത മേവ. ഏവഞ്ച “വിസൃജ്യസ്മയമാനാ” നിത്യാദിരീത്യാസ്മാഭിർവർത്തിതവ്യമിത്യസ്പൃശ്യതാനിരാകരണോദ്യമദൃശീകരണം പ്രതാരണമൈവതി വിഭാവയന്തു. യദപ്യുക്തം — രന്തിദേവഃ ശപചായാനാം ദത്വാ പ്രണമതി. തഥാ ച ഭാഗവതം — “തച്ചഗതാ നമശ്വക്തേ ശ്വഭ്യഃ ശപതയെ വിഭുഃ” ഇതി. തത്രാപീഷദിച്ചതേ. “വിയദിത്തസ്യ ദദതോ ലബ്ധം ലബ്ധം ബുദ്ധിക്ഷതഃ. അകിഞ്ചനസ്യ ധീരസ്യ സകടംബസ്യ സീദതഃ. വൃതീയരഷ്ടച ത്വാരിംശദോന്വപിബതഃ കില.” ഇത്യുക്തലക്ഷണേന മഹാജ്ഞാനിനാ രന്തിദേവേന തുല്യം യേവയെന്തരൻ തേ തഥാ കർമ്മീരൻ

നൈതാവതാരത്തിദേവചരിത്രം അസ്പഷ്ടതാനിമൂലനായ പ്രഭവ
തീതിദെവിപ്രതാരണമേവ.

യദപ്യുക്തം—ഏതേത്യുക്തചണ്ഡാലാ ഏവ ഭവന്തു, തേഷാ
മസ്പഷ്ടതാ. “നതൈഃ സമയമനപിച്ഛേൽ പുരുഷോധർമ്മാചരൻ വ്യ
വഹാരാമിമസ്തേഷാം വിവാഹസ്സഭുശ്ശൈസ്സഹ.” ഇതി മനുവചനേ
നൈവാല്യപഗന്തവ്യാ. തത്ര ധർമ്മശ്ലുസപാരസ്പേനമീമാംസാശാസ്ത്രനി
ണ്ണീതയാഗാദിധർമ്മവ. തൈവ്വഹാരാഭാവഃ. അതുകാമമോക്ഷാ
വ്യപുരുഷാത്മേഷുതയുജ്വത ഏവ വ്യവഹാരഃ. അതോ ദേവാലയപ്രവേ
ശാ ഭഗവൽസേവാത്മഃ, സാ ച മോക്ഷാത്മതി ന തത്ര തേഷാമാല
യപ്രവേശേ പ്രതിബ്ധന്യോ യുക്ത ഇതി.

അഥോ പാണ്ഡിത്യഗമിമാ—മോക്ഷേതെസ്സംസർഗ്ഗായുക്ത ഏവേ
ത്വഭിധായ മോക്ഷാലകഭഗവൽസേവാലകദേവാലയപ്രവേശേ
നജ്ഞാ. അസ്ത്യാലൈകികീംപ്രജ്ഞാമാവേദയതീതി. ഏവം വ്യാഖ്യാ
തെ സ്വാഭിമതധർമ്മാപി പരമ്പരയാ മോക്ഷാത്മഏവേതി “ന തൈ
സ്സമയമനപിച്ഛേ”ദിതി നിഷേധസ്യ കാഗതിഃ കല്പിതാസ്ത്യാൽ. ദേവാല
യപ്രവേശഃ ഏവ പരമ്പരയാ മോക്ഷാത്മഃ ന യാഗാദിദിതി സേവാൽ
പ്രേക്ഷിതവചനസമസ്പേണാപി ന നിശ്ചാരയിത്രം പാശ്വതെ. യാ
ഗാദീനാം പരമ്പരയാ മോക്ഷാത്മതസ്യ ശാസ്ത്രേണ പ്രതിപാദിത
താൽ.

ശാരീരം വാചികം മാനസം ച കർമ്മ ശ്രുതിസ്മൃതിസിദ്ധം ധർമ്മാ
ഖ്യം യദപിഷയാ ജിജ്ഞാസാ—“അഥാതോ ധർമ്മജിജ്ഞാസാ” ഇതി
സ്മൃതിതാ. ഇതി ബ്രഹ്മസൂത്രോഷ്വേ ശ്രീശങ്കരഭഗവൽപാദൈഃ ധർമ്മ
സ്വരൂപം നിരൂപിതമിതി ദേവാലയപ്രവേശഃ ഭഗവൽസേവാ ച ധർമ്മ
ഏവാന്തർവതി, തസ്യ ശാരീരാദികർമ്മതാൽ ശ്രുതിസ്മൃതിസിദ്ധതാൽ
ച. അത ഏവധർമ്മാചരതാ ഭിന്നജാതീയേന പുരുഷേണ ചണ്ഡാ
ലശപചൈദ്യുക്താദിവ്യവഹാരോ ന കർത്തവ്യഇതി വദേചനം സാ
ശാജ്ഞകമേവേതിവിഭാവ്യതാം.

യദപ്യുക്തം കേനചിത്—ദേവാലയാനാമാഗമമൂലതാദാഗമാ
നാം ച “ഉല്പത്യസംഭവോ”ദിത്യസ്മിൻ ബ്രഹ്മസൂത്രേ ആചാരൈര
പ്രാമാണ്യോപപാദനാൽ ശങ്കരമതാവലംബിനാമസ്പഷ്ടശ്രോതാവ
പ്രവേശാനകാർഷ്വഇതി വാദോനയുക്ത ഇതി.

തദേതദജ്ഞതായാ ദധിലസിതം—ഉല്പത്യസംഭവാദിതിഹിസ്മ
ൃതം. അസ്ത്യാത്മഃ—വാസുദേവസംജ്ഞകാൽപ രാത്മനഃ സങ്കഷ്ണ

സംജ്ഞകന്യ ജീവസ്യാല്പത്തിന്നുസംഭവതി, അനിത്യത്വാദിഭോധപ്ര
സംഗാൽ. അത്രചാചാഞ്ചൈവേവ വ്യാഖ്യാതം—അത്രയത്താവദ്യു
തെ യൊസൗ നാരായണഃ പരോവ്യക്താൽ പ്രസിദ്ധഃ പരമാത്മാ
സർവ്വാത്മാ സ ആത്മാനാത്മാനാനേകയാവ്യഹാവസ്ഥിതഇതി തന്നനി
രാക്രിയതെ. സ ഏകയാഭവതി ത്രിധാഭവതി ഇത്യാദിശ്രുതിദ്യഃ പരമ
നേ/നേകയാ ഭാവസ്യാധിഗതത്വാൽ. യദാപിതസ്യ ഭവതോഭിഗമ
നാദിലക്ഷണമാരാധനമജസ്രമനന്യചിത്തതയാഭ്യപേയതെ. തദപി ന
പ്രതിഷ്ഠിദ്യതെ. ശ്രുതിസ്മൃത്യോരീശപരപ്രണിധാനസ്യ പ്രസിദ്ധത്വാ
ദിതി. അത്രാഭിഗമനാദയഃ അഭിഗമനോപാദാനൈജ്യാസ്വാധ്യായ
യോഗാഃ. തത്ര വാക്കായചേതസാമവധാനപൂർവ്വകം ദേവതാഗൃഹഗ
മനമഭിഗമനം. പൂജാദ്രവ്യാണാമജ്ജനമുപാദാനം. ഇജ്യാ-പൂജാ. സ്വാ
ധ്യായഃ അഷ്ടാക്ഷരാദിജപഃ യോഗഃ ധ്യാനമിതിതദ്വ്യാഖ്യാതാരഃ. ഏ
വം ദേവാലയപ്രവേശപുരസ്സരജീശപരാധനം ശ്രുതിസ്മൃതിസിദ്ധത്വേ
ന കത്തവ്യമേവേതി ജീവസ്യാല്പത്തന്തഃ പ്രത്യാഖ്യാതതഇതി വിസ്ത
ഷ്ടം ബ്രഹ്മവൽസുആചാർയ്വചാദേഷ്യ വസ്തുതഃ ആചാർയമതാവലംബി
നാ മാലയഗമനാദികമേവായുക്തമിത്യുക്തിന്നശ്രേയോദായികാ ലോക
പ്രതാരികാചേതി ക്കിം വക്തവ്യമിത്യാസ്താം താവൽ. തദേവം കതിപ
യപ്രതാരകപ്രക്രിയാ ഉപദർശിതാ. അധുനാപ്രമാണാനി പ്രദർശ്യതെ—
പരാശരസ്മൃതൗ—

ശപാകം വാപി ചണ്ഡാലം വിപ്രഃ സംഭാഷതേയദി
ദിജ്ഞസ്സംഭാഷണം കർത്താൽ സാവിത്രിം തു സകൃൽജപേൽ.
ചണ്ഡാലൈസ്സഹസ്യപ്തേതു ത്രിരാത്രമുപവാസയേൽ.
ചണ്ഡാലൈകപഥം ഗതവാ ഗായത്രീസ്മരണാമർശൂചിഃ
ചണ്ഡാലദൾനേസദ്യഃ ആദിത്യമവലോകയേൽ.
ചണ്ഡാലസ്സൾനേചൈവ സചൈലംസ്താനമാചരേൽ.
ചണ്ഡാലഖാതവാപീഷു പീതവാ സലിലമഗ്രജഃ
അജ്ഞാനാമൈകഭക്തനത്വമോരാത്രേണ ശുദ്ധ്യതി.
ചണ്ഡാലഭാണ്ഡസംസ്കൃഷ്ടം പീതപാകുപഗതം ജലം
ഗോമുത്രയാവകാഹാര സ്മിരാത്രാമർശൂചിമാപ്നയാൽ.
ചണ്ഡാലഘടസംസ്ഥന്തു യത്തോയം പിബതിദിജഃ
തൽക്ഷണാൽ ക്ഷിപതേയസ്യ പ്രാജാപത്യം സമാചരേൽ.
യദിനോൽക്ഷിപതേതോയം ശരീരേ യസ്യ ജീർണ്ണതെ.
പ്രാജാപത്യം ന ദാതവ്യം കൃൽസ്തം സദനതപനംചരേൽ.

ചരേൽ സാന്തവനം വിപ്രഃ പ്രാജാപത്യമനന്തരഃ
തദർത്ഥേണുചരേദൈശ്വര്യം പാദം ശുഭസ്യഭാവയേൽ.
ഭൂതൈരജ്ഞാനാദിജഃ ശ്രേഷ്ഠഃ ചണ്ഡാലാനാം കഥഞ്ചന
ഗോമൂത്രയാവകാഹാരോ ദശരാത്രേണ ശുദ്ധ്യതി. ഇതി.

ഏവം സംഭാഷണസ്വാചസന്ദർശനസംസ്കർണോദപാനഭോജനേഷു പ്ര
സക്തോഭോഷഃ തത്തൽപ്രകാരേണ പരിഹർത്വവൃത്തി സ്പഷ്ടമേകേത
വി പൂർവ്വവഹാരേഷു സർവ്വേഷു ചണ്ഡാലൈസ്സംസർഗ്ഗഃ കർത്തവ്യ ഇതി
വദതാംവാദോ/ജ്ഞമനോജ്ഞ ഏവ. ന കേവലമസ്പഷ്ടത്വമേവതേ
ഷാം ശാസ്ത്രേണാഭിധീയതേ, കിന്തു ദുരാവസ്ഥാനമവി. തഥാ ച പരം
ശരസ്യതിഃ.

യുഗം യുഗദായഞ്ചൈവ ത്രിധുഗഞ്ച ചതുർധുഗം
ചണ്ഡാലസ്യതിഃകോദക്യാപതിതാനാമധഃക്രാമാൽ ഇതി.

അധഃ ക്രമാൽ വിപരീതക്രാമിത്യർത്ഥഃ. തത്ത്വൈവം യോജനീയം:—
പതിത്യു വ്യവധാനമേകയുഗേന, ഉദക്യാധഃ യുഗദായേന, സൂതി
കായാഃ യുഗത്രയേണ, ചണ്ഡാലസ്യ യുഗചതുഷ്ടയേനേതി തദ്യാഖ്യാ
താർ. അഥോച്യേത—ചണ്ഡാലലക്ഷണാനാമേഷപരപലംഭാൽ
നൈഷാം ചണ്ഡാലത്വം യേന പ്രദർശിതപ്രമാണൈരസ്പഷ്ടത്വം ദു
രാവസ്ഥാനം ച സംഭാവ്യേതേതി, തന്മി തല്പക്ഷണാവികാനി? സൂതി
പുരാണേഷു കതാനീതിചെൽ— സൂതിപുരാണോക്തയാവല്പക്ഷണാ
നാം സത്വം വിവക്ഷിതം, ഉത്തയൽകിഞ്ചില്പക്ഷണസ്യ. ആദ്യേ രാമായ
ണോക്തലക്ഷണവൃതിരേകാണാപി ഭാരതേ, തദുക്തലക്ഷണവൃതിരേ
ണാപിരാമായണേ, പുരാണാന്തരേ ച ചണ്ഡാലവർണ്ണനസ്യ കൃത
ത്വാൽ തത്രവർണ്ണിതയോരേവ ചണ്ഡാലത്വാവപ്രസംഗഃ. തഥാ ച
ഭാരതേ—

തതഃ പ്രഭാതസമയവികൃതഃ കൃഷ്ണവിംഗലഃ
സ്ഥലസ്പിഷ്ടവികൃതോരുക്ഷഃ ശ്വേതമപരിവാരിതഃ.
ലംബകണ്ഠോ മഹാവക്ത്രോ മലിനോ ഘോരദർശനഃ
പരിഃഘോനാമചണ്ഡാല ശ്ലസ്പദാണിരദൃശ്യത. ഇതി.

രാമായണേതു പ്രാകപ്രദർശിതമേവ. ദിനീയേ മനുസ്മൃത്യാദ്യുക്തദിശാ
ബാഹിർഗ്രാമനിവാസാവഹാരതാദീനി ലക്ഷണാനി ഉപലഭ്യന്ത ഏ
വേതി നൈതേചണ്ഡാലാ ഇത്യകാരിര്യകൈതവ.

അത്രേദം തത്വം—അത്ര ജാതിമുണക്രിയാദിപ്രവൃത്തിനിമിത്ത

ഭേദേന ശബ്ദാഃ പ്രയുക്തൈഃ. തത്ര ഗവാദയഃ ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയ
വൈശ്യശൂദ്രചണ്ഡലാദയശ്ച ശബ്ദാഃ ജാതിപ്രവൃത്തിനിമിത്തികാഃ,
ശൂക്രവീലാദയോ ഗുണപ്രവൃത്തിനിമിത്തകാഃ, പാഠകപാഠകാദയഃ ക്രി
യാപ്രവൃത്തിനിമിത്തകാഃ ഇതി വിഭവകഃ. ദേവദത്താദയഃ സംജ്ഞാ
ശബ്ദാഃ ഏവമേവബ്രാഹ്മണാദിശബ്ദാനാം ലോകേ ശാസ്ത്രേ ച തത്ത
ജ്ഞാതീയേഷു വ്യവഹാരഃ. സാചജാതിഃ ജന്മസിദ്ധാ, നാസ്ത്വമാസിദ്ധാ,
തഥാചോക്തം സൂതസംഹിതായാം ഭാദശാഭ്യായേ.

സർവ്വേഷാം ജന്മനാജാതിന്നാസ്ത്വമാ കർമ്മകോടിഭിഃ

അശ്വാദീനാം യഥാജാതിജ്ഞനൈവ ന ചാസ്ത്വമാ. ഇതി.

കർമ്മണൈവചേത് ബ്രാഹ്മണതാദി ധർമ്മസംഭവഃ, “ഗർഭാഷ്ടമേ ബ്രാ
ഹ്മണമുപനയീത്” ഇത്യാദിഷു അഷ്ടമവർഷേഭീയേ ഉപനൈതവ്യത
സ്ഥിൻ കിംജാതീയകം കർമ്മാപേക്ഷ്യ ബ്രാഹ്മണാദിശബ്ദോവ്യവഹൃത
സ്തപ്രാൽ, കഥംവാ സൂതസംഹിതാവചനസാമംജസ്യസമ്പത്തിഃ.
അതോജന്മസിദ്ധൈവ ബ്രാഹ്മണതാദിജാതിഭിഃ താമാദായ ച ലോ
കേശാസ്ത്രേ ച തത്ത്വമുപപ്രയോഗഃ. തജ്ജാതിവിഹിതം കർമ്മതു
ക്രിയമാണം തജ്ജാതീയോല്പാദായകം. നാസ്ത്വജാതീയൈരന്യജാതി
വിഹിതം കർമ്മകർമ്മവിതം, അവിഹിതകരണൈ പ്രത്യവായപ്രസം
ഗാൽ. താരതമ്യേനാവസ്ഥിതാസു തത്ത്വജാതിഷു പൃത്തിസു തത്ത്വജാ
തീയഭേദാരംഭേകർമ്മായത്തൈവ തഥാ ച ശ്രുതിഃ “തദ്വജ്ജാതമണീ
യചരണാഃ അബ്രാഹ്മണായത്തൈ മണീയാം യോനിമാപദ്യേരൻ.
ബ്രാഹ്മണയോനിംവാ ക്ഷത്രിയയോനിംവാ വൈശ്യയോനിം വാ. അഥ
യജ്ഞകപൃയചാണാ അബ്രാഹ്മണായത്തൈകപൃയാം യോനിമാപദ്യേ
രൻ ശപ്തോനിം വാ സൂകരയോനിം വാ ചണ്ഡാലയോനിം വാ”
ഇതി. മണീയചരണാഃ പുണ്യകർമ്മാണഃ. കപൃയചരണാഃ പാപ
കർമ്മാണഃ. സൂതിശ്ച—“വണ്ണാ ആശ്രമാശ്ച സ്വകർമ്മനിഷ്ഠാഃ പ്രേത്യ
കർമ്മഫലമനുഭൂയ തതശ്ശേഷേണ വിശിഷ്ടദേശജാതികലങ്കപായശ്ചുത
വൃത്തവിത്തസുഖമേധസോജന്മപ്രതിപദ്യന്തേ” ഇതി. ആശ്രമാ ആ
ശ്രമിണഃ. മനുസൂതിഃ—

യാം യാം യോനിം തുജിഭവായം യേനായേനാഹകർമ്മണാ

ക്രമശോയാതിലോകൈസ്ഥിൻ തത്ത്വസർവ്വം നിബോധത.

ബഹുഭവർഗ്ഗണാൻ ലോരാൻ നരകാൻ പ്രാപ്യതൽക്ഷയാൽ
സംസാരാൻ പ്രതിപദ്യന്തേ മഹാപാതകിനസ്കപിമാൻ.

ശാസ്ത്രകരവരോജ്ഞാനം ഗോജാവിമുഗ്ദ്ധപക്ഷിണാം
ചണ്ഡാലപുല്ലസാനഞ്ച ബ്രഹ്മഹായോനിമൃഗ്ഗതി.

സുതസംഹിതാച—അഥാതസ്സംപ്രവക്ത്വാമി പാവകമ്ഹലമുനെ!

ഖരോജ്ഞസുകരതപഞ്ചഗജാശ്വ മുഗ്ദ്ധപക്ഷിതാം
ചണ്ഡാലപുല്ലസതഞ്ച പ്രാപ്താതി ബ്രഹ്മഹായോനിമൃഗ്ഗതി.

ഏവംക്ഷോഭക്ഷമം. ശ്രുതിസ്മൃതാചാരൈരനാദിസിദ്ധം അമൃതസ്പൃശ്യ
താഖ്യം സനാതനധർമ്മമഹികാമുഷ്ടികശ്രേയസ്സാധനമപാസ്യ ഭഗ
വ്യം ദൃഢമപാസ്യ പാസ്യതിനരഃ കൊപായവാഹുരസം” ഇതിന്ദ്രായേന
പരമാത്മമൂർത്തൈഃ പരികല്പിതം വിമർശനമാത്രേണ ശിഥിലബന്ധമധാ
മ്നികമസ്പൃശ്യതാനിരാകരണോദ്യമം കൊവാവിവേകീ ഉപാദദീത?

അതാവയം ധർമ്മാവലംബനഭൂതം ഭഗവന്തം സനാതന പ്ര
തിഷ്ഠാപനായാദ്യത്വമയാമഹേ. ഇതിശം.

ഇതി സനാതനസഭാധ്യക്ഷഃ

വാരാണസി സബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി

വീരപുരം

ശ്രീമദ്വ—ശ്രാ—ശ്ര—പ്രതിവൽ.

റുസോ, സനാതനധർമ്മസഭയുടെ 1982 ഡിസംബർ 18-ാംനം-
കൂടിയ പ്രത്യേകയോഗത്തിന്റെ പ്രൊസിഡിംഗ്സിന്റെ ഒരുഭാഗം
താഴെ ചേർക്കുന്നു. യോഗത്തിൽ അസംഖ്യം സമഗ്രഹിതങ്ങളും അ
സ്പൃശ്യതം ഹാജരായിരുന്നു.

പാസ്സാക്കപ്പെട്ട പ്രമേയങ്ങൾ:—

1. മഹാത്മാഗാന്ധിയാൽ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ‘അയിത്തോച്ചാട
നം’ അഥവാ ‘അസ്പൃശ്യതാ നിവാരണചലനം’ സനാതനധർമ്മത്തി
ന് വിരോധമായിട്ടുള്ളതാണെന്നും, ഒരു സനാതനീയും മഹാത്മാഗാന്
ധിയുടെ ആമുഖ സമീകരിക്കുവാൻ ഒരുക്കമില്ലെന്നും, ഈ സഭ തീ
രുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

2. ഈ ഉദ്യമത്തെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടു എല്ലാ സനാതനധർമ്മ
സ്ഥാപനങ്ങളും മതനേതാക്കളും, വിധി പ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞിരി
ക്കുന്നു. ഈ സഭ അവരോടൊന്നുമുള്ള കൃതമുഖത്തെയെ രേഖപ്പെടുത്തി
ക്കൊള്ളുന്നു.

3. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രവിതുമ്പിയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ, സാമൂതിരിപ്പാട്ചെയ്ത ഘോരസമരത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തെ ഈ സഭ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ആ ക്ഷേത്രവിതുമ്പിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും, അദ്ദേഹം മരണപത്നന്തം സ്വീകരിക്കയില്ലെന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

4. ഈ സഭ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരവീഥിയിലിരിക്കുന്ന നിരാഹാരവ്രതംകൊണ്ട് സനാതനികളെ ഭയപ്പെടുത്തരുതെന്നും, അവരുടെമതവിഷയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്നും, മഹാത്മാഗാന്ധിയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

5. ഈ സഭ പൂണ്ണമായ മതസമഭാവം കാണിക്കുവാൻ ഗവർണ്ണറീനോടപേക്ഷിക്കുന്നു. ചക്രവർത്തിനിയുടെ വിളംബരം അനുസരിച്ച് അതിന് ഞങ്ങൾക്കവകാശമുണ്ട്.

സിക്രട്ടറി,
സനാതനധർമ്മസഭ,
റൂസോ, ധർഗ ഡിസ്ട്രിക്ട്.

കാഞ്ചിയിലെ പ്രതിവാദിയോനകരം,
ക്രൂമ്പ്, കാശി.

1982 ഡിസംബർ 16-ാംനം.

ചക്രവർത്തി എം. എ. (റോണേഴ്സ്)

സ്വാമിയാരുടെ സിക്രട്ടറി.

പൂജ്യരെ,

ജഗദ്ഗുരു മഹാരാജാവിന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം ഞാൻ താഴെ പറയുന്നതിനെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും, അധഃസ്ഥിതന്മാരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിഷയത്തിന്റെ പൂരകിച്ചുള്ള പ്രധാനകുടുംബങ്ങളെപ്പറ്റി നല്ലവണ്ണം ആലോചിക്കുന്നതിനാവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമായി “അസ്പഷ്ട്യർ” എന്ന പദത്തെപ്പറ്റിതന്നെ ആലോചിക്കാം. നമ്മുടെ സ്വന്തം മാതാവും, സഹോദരിയും, പുത്രിയും, പുത്രഭാര്യയും എല്ലാം ഓരോ സമയത്തു് അടുക്കാൻപോലും വരുത്താവതാണ്. അപ്പോൾ അസ്പഷ്ട്യരുടെ കാര്യം പറയണമെന്നില്ലല്ലോ. ജനനം കൊണ്ടും മരണംകൊണ്ടും അശുഭലക്ഷണമായവർ അസ്പഷ്ട്യരാണ്.

പുരാതനായ്ക്കാരുടെ കർമ്മതത്വം മരണവർത്തം അശുഭിയെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സൂരികളിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചണ്ഡാലന്മാർ, പ്രതിലോമസംസ്കൃത്തിൽനിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളവരും, ഹിനഹിന്ദുക്കളുടെ സന്താനങ്ങളുമത്രേ. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ മുഖ്യോദ്ദേശം നമ്മുടെ വംശശുദ്ധിയെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ഏറ്റവും ശുദ്ധനാരായ കൂട്ടരാൽ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായവിധം വൈദികാവകാശങ്ങളേയും ശ്രുതികളേയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുമാണ്. നമ്മുടെ സനാതനധർമ്മം, ഭരണ സമയത്തെ വൈദികാവകാശങ്ങളേയും, ശ്രുതികളേയും, വംശശുദ്ധിയേയും, പരിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കുകയും, ആത്മാവിനേയും ദൈവത്തേയും അറിവാൻ പ്രവീളിക്കുകയും, ജ്ഞാനികളും നല്ലയിരിക്കുന്ന ഏകമാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടെ, ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നാം ബലി നല്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും, നമ്മുടെ ആഗമാനുസരണം ഏറ്റവും വലിയ ബലിയായി കരുതപ്പെടുന്ന സ്വയംസമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവുമാണ്. ഇന്നത്തെ പരിഷ്കാരികൾ, അറിയാതെത്തന്നെ നമ്മുടെ വംശശുദ്ധിയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഭ്രമിക്കുന്നു. സാമീപ്യത്തിൽനിന്നത്രേ സ്പൃഗ്യത ഉരുവിക്കുന്നത്; സ്പൃഗ്യതയിൽനിന്നു മിശ്രഭോജനവും, മിശ്രഭോജനത്തിൽനിന്നു മിശ്രവിവാഹവും ഉണ്ടാകുന്നു. ചുരുക്കി പറയുന്നതായാൽ ജാതിവ്യത്യാസം അനുസരിച്ചു വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വംശശുദ്ധി, നാമാവശേഷമായിത്തീരുന്നു. ഓ! തിരുമേനി, പരിഷ്കാരികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ ഏകഭാഗത്തേക്കു മാത്രമുള്ള അത്യാഗ്രഹംകൊണ്ട്, വിശുദ്ധമായതിനെ എല്ലാം ഹിംസിക്കുകയും, പരിശുദ്ധിയും ഉറപ്പുംകൊണ്ട് ഭാരതീയമായ സർവ്വത്തേയും 'തവിട്ടപൊടി'യാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയനേതാക്കന്മാരുടെ എന്നും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നായത്തെ അനുകൂലിക്കരുതേ! നമ്മുടെ പുരാതനജന്മത്തിന്മേൽ സ്വയംസ്തോത്രം ഇരിക്കുകയും, സനാതനധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ നേതൃസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ കോപിച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലോലമാലകളിൽനിന്നും, പുരാതനകാലമുതൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രവിശുദ്ധിയേയും, തന്മൂലം ഭാരതത്തിലെ സമസ്തക്ഷേത്രപരിശുദ്ധിയേയും സംരക്ഷിക്കുക. രാജ്യവും, ജ്ഞാനികളും, ദീർഘദശികളും, പരലോകത്തിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വന്ദ്യപുത്രികന്മാരും, ഭാരതീയരുടെ ധർമ്മദേവതയും, ഈശ്വരവതാരങ്ങളും, എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ നോക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ തീർപ്പറിയുവാൻ അത്യാസക്തിയോടെ

വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ദൈവികസംസ്കാരത്തെയും വേദവിധികളേയും അറിയാത്ത ഈ ആവിയാധിത്തീരുന്ന പരിഷ്കാരികളുടെ അഭിലാഷത്തിനു കീഴടങ്ങരുത്! ഇന്നത്തെ രാജനീതി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം കൈകടയുകയും നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാരുടെ ഭീഷ്മദശനത്തെ അഭിനവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം, അതും വേഗത്തിൽത്തന്നെ, വരാതിരിക്കുന്നതല്ല. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അടങ്കല്ലിൽ വക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരോ അടിക്കും നിങ്ങളുടെ തേജസ്സ് ഉത്തരോത്തരം വർദ്ധിച്ചുതന്നെ വരുന്നു എന്ന് ത്രിലോകങ്ങളിലുള്ളവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടദേവത നിങ്ങളെ ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടെ കൊണ്ടു പോകട്ടെ.

ഇനിയും, തിരുമേനി, ഇതുകൂടി പറയുവാൻ സ്വാമിയാർ എന്നോട് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അധർമ്മനിന്മാരെ സ്വതന്ത്രന്മാരാക്കുകയും, അവരുടെ സുഖത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, അവരുടെ സമുദായികോതിക്കായി ശ്രമിക്കുകയും, നമ്മുടെ കർത്തവ്യം ആകുന്നു. എന്നാൽ അതുവേണ്ടി നമ്മുടെ വംശശുദ്ധിയും, വേദാവകാശങ്ങളും, ആചാരവ്യവസ്ഥയും എല്ലാം തവിടാക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ജഗത്ഗുരു മഹാശാസ്താവ് തിരുമേനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനേകലക്ഷം ശിഷ്യന്മാരും നിങ്ങളുടെ സന്നാതനായ്മയും രക്ഷിക്കുവാനുള്ള സർവ്വശ്രമത്തേയും, സന്തോഷത്തോടെ സഹായിക്കുന്നതാണ്.

എന്ന്, വിധേയൻ

എം. ചക്രവർത്തി (ഒപ്പ്)

ബഞ്ചിയബ്രാഹ്മണസഭ,

1982 നവംബർ 14-ാംതീയതി.

ബംഗാളിലെ ബഞ്ചിയബ്രാഹ്മണസഭയുടെ പ്രതിനിധിയെന്നവണ്ണം, പ്രസിദ്ധകളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വേദങ്ങൾക്കും ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും വിരോധമായി, നിങ്ങൾ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രവാതിലുകൾ അധഃസ്ഥിതമാക്കു തുറന്നുകൊടുക്കരുതെന്ന്, ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ശാസ്ത്രവിരുദ്ധങ്ങളെ സരിച്ച് അപ്രകാരം ഒരു പുണ്യകാർഷ്വഭൂമിയിൽ

നത്തരവാദികളായവർ പാപം സമ്പാദിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള സമസ്തഭാരതീയരും നിങ്ങളെത്തന്നെ സശ്രദ്ധം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അനേകകോടി ജനങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസത്തെ വേദനിപ്പിക്കുകയില്ലെന്നും, അവസരത്തിനൊത്ത മനോബലം പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്നും, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗവും കാണാതെ വരുന്നപക്ഷം അവർണ്ണ പ്രവേശനാനുവാദം നല്കിയ ഇടത്തിൽ സവർണ്ണരുടെ പ്രവേശനം നിരോധിക്കാം.

എന്ന് വിധേയൻ.

(ഒപ്പ്)

സിക്രട്ടറി.

നമ്മുടെ തീരത്തിൽ ബഹുമാന്യ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പെട്ട ബാംബൽ എന്ന ദേശത്തിലെ ബ്രാഹ്മണന്മാരും സനാതനികളുടേയും പ്രതിനിധിയെന്നവണ്ണം വേദമുക്തി നർബ്ബന്ധാകർ ഭവാവിഷാകർ ത്രിവേഡി എഴുതുന്നത്:—

ഈ ദേശത്തിലെ സനാതനികളുടേയും ബ്രാഹ്മണന്മാരുടേയും പേർ ഞാൻ താഴെ പറയുന്നതിനെ വിങ്ങളെ തെറ്റുപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. ഞങ്ങൾ സനാതനധർമ്മത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വികന്മാർ ആചരിച്ചും വിശ്വസിച്ചും വന്ന മതത്തിൽ, ഉത്തമവിശ്വാസമുള്ളവരാണ്. ആ മതം ഞങ്ങളുടെ ഏറാവും വില പിടിച്ച പാരമ്പര്യവഴിക്ക് ലഭിച്ച സ്വത്തുതന്നെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ യുവാക്കന്മാർ, പാശ്ചാത്യസാഹിത്യങ്ങളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും നിപുണതയുള്ളവരാണെങ്കിലും, അവർ സനാതനധർമ്മത്തിൽ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്. പ്രസംഗത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും അവർ സനാതനികൾതന്നെ. ഞങ്ങൾ സ്വഭാവപരിഷ്കരണത്തിലും ജീവിതരീതിയിലും പരിശുദ്ധമായ ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളനുസരിച്ചുതന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. എല്ലാ സനാതനികളും അവയെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണെന്നു ഞങ്ങൾക്കു നിശ്ചയിച്ചുവെക്കുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ രാജനിയമങ്ങളെ അവഗണിച്ചു പ്രവൃത്തിച്ചു എന്നു വരാം. എന്നാൽ ദൈവദത്തമായ സനാതനധർമ്മത്തെ ആരുംതന്നെ നിരോധിക്കാവുന്നതല്ല.

അധഃകൃതരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുവാനെന്ന നാമത്തിൽ

ഇപ്പോൾ മി: ഗാസി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു വളരെ ആശ്ചര്യവും കണ്ഠിതവും തോന്നുന്നുണ്ട്. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രവാതിലുകൾ അധഃകൃതമായി തുറന്നുകൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്ന് അവിടുന്നു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിശ്ചയത്തെ ഞങ്ങൾ ഹാർട്ടമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രമാഹാത്മ്യത്തേയും, തന്മൂലം, സനാതനായർമ്മത്തേയും അവിടുന്നു സംരക്ഷിക്കുമെന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും, അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗാസിപക്ഷക്കാരെ മട്ടനത്തിൽനിന്നു സനാതനായർമ്മം രക്ഷ പ്രാപിക്കട്ടെ!

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിശ്ചയത്തെത്തന്നെ മുറക്കിപ്പിടിക്കുമെന്നും, അപ്രകാരം മതവിശ്വാസികളല്ലാത്ത ഗാസിപക്ഷക്കാരെ അന്യായസരംഭത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി അവർമിക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള നിരാശപ്പെടുകൊടുക്കുമെന്നും, ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവർ സനാതനായർമ്മം നശിപ്പിക്കുവാൻ “അരയും തലയും” മുറക്കിയിറങ്ങിയിരിക്കുന്നവരത്രേ.

എന്ന് വിധേയൻ
(ഒപ്പ്)

മദിരാശി സംസ്കൃതകലാശാല

മൈലാപ്പൂർ,

1982 ഡിസംബർ 26-ാംനം.

ഞങ്ങൾ, മദിരാശി സംസ്കൃതകലാശാലയിലെ ആഭ്യന്തരവും, ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിഷയസംബന്ധമായ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

ഹിന്ദുവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗം, ആഗമശാസ്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റിയ മണ്ണാനന്ദം, അവയിൽ വിശ്വാസമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ, ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വതത്തിന്റെ വാതിലുകൾ അധഃസ്ഥിതകൾ തുറന്നുകൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങളെ നിർബ്ബാധിക്കുന്നു. ആഗമങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളവണ്ണം ചില മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുകയും, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ വിഗ്രഹത്തിനു വേണ്ട ശുദ്ധിയുണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്നും, ആഗമനിർബ്ബാധങ്ങളിൽ ഒന്നിനെയെങ്കിലും അതിലംഘിക്കുന്നവർക്കും അപ്രകാരമുള്ള മാഹാത്മ്യം നശിക്കുന്നു എന്നും, ശാസ്ത്രങ്ങൾ വ്യക്തമായിത്തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മി: ഗാന്ധിജി ശ്രുതികളിലും, സൂതികളിലും, പുരാണങ്ങളിലും, ആഗമങ്ങളിലും, ഇതരമതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും തീരെ ജ്ഞാനമോ അവയിൽ വിശ്വാസമോ ഇല്ലെങ്കിലും, അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളെ നല്ല വണ്ണം ആചരിച്ചു വന്നവരോട് മതവിഷയത്തെപ്പറ്റി കല്പിക്കുകയത്രേ ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം മതവിഷയത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതിനും തീരെ അശക്തനാണ്. വിശേഷിച്ചു ക്ഷേത്രങ്ങളേയും അവയിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധകർമ്മങ്ങളേയും അവയുടെ മാഹാത്മ്യത്തേയും പറ്റി അദ്ദേഹത്തിനു യാതൊരു 'ഗന്ധ'വുമില്ലതന്നെ.

മി: ഗാന്ധിജിയുടെ അനുചരന്മാർ, രാഷ്ട്രീയപരിധിക്കുള്ളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഴ്ചപ്രവൃത്തികളെ അന്വേഷിച്ചായി, എവിടെയും, എന്തിലും, അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അവർ ശാസ്ത്രങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശങ്ങൾക്കും നിരാഹാരപ്രതത്തിനുമെല്ലാം യോജിക്കുന്നവിധത്തിൽ “വളച്ചുവളച്ചു”കൊണ്ടു വരുവാൻ അല്ല, പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നതിനുള്ളതെന്നും സന്നദ്ധരാണ്. ഇങ്ങനെ അവർ അറിയാതെതന്നെ സത്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം യാതൊരു ചോദ്യവും കൂടാതെ, സംശയംവിനാ, തങ്ങളുടെ തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നേതാവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിനാൽ, അവർക്കു തന്നത്താൻ ആലോചിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയില്ലാതായിരിക്കുന്നു. തന്മൂലം നേതാവ് ഒരു വിഴിച്ചു മാറ്റത്തിൽകൂടെ പോകുന്നതായാൽ, അവർ അതറിയുവാൻ ശ്രമിക്കില്ല. നമ്മുടെ വണ്ണത്തിന്റെ പ്രത്യേകലക്ഷണമായ സദാതനസ്ഥാപനങ്ങളെ തീരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് ഇവർ, എന്ന് ഇവരിൽനിന്നു കഷ്ടതകൾക്കുതരമത്രേ. ഈ കൂട്ടർതന്നെ മി: ഗാന്ധിജിയുടെ രാജ്യഭരണസംബന്ധമായ വശീകരണത്തിൽ പെടാതിരിക്കുന്നപക്ഷം, ധർമ്മസംരക്ഷണത്തിനായി ഇറങ്ങിപ്പറപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിർദ്വിവാദമാണ്. ഒരു പണ്ഡിതമദനമോഹനമാളവ്യയോടു നാം എന്താണു പറയേണ്ടത്?

വഴിവിഴിച്ച ഈ മഹാത്മാവ് വളരെ ശക്തിയോടെ നിങ്ങളെ വന്നെത്തിത്തു് അസാമാന്യമായി ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടും, നിങ്ങൾ ആ ആക്രമണത്തെ ശക്തിപൂർവ്വം ഇതുവരെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കുവാൻ വകയുള്ളതുതന്നെ ആണ്. കലാശാലയിൽ വായിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേഫിതന്മാർ,

നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുവാൻ തീരെ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അവർ, മി. ഗാന്ധിയുടെ അപേക്ഷയനുസരിച്ച്, ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രവാതിലുകൾ അവർണ്ണമായി തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കു വീണ്ടും വീണ്ടും അപേക്ഷ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും വ്യസനിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ, സംസ്കൃതകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ക്ഷമയോടെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സകല അധികാരി ഗ്രന്ഥങ്ങളും നോക്കി; നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി ഏറ്റവും ശരിയായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കു പരിപൂർണ്ണബോധ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ വിനീതമായ ബോധ്യത്തെ നിങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുമെന്ന ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു.

മി. ഗാന്ധി “ഗീത”യിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ശ്രുതിയിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. “ഗീത”യിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല. മൺപിൽ പഠത്തരിയിരിക്കുന്നവിയും ആഗമശാസ്ത്രങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളേയും അവയുടെ വിശുദ്ധിയേയും പഠി പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. മി. ഗാന്ധിക്ക് ആഗമശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുള്ളതായി അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്നു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആദിദ്രാവിഡർ പ്രവേശനം അനുവദിക്കേണ്ടതാണെന്ന്, പൂർ്വാപരവിരുദ്ധമായിട്ടല്ലാതെ, എങ്ങിനെ വാദിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണു ഞങ്ങളുടെ സംശയം. ആ വാദം തന്നെ മോശം; സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വഴി അതിലും മോശം. നിരാഹാരവ്രതം എടുത്തു മരിക്കുക എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വയം അഥവാ ജീഷണി, ഒരു പൂർണ്ണ അഹിന്ദുവിനു മാത്രം യോഗ്യമാണ്. “മദ്രാസ് മെയിൽ” എന്ന പത്രത്തിൽ ഒരു വിദ്വാൻ മി. ഗാന്ധിയുടെ വംശപാരമ്പര്യം ഞെറാമതത്തിൽ നിന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു കാണിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച് ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു.

അത് എങ്ങിനെയും ഇരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ വന്ദ്യനായ ഭാരവാഹിയായിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം, ദക്ഷിണ ഇൻഡ്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുണ്യാലയമത്രേ. നിങ്ങളുടെ പൂർ്വ്വികന്മാർ അവരിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തെ സമസ്ത ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളും അനുസരിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു തന്നെ വന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അസംഖ്യം ഹിന്ദു കുടുംബത്തിന്റെ നന്ദി സമ്പാദിച്ചു. സനാതന ഭാരതം ആബാലവൃദ്ധം നിങ്ങളുടെ പുറകിലുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന്, നിങ്ങൾ

പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊള്ള. നമ്മുടെ പുരാതനസംസ്കാരത്തിന്റേയും, മതത്തിന്റേയും, ദൈവത്തിന്റേയും കാര്യം എന്നും ഉയർത്തി പിടിക്കുക.

നവീകരണക്കാരെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഈ അന്യായമായ ആക്രമണത്തെത്തടയ്ക്കാൻ വേണ്ട ശക്തി, നിങ്ങൾക്കു ജഗന്നിയന്താവു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്നാണു ലക്ഷോപിലക്ഷം ഭാരതീയരുടെ പ്രാർത്ഥന.

എസ് വിധേയർ,

കെ. ആർ. നാരായണൻ (പ്രൊ)

.....

മുതലായവർ.

തഞ്ചാവൂരിലെ സനാതനികളുടെ യോഗം.

26-12-1982.

സനാതന ധർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഒരു മഹായോഗത്തിൽവെച്ചു താഴെ പറയുന്ന പ്രമേയങ്ങൾ പാസ്സാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യോഗത്തിൽ പല കാർഷ്വേക്കാരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു എന്നതു പ്രത്യേകം സ്മരണീയമാണ്.

മാരിയമ്മക്കോവിലിലെ മി. ആർ. സി. സേതു മുതലിയാർ ക്ഷേത്രാരാധനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതായും, പഞ്ചമരുടെ സാമ്പത്തികോന്നതിക്കായി ശ്രമിക്കുന്നതിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും, എന്നാൽ അവരുടെ സവണ്ണമിനുക്കേന്ദ്രപ്രവേശനത്തെ ബലമായി എതിർക്കുന്നതായും പ്രസ്താവിക്കയുണ്ടായി. എന്തെന്നാൽ അതു ശാസ്ത്രത്തിനും, മാതൃലിനും വിരോധമാണ്. തന്മൂലം അതിനുവേണ്ടി അവർ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ക്ഷോഭത്തെ അദ്ദേഹം തീരെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല.

1. ഈ യോഗം ബഹു മദിരാശി ഗവണ്ണമന്ത്രി, വൈസ്രായിയോടും, ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ നീതീകരിപ്പാനായി ഡാക്ടർ പി. സബ്ബായ്യൻ, മി. സി. എസ്സ്. രംഗയ്യർ, മി. എം. സി. രാജ മുതലായവർ, റിതമനിർമാണസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ബില്ലുകൾക്ക് അനുമതി കൊടുക്കരുതെന്നു വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു.

2. ഗുരുവായൂരിൽവെച്ചു സമസ്തഭാരതവണ്ണശ്രമസ്വരാജ്യസംഘ

ത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂട്ടവാൻദ്രേശിക്കുന്ന പ്രത്യേകയോഗവുമായി സഹകരിക്കുന്നതിന് ഈ യോഗം വിചാരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളെ 'ഹരിജനങ്ങളുടെ' പ്രവേശനത്തിൽനിന്നു സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, അവരുടെ പ്രവേശനത്തെ നീതീകരിപ്പാനുള്ള ശ്രമത്തെ ഏതിക്കുന്നതിനും, ക്ഷേത്രമാഹാത്മ്യസംരക്ഷണശ്രമത്തിൽ വിജയിയാകുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും, മറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ അവരെ സഹായിപ്പാൻ ഈ യോഗം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

3. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തെ മതത്തിനും, ആചാരത്തിനും, നിയമത്തിനും വിരോധമായി അവണ്ണു് തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ പല മഹാത്മാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും, അപ്രകാരം ചെയ്യാതെ അവരുടെ അന്യായമായ ഉദ്യമത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തു് എതിർത്തു്, മതനിയമങ്ങളേയും, ആചാരത്തേയും, ക്ഷേത്രവിശുദ്ധിയേയും സംരക്ഷിപ്പാനുമുള്ള സാമൂഹിക മഹാജാവിനോടു് ഈ യോഗം എന്നും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അന്യായമായ നിർദ്വേഷത്തെ ഏതിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടാക്കിക്കൊടുപ്പാൻ, ഞങ്ങൾ കരുണാസ്വരൂപനായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

4. ക്ഷേത്രപ്രവേശനം സംബന്ധിച്ചുള്ള മി. ഗാന്ധിയുടേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചരന്മാരുടേയും നയത്തെ ഈ യോഗം നിന്ദയായി ഗണിക്കുന്നു. താൻ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഭരണിക്കാരിയാണെന്ന ഭാവത്തിൽ, മി. ഗാന്ധി ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ മൂലതത്വങ്ങളെ, വേദങ്ങളുടേയും ശാസ്ത്രങ്ങളുടേയും മറ്റുമുള്ള ശരിയായി സ്ഥാപിതമായ വ്യക്തനത്തിൽനിന്നു് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നതിനെ ഈ യോഗം അപമാനിക്കുന്നു.

5. കൂടാതെ മതകാര്യങ്ങളിലും, പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളിലും മി. ഗാന്ധി, നമ്മുടെ യുവാക്കന്മാർക്കുപദേശിക്കുന്ന 'നിയമലംഘന'ത്തേയും, ഈ യോഗം ആക്ഷേപിക്കുന്നു. അതു് മിക്ക ഹിന്ദുവേദങ്ങളിലും നിശ്ശങ്കം വഴക്കുണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നതാണു്.

6. ഗുരുവായൂരിൽവെച്ചു കൂട്ടവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന, സമസ്ത ഭാരതവണ്ണശ്രമസ്വരാജ്യസംഘത്തിന്റെ പ്രത്യേക യോഗത്തിലേക്കു ഞങ്ങളുടെ "മതധർമ്മസംരക്ഷണസഭ"യുടെ പ്രതിനിധി സ്ഥാനം വഹിക്കുവാൻ താഴെ പറയുന്ന ആളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

മാ. രാ. രാ. ശ്രീ. ആർ, രമേശ അയ്യർ, വക്കീൽ, തഞ്ചാവൂർ.

(ഒപ്പ്) പ്രസിഡണ്ടു്.

'സനാതനമതധർമ്മസംരക്ഷണസഭ' തഞ്ചാവൂർ.

സവണ്ണഹിന്തുക്കളുടെ പൊതുയോഗം.

ശ്രീശങ്കരാചാര്യമട്ട്.

കാഞ്ചീപുരം

1982 ഡിസംബർ 28-ാംനം.

ഈ യോഗം കൂട്ടും മുന്നമണിക്ക്, ശ്രീമാൻ കവിവല്ലഭ ഭക്തുക രാചാരസാമികൾ അവർകളുടെ അദ്ധ്യക്ഷ്യത്തിൽ ആരംഭിച്ചു.

പ്രാർത്ഥനക്കുശേഷം അദ്ധ്യക്ഷൻ ബ്രഹ്മശ്രീ എം. കെ. രാമചന്ദ്ര ശർമ്മയോട്, യോഗത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം വിവരിച്ചു പറയുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവ അവസ്ഥയുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ എതിർപ്പാണെന്നും, നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയുള്ള ബില്ലിനെ, ആഗമങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും വിശദമായിട്ടുള്ളതിനാൽ എതിർപ്പാണെന്നും ആയിരുന്നു.

ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി കററ നേരം വാദപ്രതിവാദം ഉണ്ടാകാതിരുന്നില്ല. കാൺഗ്രസ്സ് കക്ഷിക്കാർ ആദ്യം ഇതിനെ വിശദമായിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുവാദം നൽകുന്നതു 1858-ലെ വിക്ടോറിയ ചക്രവർത്തിയുടെ രാജകീയവിളംബരത്തിനു വിരുദ്ധമാണെന്നു് ഒടുവിൽ അവരും സമ്മതിച്ചു.

ക്ഷേത്രപ്രവേശനംകൊണ്ടു രാജ്യീയഐക്യമേന്മയും ഉണ്ടാകുമെന്നും, അതുകൊണ്ടു് അനേക കാലമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന “സ്വരാജ്യം” ലഭിക്കുമെന്നുമുള്ള വിചാരം, അത്ഭുതമായിത്തന്നെ എല്ലാവർക്കും ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു. എന്നെന്നാൽ സമുദായത്തിന്റെ മനഃസാക്ഷിയും മനഃസ്ഥിതിയും അതുകൊണ്ടു് ഇല്ലാതാകുന്നതല്ല.

ഈ വിഷയത്തെ തുടർന്നുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ധ്യക്ഷനും കററ നേരം പ്രസംഗിച്ചു. അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽനിന്നും, പല വലിയ ഭാഗങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ചു്, നാലു വർഗ്ഗത്തിലും പെടാത്ത അസ്പഷ്ട ക്ഷേത്രപ്രവേശനം കൊടുക്കുവാൻ വരുന്നു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അപ്രകാരം ഹരിജനങ്ങൾ കടക്കുന്നതായാൽ, ക്ഷേത്രത്തെ ശുദ്ധി ചെയ്യുവാൻ വലിയ പണച്ചിലവും, ബുദ്ധിമുട്ടും, വേണ്ടിവരുമെന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. ഈ കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടും, 1858-ലെ വിക്ടോറിയ മഹാരാജ്ഞിയുടെ വിളംബരം അനുസരിച്ചു് ഗവണ്മെൻറ് മത വിഷയങ്ങളിൽ സമമാവം കാണിച്ചു കൊള്ളാമെന്നു സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലും, ഈ ബില്ലു് അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ബ. വൈസ്രോയിയും, മദിരാശി ഗവണ്മെന്റും അനുവാദം നൽകുവാൻ വയ്യ എന്നു സഹാനാഥൻ വ്യക്തമായി അഭി

പ്രായപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം താഴെ പറയുന്ന പ്രമേയങ്ങൾ ഐക്യ ജോലി പാസ്സാക്കപ്പെട്ടു.

1. കാഞ്ചീപുരത്തെ സവണ്ണാരിനുള്ള ഈ യോഗം, അവർണ്ണങ്ങളെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ നീതീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയുള്ള ബില്ലിനെ വിരോധിക്കുന്നു. ആ ബില്ല് സവണ്ണാരിനുള്ള മതവിശ്വാസത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതും, 1858-ലെ രാജകീയ വിളംബരത്തിനു വിരോധമായുള്ളതുമാണ്.

2. മതവിശ്വാസത്തെയും, ക്ഷേത്രവിശുദ്ധിയേയും സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി, കോഴിക്കോട്ട് സാമൂതിരിപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്ന സങ്കടത്തിൽ ഈ യോഗം അനുശോചിക്കുകയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുഃഖനിശ്ചയത്തെ ആദരിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

3. പ്രധാനപ്പെട്ട മദ്ധ്യസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം സഭകൾ രൂപീകരിപ്പാനും, ക്ഷേത്രപ്രവേശനബില്ലിനെ എതിർപ്പാനും, സന്നാതനായർ താങ്ങളെ പ്രസിദ്ധമാക്കുവാനും, അതിനുള്ള വഴികൾ ആലോചിച്ചു തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാനും ഈ യോഗം ഉറച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രമേയങ്ങളുടെ പ്രതി വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങളിലേക്കും, മതാധിപതികൾക്കും, ഗവണ്മെന്റ് അധികൃതന്മാർക്കും, മറ്റുള്ളവർക്കും അയച്ചുകൊടുപ്പാൻ തീരുമാനിച്ചു.

യോഗത്തിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാം ചെയ്യാൻ 22 പേരുടേതായ—വേണ്ടിവന്നാൽ കൂടുവാൻ അധികാരത്തോടു കൂടി—ഒരു കമ്മറ്റി രൂപീകരിച്ചു. ശ്രീമാൻ ടി. കെ. കവിവല്ലഭേഷ്യ കരാചാരസ്വാമികൾ അതിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷനായും, റാവുബഹദൂർ എ. ദൊരസ്വാമി അയ്യർ, റിട്ടയേർഡ് ഡെപ്യൂട്ടികളൂർ ഉപാദ്ധ്യക്ഷനായും, മി. രാമചന്ദ്രശർമ്മയും, മി. സി. രാമനാഥയ്യയും, സിക്രട്ടറിമാരായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

കവിവല്ലഭേഷ്യകരാചാരസ്വാമികൾ (ഒപ്പ്)

യോഗാദ്ധ്യക്ഷൻ.

“സ്വയംസ്ഥരാജ്യസംഘം”, ക്ലിപ്തം.

“ബീക്കെറാഡ് ബിൽഡിംഗ്സ്” 95.

ബ്രാവ് വേ, മദ്രാസ്.

1982 നവംബർ 25-ാംതീയതി.

ഹരിജനങ്ങളെ വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ശുഭവായുർ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ ഇതുവരെ വിജയത്തോടുകൂടിത്തന്നെ എതിർത്തുവരുന്ന

നിങ്ങളെ ഈ സംഘത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയെന്നവണ്ണം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കട്ടെ. സനാതനാഹിന്ദുക്കളെല്ലാം ദക്ഷിണ ഇൻഡ്യയിലെ അല്ല, ഭാരതത്തിലെ സമസ്തക്ഷേത്രങ്ങളുടേയും ഭാവിനിലയെ നിർണ്ണയിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഇൻഡ്യാവൈസ്രായി എപ്രകാരം ചക്രവർത്തിയുടെപേരിൽ രാജ്യംഭരിച്ച്, നിയമങ്ങളേയും സമാധാനത്തേയും പരിപാലിക്കുന്നുവോ, അതുപോലെ നിങ്ങൾ ദൈവകല്പിതമായ ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തെ ഭരിച്ച്, നിങ്ങളിൽ സമപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മതനിയമങ്ങളേയും, ആചാരങ്ങളേയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു. മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രപ്രവേശനകാര്യത്തിൽ, ഒരു പൊതുജനാഭിപ്രായസാക്ഷ്യം എടുക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. മി: രാജഗോപാലാചാരി തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയനേതാക്കന്മാർ അതിനുവേണ്ട ശ്രമം ചെയ്യാനും ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു സംരക്ഷണത്തിൽ ഒരിക്കലും പങ്കെടുക്കരുത്. അതു നിയമത്തിനും ന്യായത്തിനും വിരോധമത്രേ. ക്ഷേത്രനിർമ്മാണത്തിനും അവയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കർമ്മങ്ങൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്കും എല്ലാം നിയമമുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവക മാത്രമേ, ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷയെ ഭേദപ്പെടുത്തുവാനോ, അഥവാ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുവാൻതന്നെയോ അധികാരമുള്ളു. അതിനുള്ള ശരിയായ വഴി ഇതല്ല. ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ശരിയായ നിയമങ്ങളേയും, ആചാരങ്ങളേയും അറിയാതെയോ, അല്ലാത്തപക്ഷം അനുസരിക്കാതെയോ, പിഴച്ചു വഴിയിൽക്കൂടി പോയി എന്നുവരാം. മറ്റു കക്ഷിക്കാർ സംഖ്യകൊണ്ട് വളരെ കറവായിത്തന്നെ ഇരുന്നാലും, ശരിയായി വിചാരിക്കുന്നവരും, ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി പരിപൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ളവരും ആയിരിക്കാവുന്നതാണ്. തന്റെ മുൻപിൽ ഗമിക്കുന്ന ആയിരം ഓഡന്മാരും ഒരു കിണാറിൽ ചെന്നു ചാടുവാനാണു പോകുന്നതെന്ന് ശരിയായ കാഴ്ചയോടുകൂടിയ കണ്ണുള്ള ഒരുവന് അറിയുവാൻ സാധിക്കും. ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം, എന്നും ശരിയായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇതു നിയമനിർമ്മാണസഭകളിൽ എടുക്കപ്പെടുന്ന 'വോട്ട്'നിന്നു നാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിനാൽ ഭൂരിപക്ഷനിയമം, ധൈര്യനിയമമാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. രാജ്യതന്ത്രസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റൊരു നല്ല മാർഗ്ഗം കാണാതെ വരുന്ന സമയം, ഇതുകൊണ്ടു പ്രയോജനമുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഈ സൂത്രത്തെ അലംഘനീയമായ, വേദശാസ്ത്രാദികളിൽ ഉപയോഗപ്പെടു

ത്തുന്നത് അവിവേകലക്ഷണമാണ്. അതു പട്ടവിധിപാത്തിന്റെ പൂ
ണ്ണലക്ഷണത്തിൽ ഒട്ടും താണ ഒന്നല്ല.

നിങ്ങളുടെ സൽപ്രവൃത്തികളിൽ “സ്വധർമ്മസ്വരാജ്യസംഘം”
നിങ്ങളെ എന്നും സഹായിക്കുമെന്നു ഞാനിതാ ഉറപ്പു തരുന്നു. അവ
ണ്ണരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ പൂർവ്വാധികം ശക്തിയോടെ എതിർക്കു
വാൻ ഈ സംഘം അപേക്ഷിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയം അക
ത്തും, കരുണാസ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ മുകളിലും, ഉണ്ടെന്ന വിശ്വാ
സത്തോടെ എന്തുതന്നെ സാധിക്കുവാനും തയ്യാറാകുക. ഞങ്ങൾ എ
ല്ലാവരും ഈ ആയോധനത്തിനുവേണ്ട ബുദ്ധിശക്തിയും ധൈര്യവും
നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണമെന്നും, ഒടുവിൽ നിങ്ങൾ വിജയിയായിത്തീര
ണമെന്നും ഈശ്വരനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ സ്നാതനികളുടെ
അകൈതവമായ നന്ദിക്ക് നിങ്ങൾ പാത്രീഭവിക്കട്ടെ. ഈ സംഘം
“അസ്പഷ്ടത”യേയും, “ക്ഷേത്രപ്രവേശന”ത്തേയും പറ്റി പണ്ഡി
ത മാളവ്യയുമായി കത്തിടപാടുകൾ ചെയ്ത് സമാധാനത്തോടുകൂടി ക
രു തീർപ്പുണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുവരികയാണ്.

ഞാൻ ഇതൊന്നിച്ച് മഹാത്മജിങ്ങളെ ഒരു പരസ്യക്കത്തും നി
ങ്ങൾക്കു കാണുവാൻ അയച്ചുതരുന്നു. പ്രസ്തുത കത്തു് മിഷ രാഷ്ട്രീയപ
ത്രങ്ങളും പരസ്യപ്പെടുത്താത്തതാണ്. സ്നാതനികളുടെ ഹാർട്ടമായ
സഹകരണത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ മറു
പടി നല്കണമെന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സംഘം, മഹാത്മജി
ഈ നിർഭാഗ്യവിഷയമായ “അസ്പഷ്ടത”യ്ക്കുവേണ്ടി, നിരാഹാരവ്രത
മെടുക്കരുതെന്ന് ആവശ്യവിധം പറഞ്ഞുനോക്കുന്നുണ്ടെന്നറിവാൻ നി
ങ്ങൾക്കു സന്തോഷമുണ്ടായിരിക്കും. തന്റെ ജീവൻ, ഹരിജനക്ഷേത്ര
പ്രവേശനത്തിനേക്കാൾ വിശിഷ്ടവും ഉപകാരപ്രദവുമായ കാര്യങ്ങ
ളിൽ, ആവശ്യമുള്ളതാണെന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി തന്റെ ശിരസ്സിൽ ത
ല്ലിക്കേറാത്തതു്, സമസ്തഭാരതീയരുടേയും നിർഭാഗ്യത്തന്നെ. എന്തെ
യും, സംഘത്തിന്റേയും സർവ്വമംഗളാശംസയും ഇതാ ഭവാനു ലഭിച്ചിരി
ക്കുന്നു.

എന്ന്,

കൌതസ്യർയ്യാനായണാവു. (ഒപ്പ്)

സംഘകാര്യസ്ഥൻ.

വണ്ണാശ്രമസ്വരാജ്യസംഘം

ബാംബേ ശാഖ,

1982 ഒക്ടോബർ 31-ാംനം.

ഈ മാസം 26-ാംനം- നിങ്ങൾക്കയച്ച താഴെ പറയുന്ന കമ്പിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൂടി ബലപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു:—

“മതവിശ്വാസികളായ ഹിന്ദുക്കൾ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രകായ്ക്കൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പോടുകൂടിയിരിക്കണമെന്നുവേക്ഷിക്കുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെ ജീഷണി ഏറ്റവും അന്യായം. മതവിശ്വാസികളായ ഹിന്ദുക്കൾ, നിങ്ങൾ ആ ജീഷണിയെ അവഗണിച്ച്, ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നു പരിപൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു.”

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിഷയം ഇന്ന് ഒരു അഖിലഭാരത വിവാദവിഷയമായിത്തീരുകയും, ഉപദേശശുദ്ധിയുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ അതിൽ നല്ലവണ്ണം പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഉദ്യമത്തിനു പുറകിലുള്ള സകല കടക്കുകളേയും നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നു ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളിലുമുള്ള വെറുപ്പും, അനേകകാലമായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആചാരങ്ങളേയും നിയമങ്ങളേയും നശിപ്പിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവും ആണ് ഈ സംസ്ഥാപകന്മാരെ ഒരു നവീനപ്രദർശനം അർപ്പിക്കുന്ന കൊണ്ടുവരുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിഷയത്തെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രങ്ങൾ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ അവസ്ഥയുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അവർ പ്രവേശിക്കുന്നതായാൽ ക്ഷേത്രത്തെ റീനും പരിശുദ്ധമാക്കുവാനായി ഇന്നു കമ്മിറ്റി ചെയ്യണമെന്നും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. “ശീശ്രദർശനം” തുടങ്ങിയ ചില പ്രത്യേകവിധത്തിലുള്ള ആരാധനക്രമങ്ങളും അവർ നല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പണ്ഡിതമാളായ തുടങ്ങിയ രാജ്കീയനേതാക്കന്മാരുടെ അസ്പഷ്ടതയ്ക്കു ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുവാദം നല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന വാദം പരമാർത്ഥത്തെ മറക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

നിയമസംബന്ധമായി നോക്കുന്നതായാലും ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സ്ഥിതി വളരെ വ്യക്തമായിത്തന്നെ അറിയുവാൻ കഴിയും. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹകേന്ദ്രിനെ സംബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞ മേമാസത്തിൽ മദ്രാസ് ഫൈക്കോടതിയിൽനിന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട രമേശ്വസ്സി നല്ലിയ വിധി “പ്രിവികൗൺസിലിലെ” മിക്ക വിഭാഗത്തായ

ജപ്പീമാരും കണ്ടിട്ടുള്ളതായാൽ അതാണെന്നുമാത്രമാണ്. ഈ സംരംഭത്തിന്റെ അന്ത്യായത്വത്തെക്കുറിച്ചുവാൻ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പു ഞങ്ങളുടെ സിക്രട്ടറിയായ ഹരിലാൽ ഡി. നാനാവതി ബി. എ., എൽ. എൽ. ബി, തയ്യാറാക്കിയ “നിയമവും അവസ്ഥകളുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനവും” എന്ന വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിയും ഇതുസഹിതം അയയ്ക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തമ്പലവും മതവും സമ്മിശ്രമാക്കിത്തീർക്കുന്ന രാജനീതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടേയും പരിഷ്കാരികളുടേയും നവീനതന്ത്രം ഞങ്ങൾ തീരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. ഈ തന്ത്രം കഴിഞ്ഞ ഉണ്ടാക്കുന്നതും സമാധാനതല്പരന്മാരായ പൊതുജനങ്ങളെ എന്തെന്നില്ലാതെ അലട്ടുന്നതുമായ ഒന്നത്രേ. നിഖിലഭാരതവണ്ണാശ്രമസ്വരാജ്യസംഘത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയെന്നവണ്ണം ഞാൻ, നിങ്ങൾ പുരാതനമായ നമ്മുടെ മതത്തെയും ആചാരത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരതയോടുകൂടിയിരിക്കുവാനും, മതവിശ്വാസികളുടെ ആചാരത്തെയും ആദർശത്തെയും നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഈ ക്ഷോഭകർത്താക്കന്മാരുടെ ഉദ്യമത്തെ എതിർക്കുവാനും അപേക്ഷിക്കുന്നു. മതവിശ്വാസമുള്ള ഹിന്ദു സമുദായങ്ങൾ നിങ്ങളോടു ഹിന്ദുധർമ്മാദർശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും, അപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വികന്മാരായ കോഴിക്കോടു സാമൂതിരിമാർ സ്നേഹിച്ചും, ആദരിച്ചും വന്ന മതത്തെ പരിശുദ്ധമായിത്തന്നെ വച്ചു കൊണ്ടിരിപ്പാനും അപേക്ഷിക്കുന്നു. വണ്ണാശ്രമസ്വരാജ്യസംഘവും, അതു പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മതവിശ്വാസികളായ ഭാരതത്തിലെ സമസ്തഹിന്ദുസമുദായങ്ങളും, മതാചാരങ്ങളേയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളേയും സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള നിങ്ങളുടെ എന്തുദ്യമത്തെയും, സഹായിക്കുവാൻ എന്നും തയ്യാറായിരിക്കും.

എന്ന്

ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ (ഒപ്പ്)

ഐക്യസംസ്ഥാനത്തിലെ വണ്ണാശ്രമസ്വരാജ്യസംഘത്തിന്റെ കൗശിയിൽ വെച്ചു കൂടിയ യോഗത്തിൽ പാസ്സാക്കപ്പെട്ട പ്രമേയങ്ങൾ:—
പ്രമേയം 2.

(എ) ശാസ്ത്രങ്ങളിലും, സൂതികളിലും, പുരാണങ്ങളിലും, മതാചാരങ്ങളിലും, കാണപ്പെടുന്നവണ്ണമുള്ള സനാതനധർമ്മത്തോടു, ഈ യോഗത്തിന്റെ അപാരമായ രജനയെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

(ബി) സമുദായത്തിന്റെ ധർമ്മത്തെയും, സംസ്കാരത്തെയും, ആ

ദേശങ്ങളേയും, സ്ഥാപനങ്ങളേയും, സ്ഥാപിതമായ ആചാരത്തേയും വേണ്ടതുപോലെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത, യാതൊരു രാഷ്ട്രഭരണരീതിയേയും സ്വീകരിപ്പാൻ മതവിശ്വാസമുള്ള ഹിന്ദുസമുദായങ്ങൾക്കു സാധ്യമല്ലെന്ന്, ഈ യോഗം വിചാരിക്കുന്നു.

(സി) ഏതെങ്കിലും സമുദായത്തിന്റെ മതസ്ഥാതന്ത്ര്യത്തെ അനുപോലും ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭരണരീതിയും സ്വീകരിപ്പാൻ സന്നാതനഹിന്ദുക്കൾ തയ്യാറില്ലെന്നു വ്യക്തമായി ഈ യോഗം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രമേയം 3.

പൂനാ സന്ധിയേയും, അതിന്റെ സർവ്വബന്ധത്തേയും ഈ യോഗം തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏതെന്നാൽ ഒരു സന്നാതനികളോടും (മതവിശ്വാസമുള്ള ഹിന്ദുക്കളോടും) അതിൽപെട്ട യാതൊരു കാര്യത്തേപ്പറ്റിയും ആലോചിക്കുവേണ്ടയില്ല. അവിടെ ഹിന്ദുജനപ്രാതിനിധ്യം വഹിച്ചിരുന്നവർക്കു മതവിശ്വാസമുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രതിനിധികളായിരുന്നില്ല. അവിടെ ചെയ്യപ്പെട്ട തീപ്പ്, “സമസ്തജാതവർണ്ണാശ്രമസ്വാഭാജ്യസംഘം” നൽകിയ വ്യക്തമായ ഉപദേശത്തിനു വിരോധമായിട്ടാണ്. അതിനാൽ പൂനാ സന്ധിയേയും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സകല ബന്ധത്തേയും അനുസരിച്ച “സവർണ്ണർ” പെരുമാറണമെന്നുള്ള അപേക്ഷ ഒരിക്കലും സ്വീകാര്യയോഗ്യമല്ലതന്നെ.

പ്രമേയം 4.

അസ്പഷ്ടശ്രുതയുടെ, ഐഹികവും പാരത്രികവുമായ സുഖത്തിനു വേണ്ടി ശാസ്ത്രാനുസരണം ചെയ്യുന്ന സർവ്വശ്രമങ്ങളും ശരിയായുള്ളതും വേണ്ടതുമാണെന്ന് ഈ യോഗം വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഐക്യമത്യന്തിനെന്നപേരിൽ ഇന്നു നടത്തപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രപ്രവേശക്ഷോഭം.....ആദിയായവ, ധർമ്മശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾക്കു വിരോധമായിട്ടുള്ളതാണ്. നിശ്ചയമായും ഈ ഉദ്യമം ഐക്യമത്യന്തിനുവകരം വലിച്ച സ്പർശത്തെ ആണുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പരസ്പരം സ്നേഹമാണുള്ളത്. അവർണ്ണരുടെ സുഖത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനെന്ന ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഇന്നത്തെ ക്ഷോഭം, അവരുടെ ഇഹലോകത്തിലേയും പരലോകത്തിലേയും അധഃപതനത്തിന് ഇടവരുത്തുന്നതാണ്.

(ബി) ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആദ്യം സ്ഥാപിച്ചവരുടെ ഉദ്ദേശത്തിനു വിരോധമായി, ഇന്ന് അസ്പഷ്ട ക്ഷേത്രപ്രവേശനാനുവാദം നൽകിയ ക്ഷേത്രഭാരവാഹികൾ മതത്തിനു വിരോധമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്.

യ്ക്കത്. വിശിഷ്ട ബാംബേ, മദ്രാസ് ഈ ഫൈക്കോർട്ടുകളിലേയും “പ്രിവിയൗൺസിലിലേയും” തീരുമാനം അനുസരിച്ച്, ഈ ക്ഷേത്രഭാരവാഹികൾ വിശ്വാസവഞ്ചനയാകുന്ന കരാർക്കു ശിക്ഷാർഹരാണ്; അതിനാൽ അപ്രകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രഭാരവാഹികളുടെ പേരിൽ വ്യായമായി കേസ്സു കൊടുക്കാമെന്നും, നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ അങ്ങിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഈ യോഗം വിചാരിക്കുന്നു.

പ്രമേയം 5.

ഇരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചു നടക്കുന്ന സത്യാഗ്രഹത്തേയും നിരാഹാരവ്രതമാകുന്ന ഭീഷണിയേയുംപറ്റി പറയുന്നതായാൽ, ഈ സംഘത്തിന്റെ, ഗാസിജിയോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചരന്മാരോടും ഉള്ള ഉപദേശം ഇതാണ്. അസ്പഷ്ടതയുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം മതത്തിനു വിരോധമായുള്ളതല്ലെന്നു പറയുന്നവർ, തങ്ങളുടെ പ്രസ്താവനയെ ശരിയായ മതാധികാരിഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിര്യോഗം കാണിച്ച് തെളിയിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുവേണ്ട മര്യാദയും സത്യവും അവർക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാതെ നിരാഹാരവ്രതമാകുന്ന ഭീഷണി... ആദിയായവയെല്ലാംതന്നെ മതത്തിന് (ധർമ്മത്തിന്) വിരോധമാണ്. അതു മതവിശ്വാസികളുടെ മനഃസ്സാക്ഷിയെ അക്രമമായി വഞ്ചിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ അപ്രകാരമുള്ള രഹസ്യമായ ഭീഷണിക്ക് മതാനുവാദമില്ലാതെ കീഴടങ്ങുന്നത് തീരെ യോഗ്യമല്ല; അതു ലോകത്തിലെ യാതൊരു മതോപദേശങ്ങൾക്കും യോജിച്ചതുമല്ല.

(ബി) നിരാഹാരവ്രതം, സത്യാഗ്രഹം ഇത്യാദികളെക്കൊണ്ടു ജനുവരി 1-ാംനും-യോ 2-ാംനും-യോ നിർവ്വഹിക്കാമെന്നുദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രസ്തുതക്ഷേത്രത്തിലെ അധികൃതപ്രവേശനസംരംഭത്തെത്തടയുവാനും, കഴിയുന്നവിധത്തിലുള്ള സകല മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കൊണ്ടും ആ ക്ഷേത്രസംരക്ഷണത്തെ സഹായിപ്പാനുമായി ഒരു സംഘം ധർമ്മഭടന്മാരെ സംഘടിപ്പിക്കുവാനും, ആ സ്ഥലത്തേക്കയപ്പാനും ഈ സംഘം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

(സി) ഏതുവിധത്തിലുള്ള ഭീഷണികളെക്കൊണ്ടും നിർവ്വസിതനായി ക്ഷേത്രകവാടങ്ങളെ അധികൃതർ തുറന്നുകൊടുത്തുപോകരുതെന്ന് ഈ യോഗം സാമൂതിരിരാജാവിനോട്വേക്ഷിക്കുന്നു. ധർമ്മശാസ്ത്രം

അസരണം ചെയ്യാനുള്ളതിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം കാണിക്കുമെന്ന് ഈ യോഗം വിശ്വസിക്കുന്നു.

പ്രമേയം 7.

ഡാക്ടർ ഗോറിന്റെ ഹിന്ദുവിവാഹമോചനബില്ലിന് സന്നാതനികളുടെ അഥവാ ഹിന്ദുക്കളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചുള്ളതാണെന്നും, വേദവിധികൾക്കും, ശാസ്ത്രവിധികൾക്കും അനുക്രമമായിട്ടുള്ളതാണെന്നുമുള്ള കാരണങ്ങളാൽ നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ പാസ്സാക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു.

അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ യോഗം ഗവണ്മെന്റിനേയും പൊതുജനങ്ങളേയും അറിയിക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ:—

(1) ഹിന്ദുക്കൾക്കു വിവാഹം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിശിഷ്ടകർമ്മമാണ്. അല്ലാതെ അത് ഒരു പ്രത്യേകകാലത്തേക്കു മാത്രമുള്ള ഒരു കരാറല്ല.

(2) അത് പിതാക്കൾക്കും പിതൃക്കൾക്കും മാറ്റം വിധേയം വക്കുക, മുതലായ വിശുദ്ധ കർമ്മങ്ങളുമായി ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒന്നത്രേ.

(3) ഈ ബില്ലിന്റെ 'ജാമ്ക്കാർ', അഥവാ ഉത്തരവാദികൾ ആരും സന്നാതനഹിന്ദുക്കളല്ല. അതിനാൽ സന്നാതനികൾക്കുവേണ്ടിയാതൊന്നിനേയും പ്രതിനിധീകരിപ്പാൻ അവർക്ക് അവകാശമില്ല.

പ്രമേയം 10.

നിയമനിർമ്മാണസഭയാൽ പാസ്സാക്കപ്പെട്ട "ശാരദാനിയമത്തെ" (ശിശുവിവാഹമോചനബില്ല്) ഈ യോഗം എതിർക്കുന്നു. ഈ നവീകരണക്കാരിലും, ഗവണ്മെന്റ് അംഗങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസക്കരവിനെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എന്തെന്നാൽ പ്രസ്തുതബില്ലിനെ ഭേദപ്പെടുത്തുവാനായി രാജാബഹദൂർ സി. കൃഷ്ണമാചാരിയർ അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലിനെ അവർ യോജിച്ചു തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അതു മതത്തിനു വിരോധമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയത്രേ.

സനാതനധർമ്മസഭ,

സിബ്ബർ, ഹൗം, ബംഗാൾ

19-12-1982.

നിങ്ങൾ സകല ഹിന്ദുക്കളുടേയും കൃതജ്ഞതയെ അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈശ്വരാനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ വേണ്ടുവണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിഷമാവസ്ഥയിൽപ്പോലും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ട ശക്തിയും ജീവനും ധർമ്മ നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

നിങ്ങളുടെ സ്ഥൈര്യത്തിലും, ദൃഢനിശ്ചയത്തിലും ഞങ്ങൾ അതിശയിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വഴി പിഴപ്പിക്കുവാൻ അസാധ്യമെന്നതിലേക്ക് അവതന്നെ മതിയായ ലക്ഷ്യങ്ങളത്രേ. മുകളിൽനിന്നു നിങ്ങൾക്കു നല്കപ്പെടുന്ന ആ മാനസീകബലം നശിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ഭഗീരഥപ്രയത്നത്തോടു മല്ലിടവാൻ തക്ക ബലമുള്ളതും, വെളിയിൽനിന്നു യാതൊരു ഉപദേശമോ, ധൈര്യപ്പെടുത്തലോ ആവശ്യമില്ലാത്തതുമാണ്. നിങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റേയും ദേവന്റേയും വിശുദ്ധി യോനകമായ അപര്യാലുഷങ്ങളിൽപ്പോലും പരിപൂർണ്ണമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നു ഞങ്ങൾക്കുറപ്പുണ്ട്. തന്മൂലം നിങ്ങളോടും, ദൈവത്തോടുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ അകൈതവമായ കൃതജ്ഞതയെ രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയവ്യഥയെ സ്വല്പം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള അഭിലാഷം ഞങ്ങളെ ഈ കത്തഴുതുവാൻ വിജ്ഞിപ്പിക്കുന്നു.

ധർമ്മധർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാക്കുവാൻ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് അധികാരികൾ. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണമെന്നു വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണോ, അതാണ് അവന്റെ ധർമ്മം. അപ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതായാൽ അവൻ മോക്ഷാർന്നാകുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കു ധർമ്മമോ അതിനെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമോ ഇല്ല. “നാസ്തിധർമ്മപരായണം.” ഫലശൂന്യതപരതന്നെ ആണ് അനുഷ്ഠാനാവശ്യം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത്. മിസ്റ്റർ ഗാന്ധിയും അനുയായികളും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. തന്മൂലം അവർ ദേവസേവയിലും വിശ്വാസമില്ല. അതിനാൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഭഗവൽസേവയിൽ സ്വന്താഭിപ്രായങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനോ, നി

ബുദ്ധിജ്ഞാൻ, ഭരണാധികാരി അവനെ മലിനപ്പെടുത്തുവാൻ മാത്രമല്ലാതെ; അവർ അധികാരമില്ല. എന്നാൽ മി. ഗാന്ധി രണ്ടാമതു പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചുതന്നെ ആദ്യത്തേതിനെ ആണ് തനിക്കു യാതൊരു നീതികരണവുമില്ലാത്തതെന്നു ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രവിശുദ്ധിയെ തീരെ അവഗണിക്കുകയും, ഉത്തമധർമ്മത്തിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തെ ചവുട്ടിക്കളയുകയും, ധർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുവന്ന സംസ്കൃതമാനസന്മാരല്ലാത്ത ഹിന്ദുക്കളെ രക്ഷാമാർഗ്ഗമില്ലാത്ത പാപനരകങ്ങളിലേക്കു വലിച്ചിഴക്കുകയുമാത്രം ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ ബുദ്ധിയുള്ള യാതൊരു ഹിന്ദുവിനും മി. ഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായത്തെ പിന്തുടങ്ങുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലതന്നെ.

സത്യത്തെ ജയിക്കുവാൻ അസത്യത്തിന് ഭരണാധികാരിയെന്നു തന്നെല്ലെന്നുള്ളതു തീർച്ചയെന്നു. സത്യവും അസത്യവും തമ്മിലുള്ള ഈ ബലവശിക്കണം മഹാബലമില്ലാത്ത പലരേയും പരിഭ്രമിപ്പിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ വല്ലാതെയും അവർ സത്യത്തെത്തന്നെ മുറുകിപ്പിടിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ അവർ അതു് അസാധ്യം ഭയത്തിൽനിന്നും അവകടത്തിൽനിന്നും അഭയം നല്കി എന്നും, ഒടുവിൽ അസത്യത്തെത്തന്നെ തോറ്റു എന്നും ബോധ്യം വരുന്നതാണ്. ഇതിന് ഉദാഹരണം ലഭിക്കുവാൻ അധികം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാർതന്നെ ഇതിന് അനേകം ഉദാഹരണ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

നമ്മുടെ ഭൂതചരിത്രം അറിയാവുന്ന ഏതൊരുവനും എത്ര ഭയാനകമായ വേഗത്തോടെ ആണ് അസത്യമാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം സത്യത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനൊരുമ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയുവാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാർ തെല്ലും സംശയിക്കുകയുണ്ടായില്ല; അവർ സത്യത്തിന്റെ മൂർത്തിയായ സനാതനധർമ്മത്തെ മുറുകി പിടിച്ചു; തന്മൂലം ഇൻഡ്യയിൽ ഈ ദിവസംവരെ സനാതനധർമ്മം ആചരിച്ചുവരുന്ന ഹിന്ദുക്കളുടെ സംഖ്യ വളരെ വലുതായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. സനാതനധർമ്മത്തെ വെറുക്കുകയും അതിന്റെ അധഃപനത്തിനുവേണ്ടിയുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ വൈരികൾ എല്ലാകൊണ്ടും തങ്ങളെ ഒരു താണ പദവിയിൽത്തന്നെ ആണു ദർശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉണങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സനാതനധർമ്മമാകുന്ന ചെടി, ഇനിയും ഇതിന്റെ രോയിരം ഇരട്ടിച്ചിട്ടി ഉണങ്ങുന്നതായാൽപോലും, ഏതെന്നിരിക്കെങ്കിലും തഴച്ചുവളർന്ന മി. ഗാന്ധിയാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്ഷീണമായ അനുയായികളാലും ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ അസത്യവിജയ

ഞെ പാടെ ആവരണം ചെയ്യുവാൻ ശക്തിയുള്ളതായിത്തീരുകതന്നെ ചെയ്യും. ആപൽക്കാലത്തു മനുഷ്യാന്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് മഹാമാരുടെ ലക്ഷണമാകുന്നു. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മുഴച്ചുനില്ക്കുന്ന വിശേഷ ലക്ഷണം.

ആത്മശുദ്ധി വന്നിട്ടുള്ള ഏതൊരുവനും ദേവാലയങ്ങളിൽ കടക്കുവാനോ, അതിനെ തടയുവാനോ ഉള്ള അധികാരം, സേവകനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനല്ലെന്നു അറിയാം. ഒരു സേവകൻ, അഥവാ സാധാരണ അറിയപ്പെടുന്നവിയും ഒരു ക്ഷേത്രോടമസ്ഥൻ, ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ഈശ്വരാരാധന നടത്തുവാനുള്ള രഹസ്യം മാത്രമാണ്. ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ അനുസരിച്ചു കർമ്മം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് അവന്റെ ചുമതല. തങ്ങളുടെ മേലധികാരിയുടെ കല്പന അവർ അക്ഷരപ്രതി അനുസരിക്കേണ്ടതും, മേലധികാരിയുടെ ജോലിയെ ബലാൽ സ്വീകരിപ്പാൻ വയ്യാത്തതുമാണ്. യജമാനനു ദൃഷ്ടിത്തിരികട വരുത്തുന്ന യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. അഹംഭാവംകൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങളിൽനിന്നു നിങ്ങൾ എന്നും ദൂരത്തിൽതന്നെ ഇരിക്കുകയും, വേണ്ടതുപോലെ യജമാനനെ സഹായിക്കുക എന്നതു നിങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനമായി കണക്കാക്കുകയും, ആ സഹായം ചെയ്യാനുള്ള ബോധംതന്നെ നിങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും, സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ.

എന്ന് വിധിയൻ,
കൃഷ്ണകീഴശാരചതാചാരിയി,
പ്രസിഡൻഡ്.

ഗുണഗേരിമഠം.

1982 ഡിസംബർ 21-ാംനം-

മൈസൂർ സംസ്ഥാനത്തു ഗുണഗേരിയിൽ, ഗുണഗേരിമാത്തിൽ താമസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനായ ശ്രീ ജഗദ്ഗുരു ശങ്കരാചാര്യ മഹാസ്വാമികളുടെ ആമുഖാനുസരണം ഞാൻ ഈ കത്തു നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു.

സുപ്രസിദ്ധനായ ശ്രീമത് ശങ്കരഗേവദ് പദാചാര്യരുടെ അവതാരകാലം മുതൽ തന്നെ നോക്കുന്നതായാൽ പഞ്ചമഷ്ടി, അഥവാ അധഃകൃ

തർക്കം, ബ്രഹ്മക്ഷത്രിയവൈശ്യശൂദ്ര എന്ന നാലു വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും അകത്തി നിറുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവർക്ക്, ഈ വർഗ്ഗങ്ങളുമായി കൂടിക്കഴിയുവാനോ, അഥവാ വേദങ്ങളിലും ആഗമങ്ങളിലും വിധിച്ചിട്ടുള്ളവണ്ണം ഈശ്വരാധാരാധന നടത്തുവാൻവേണ്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാനോ, അധികാരാവകാശങ്ങൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അനേകകാലമായി നടപ്പിലിടുന്ന വരുന്ന ആ ധർമ്മത്തെ വേണ്ടുവണ്ണം പൂർണ്ണവിശ്വാസത്തോടെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസങ്ങളെ ഇളക്കുവാൻ ശാസ്ത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ ഒരു ബോധത്തോടുകൂടിയ ചിലർ ഒരുവെട്ടുന്നുണ്ടെന്നു വ്യസനസമേതം സ്വാമിയാർ അറിയുന്നു. ആ കൂട്ടർ പഞ്ചമങ്ക് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കാവുന്ന ഒന്നാണെന്ന ബോധത്തോടുകൂടിയവരും ചൊതുരജനങ്ങളെ നിബ്ബന്ധിച്ച് അതിനോട് അനുകൂലിപ്പിക്കുവാൻ ഒരുവെട്ടുന്നുവതമാണ്. വിചിത്രമായ ശ്രീമത് ശങ്കരഭഗവദ് പദോചാര്യർ തുടങ്ങിയ സകല യോഗിമാരാരും ആദരിക്കപ്പെട്ടും അനുസരിക്കപ്പെട്ടും വന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ, പഞ്ചമങ്ക് മേൽപായപ്പെട്ട നാലു വർഗ്ഗങ്ങളുമായി ചേരുന്നതിനും പരിശുദ്ധ ദേവാലയങ്ങളിൽ കേരുന്നതിനും തീരെ അനുവാദം നല്കിയിട്ടില്ലെന്നുള്ള പരമാർത്ഥത്തെ ആണു നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ സ്വാമിയാർ എന്നെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ധർമ്മത്തിൽ ഉത്തമവിശ്വാസമുള്ള നിങ്ങൾ, ധർമ്മപ്രകാരം നടക്കുവാൻ ഏറ്റവും ആസക്തിയുള്ള നിങ്ങൾ, നാലുപുറവും നടക്കുന്ന ബലപരീക്ഷണത്താൽ മനസ്സിടത്തുവാനായി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പഞ്ചമങ്ക് പ്രവേശനാനുവാദം നല്കരുത്. അതു വിശുദ്ധവും, ആദരിക്കപ്പെട്ടു വന്നതുമായ ധർമ്മത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു വ്യതിചലനമായി പശ്ചാത്താപിക്കും.

എന്ന്

സ്വാമിയാരുടെ ഏജൻറ് (ഒപ്പ്)

വണ്ണാശ്രമസ്വരാജ്യസംഘം, മീറാറ്റ്.

20_12_'32.

ഞങ്ങൾ മീറാറിലെ 30,000 ആളുകൾ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപക്ഷാഹാരത്തെ, ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം അധികൃതർക്കു തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ വയ്യ എന്നു അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്നു. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം തുറന്നു കിട്ടിയാൽ ഇൻഡ്യയിലെ ഇതര ക്ഷേത്രപ്രവേശനവി

ഷയത്തിൽ, അതൊരുദാഹരണമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതും തന്മൂലം ഇൻഡ്യയിലെ ഷേത്രങ്ങളുടെ ഉന്നതപദവി “കുളുഞ്ഞു കുളിര”പ്പെടുന്നതുമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഷേത്രമാണ് ഇന്ന് ഇൻഡ്യയിലുള്ള മറ്റൊരു ഷേത്രങ്ങളുടേയും നട്ടെല്ലായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഒരു വൻ്റെ ദീപിതം മാറ്റു കാഴ്ചങ്ങളിൽ ഏതുമാത്രം വിലയേറിയതായിരുന്നാലും മതസംബന്ധമായ കാര്യത്തോളം ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നതല്ലതന്നെ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടെ തന്നെ ചരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ എന്നും സ്ഥൈര്യമുള്ളവനായിരിക്കട്ടെ എന്നു ഞങ്ങൾ ജഗദീശ്വരനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

എന്ന്, വിധേയൻ

വണ്ണാശ്രമസ്വരാജ്യസംഘം സിക്രട്ടറി, (പേപ്പർ)

തഞ്ചാവൂർ സനാതനസംരക്ഷണസഭ,

1982 ഒക്ടോബർ 3-ാംനം.

മതവിശ്വാസികളായ അനേകം ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു യോഗം മുകളിൽ പാഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടുകയും താഴെ പറയുന്ന പ്രമേയങ്ങൾ ഐക്യബ്ലോക്ക് പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ യോഗം കേളപ്പന്റെ പ്രസ്തുതിയെ ആക്ഷേപിക്കുകയും സനാതനധർമ്മസംരക്ഷണാർത്ഥം നിങ്ങൾ സഭയെയും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രമേയങ്ങൾ.

1. (എ) ഈ യോഗം മി: കേളപ്പന്റെ നിരാഹാരവ്രതം അന്യായമായ നിബ്ബന്ധമായി ഗണിക്കുകയും മതവും, സമുദായവും, നിയമമെല്ലാം നിരാഹാരവ്രതം സ്വീകരിച്ചു ഭേദപ്പെടുത്തുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതായാൽ, അവയെല്ലാം അവകടത്തിൽ പതിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

(ബി) ഈ യോഗം ഇപ്രകാരം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരും, ഉയർന്ന നിലയിൽ ഇരിക്കുന്നവരും നിങ്ങളെ ന്യായത്തിനും മതത്തിനും വിരോധമായവിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കമ്പി അടിക്കുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ നിന്ദിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്തിയോടുകൂടിയ ശാന്തിയേയും,

യെയ്യുസമേതമുള്ള നിലയേയും വണക്കത്തോടു കൂടി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. വിശ്വാസവഞ്ചന ചെയ്യുവാനും, മതത്തെ ഉപേക്ഷിപ്പാനും അവർ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അന്യായവും അക്രമവുമത്രേ.

(2) ഈ യോഗം നിയമനിർമ്മാണമൂലം അവണ്ണു് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം നൽകാനുള്ള സകല ഉദ്യമങ്ങളേയും പാടെ പ്രതിഷേധിക്കുകയും, അപ്രകാരമുള്ള ഒരു നിയമം നടപ്പിൽ വരുത്തുവാനായി മദ്രാസ്സിലേയോ മറ്റു ഭിക്ഷിലേയോ നിയമസഭയിൽ ഒരു ബില്ലു് അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അനുവാദം നൽകതെന്നു ബഹു: വൈസ്രായിയോടപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതായാൽ അതു് വലിച്ചു അതുപിടും, അഗാധമായ വെറുപ്പിന്നും അഥവാ ക്രോധത്തിന്നും ഇടയാക്കുന്നതാണു്. എന്നെന്നാൽ അതു മതത്തിന്നും, മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കും, ആചാരങ്ങൾക്കും, സ്ഥാപിതമായ അവകാശങ്ങൾക്കും വിരോധമായുള്ളതത്രേ.

11-12-1932.

1. ഗുരുവായൂരിൽവെച്ചു് മാ-രാ-രാ കോട്ടയ്ക്കൽ കെ. സി. വീരനായൻ രാജാവിന്റെ ആഭ്യക്ഷ്യത്തിൽ കൂടിയ ഈ മതവിശ്വാസികളായ ഹിന്ദുക്കളുടെ യോഗം ഏകമനസ്സോടെ പഞ്ചമതുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശം ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും, ആചാരത്തിന്നും, നിയമങ്ങൾക്കും വിരോധമാണെന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതു മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കു വിരോധമായുള്ളതും, അന്യായമായതും, ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതും ആകുന്നു. അതിനാൽ ഈ യോഗം ബ. ഇൻഡ്യാ വൈസ്രായിയോടും, ബ. മദിരാശി ഗവണ്ണ്മെന്റോടും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മതവിഷയങ്ങളിലും ഒരു കാരണത്താലും ഇടപെടരുതെന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു.

2. മതവിശ്വാസികളായ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഈ യോഗം മി. ഗാസിയിന്റെ ഉത്തരവിൻപ്രകാരം എടുക്കപ്പെട്ട പൊതുജനാഭിപ്രായസാക്ഷ്യത്തെ, ബലമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. അതു മതാഭിപ്രായത്തിന്നു

വിരോധമാണ്. അത് രാറ്റാറ്റക്കും കാണിക്കുന്നതും, അസ്ത്രായമായതും, ഒരു പക്ഷക്കാരന്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി മാത്രം എടുക്കപ്പെട്ടതാണ്.

3. സാമൂതിരിമഹാരാജാവ് പുരാതനകാലമുതൽ നടന്നുവന്നിരുന്നതും ജനസമ്മതമുള്ളതുമായ മതവ്യവസ്ഥകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും, ക്ഷേത്രമാഹാത്മ്യം സംരക്ഷിക്കുവാൻ മുമ്പുനടന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലും, കാണിച്ച ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് അങ്ങൾ എന്നും കൃതജ്ഞതയുള്ളവരായിരിക്കും. ഈ പ്രമേയങ്ങൾ ഐക്യബ്ലോക്കിനെ പാസ്സാക്കപ്പെട്ടു.

4. താഴെ പറയുന്ന മഹാത്മാർ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി.

1. ടിവാൻ ബഹദൂർ ടി. ആർ. രാമചന്ദ്രയ്യർ, മദിരാശി.
2. ഡാക്ടർ ശങ്കരനാരായണ അയ്യർ, പാലക്കാട്.
3. മി. എൻ. എസ്സ്. കൃഷ്ണശാസ്ത്രി, ഗുരുവായൂർ.
4. പണ്ഡിതർ വി. സോമദേവശർമ്മ, മദിരാശി.
5. മി. തൈക്കാട്ട് ഗോവിന്ദമേനോൻ, ഐലൂർ.
6. മി. കെ. വി. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ, വടക്കാഞ്ചേരി.
7. മി. എസ്സ്. സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ, മദിരാശി.

മറ്റു ചിലരും കൂടി.....

കെ. സി. വീരരായൻ രാജാവ്,
സഭാധ്യക്ഷൻ (ഒപ്പ്)

കമ്മീഷണറേം,

1—10—1982.

മതവിശ്വാസികളായ ഹിന്ദുക്കളുടെ പേക്ക് 'ഹിന്ദ്'വിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം മുപ്പതാംതീയതി നീങ്ങും പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പ്രസ്താവനകൾ അങ്ങൾ ഹാജരായി വന്നിട്ടുപോകുകയും, അവസാനംവരെ നീങ്ങും ഈ സ്ഥിരതയോടുകൂടിത്തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജഗദീശ്വരൻ നീങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കട്ടെ.

എന്ന് വിജയയർ,
ഇത്യാദി.....

തഞ്ചാവൂർ പ്രാദേശിക

ബ്രാഹ്മണമഹാസഭ,

20-11-'82.

കുടുംഭകോണം ടൗൺഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്ററായിരുന്ന മഹാ രാജമാന്യരാജശ്രീ ആർ. സ്വാമിനാഥയ്യർ അവർകളുടെ അദ്ധ്യക്ഷത യിൽ 1982 റവംബർ 18-ാംനു കൂടിയ തഞ്ചാവൂർ പ്രാദേശികബ്രാഹ്മണമഹാസഭയിൽ പാസ്സാക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രമേയം നിങ്ങളെ തിരു പ്പെടുത്തുവാൻ അനുവദിക്കണേ.

പ്രമേയം.

“തഞ്ചാവൂർ പ്രാദേശികബ്രാഹ്മണമഹാസഭയുടെ ഇത്തവണത്തെ സകല യോഗംഗങ്ങളും, ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രകവാടങ്ങൾ അവണ്ണകാ യി തുറന്നുകൊടുക്കുവാൻ അശ്രാന്തപരിശ്രമം അനേകം പേർ ചെമ്പി ടും സാധിക്കുന്നതല്ലെന്ന് അവിടുന്നു കല്പിച്ച തീരുമാനത്തോടു പൂണ്ണ മായി അനുകൂലിക്കുന്നു. അവർ മി: ഗാന്ധിയുടേയും മറ്റുള്ളവരുടേയും അവണ്ണരുമായി ശാസ്ത്രങ്ങളേയും ആചാരങ്ങളേയും അവഗണിച്ചുകൊ ണ്ടുള്ള ഒരു സന്ധിയാലോചനാസംരംഭത്തെയും പാടേ പ്രതികൂലിക്കു ന്നു. അവർ തിരുമേനി അവിടത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായ തീരുമാനത്തെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുമെന്നും, പ്രസ്തുത ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയേയും യശസ്സിനേയും സംരക്ഷിക്കുമെന്നും പരിപൂണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ദേശത്തുള്ള സാവണ്ണരവിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ ഭൂരിപക്ഷവും തിരു മേനിയുടെ തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരാണെന്നും അവിട ത്തെ തിരുപ്പെടുത്തിരിക്കാമെന്നും.”

എന്ന് എസ്. മഹാലിംഗയ്യർ,
സക്രട്ടറി.

കുടുംഭകോണം ബ്രാഹ്മണമഹാസഭ.

1982 ഒക്ടോബർ 31-ാംനു.

പാസ്സാക്കപ്പെട്ട പ്രമേയങ്ങൾ.

1. അധഃകൃതവർഗ്ഗമെന്നു അറിയപ്പെടുന്നവരുടെ പഠനച്ചെലവു ന്ന അസ്സാതന്ത്ര്യപരിഹാരത്തിന്നു ധാതൃർ സുബ്ബരായൻ അവതരിപ്പി

പു ബില്ലിന് നയരഹിതവും, അനാവശ്യവും, ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽ വളരെ വെറുപ്പും വഴക്കും ഉളവാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണ്.

2. തടയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ആഗമങ്ങളിലുംനിന്ന് അറിയേണ്ട നിയമങ്ങൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്കും വിരോധമായിട്ടുള്ളതും, ആഗമനിയമങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നത് ദേവസാന്നിദ്ധ്യത്തേയും ആരാധനാഫലത്തേയും ബാധിക്കുന്നതും, ഹിന്ദുക്കളും അല്ലാത്തവരും അടങ്ങിയ ഒരു രാജ്യഭരണസമിതി ഇത്തരം ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി മെളിപ്രായം പറയുവാൻ പാടില്ലാത്തതും, രാഷ്ട്രീയാവശ്യകതയെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വിചിന്തനം മതനിയമത്തേയും വിശ്വാസത്തേയും ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ വയ്ക്കാത്തതുമാകുന്നു.

3. ആദ്യം അപ്രകാരം ഒരു ആചാരാടിസ്ഥാനമുറപ്പിക്കുവാനുണ്ടായ ഫേതുക്കൾ എന്തായിരുന്നെന്നോ, അല്ലങ്കിൽ ആചാരം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാവശ്യമായിരിക്കുന്ന മതപരവും, സംസ്കാരപരവുമായ വിശ്വാസങ്ങളെന്തെന്നോ അന്വേഷിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കാതെ സകലക്ഷേത്രകവാടങ്ങളേയും അധഃകൃതവർഗ്ഗക്കാരെ വിളിക്കപ്പെടുന്നവർക്കു തുറന്നുകൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന ആ നിബ്ധനയും, ദേവാലയംപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളേയും ആചാരങ്ങളേയും പാടെ എതിർത്തുകൊണ്ടുള്ള ആ നിബ്ധനയും, ആവർത്തനവുമായിരുന്ന ഒരു മറ്റൊരു ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് നിയമാനുസരണം സമരത്തിലുണ്ടാകാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വർഗ്ഗീയചടങ്ങുകളേയും, ഉറച്ച അവകാശങ്ങളേയും, അതിക്രമമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടവയെ അഭിലാഷങ്ങളേയും നിർദ്ദയം ചവുട്ടിക്കളയുകയത്ര ചെയ്യുന്നത്.

4. മഹമ്മദീയമതത്തിലും, ക്രൈസ്തവമതത്തിലും ഉണ്ടെന്നറിയപ്പെടുന്നവിധമുള്ള പൊതുവെയുള്ള ഒരു ആരാധനാരീതി എല്ലാ ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങളിലും എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ഇല്ലാതെന്നു.

5. ഉത്തരോത്തരം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതായി പ്രസ്തുത ബില്ലിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജനഹിതം, ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽ രാഷ്ട്രീയവിചിന്തകന്മാരായ എന്താനും പേരുടെ പരിഭ്രമത്തോടുകൂടിയ ഒരു ജിജ്ഞാസയെ മാത്രം കാണിക്കുന്നതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഐഹികമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരിപൂർണ്ണവിശ്വാസമുള്ളവരും, അവയെ തങ്ങളുടെ ശരിയായ വഴികാട്ടികളായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള

വരും, ആയ സവണ്ണഹിന്ദുക്കളിൽ ഒരു വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടെ അഭിപ്രായത്തെ അല്ല അതു കാണിക്കുന്നത്.

6. പൂനാകരാറ് രാജ്കീയകാർഷ്വലുകളുടെ മാത്രം ഒരു തീർപ്പാകുന്നു; എന്നാൽതന്നെ അത് ഗാന്ധിയുടെ നിരാഹാരവ്രതത്തെത്തുടർന്നുണ്ടാകുവാൻ പോകുന്ന ആവൽകരങ്ങളായ ഫലങ്ങളെ ഭയന്ന തിങ്ങിക്കൂടിയിരുന്ന നാമമാത്രമായ ഹിന്ദുക്കൾ, മതവിശ്വാസികളായ ഹിന്ദുക്കളുടെ നേതാക്കന്മാരുമായോ, അഥവാ മതോപദേശാക്കളുമായോ യാതൊരാലോചനയുംകൂടാതെ സമ്മതിച്ച് ഒപ്പു വച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

7. പൂനാതീർത്ഥാടനത്തിൽ ഹിന്ദുമതവിശ്വാസത്തെയോ, ഉപദേശത്തെയോ, അഥവാ ആരാധനാക്രമത്തെയോ പഠിച്ച് ഒരു വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തതും, നിബ്ബന്ധിച്ച് ഉള്ളതായി ഗണിക്കുവാൻ കരുതപ്പെടുന്നതായാൽ അപ്രകാരം ഒരു വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുവാൻ രാജ്കീയനേതാക്കന്മാർ അധികാരമില്ലെന്നു ധരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

8. ഡാക്ടർ സുബ്ബറായന്റെ ബില്ലിലെ മൂന്നാമത്തെ വകുപ്പ് അഥവാ ഉപവാക്യം പൂർണ്ണപരവിരുദ്ധവും, നടപ്പിലാക്കുവാൻ അസാധ്യവും, നടപ്പിലാക്കുവാൻ കരുതപ്പെടുന്നതായാൽ അനേകബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയാക്കുന്നതുമാണ്. എന്നെന്നാൽ അത് ആദ്യമായി മതനിയമങ്ങൾക്കും, ഐതിഹ്യങ്ങൾക്കും, ആചാരങ്ങൾക്കും വിരോധമായി ക്ഷേത്രങ്ങളെ ചില പ്രത്യേകവർഗ്ഗക്കാർക്കു തുറന്നുകൊടുപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പീനീട് അതു ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേവലം ഐഹികമാണെന്നു തോന്നിക്കത്തക്കവണ്ണം നിയമങ്ങളേയും വൃത്തിയേയും സംരക്ഷിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അവസാനമായി അത് ആദ്യവകുപ്പുകളിൽ ആചാരത്തെ തീരെ അവഗണിച്ചശേഷം ക്ഷേത്രകർമ്മങ്ങൾ ആചാരസരണം നിവൃത്തിക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു!

എസ്സ്. ശ്രീനിവാസഅയ്യർ (ഒപ്പ്)
യോഗാധ്യക്ഷൻ.

ബാംബേ ഹിന്ദുസനാതനാധർമ്മസഭ
1982 നവമ്പർ 25-ാംനം-

ബാംബേ ഹിന്ദുസനാതനാധർമ്മസഭ പാസ്സാക്കിയ ഒരു പ്രമേയം നിങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഞാൻ ഇതാ അയച്ചുതരുന്നു. മതവിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥൈര്യം പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ നയ

ത്തെ തെങ്ങിൻ തൊട്ടിലായി അഭിനയിക്കുന്നു. വിശിഷ്ടാ വിഭാഗം ഈ സ്വൈരയും എന്നും കാണിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്ന് വിധേയൻ,

നാരായണൻജി പുത്തപ്പള്ളംതടവുകയ്ക്കിൻ (ഒപ്പ്)

പ്രസിഡണ്ട്.

പ്രമേയം.

“ഇന്നത്തെ നവീകരണക്കാരുടെ നിർവ്വസമായിട്ടുള്ള ബലപരീക്ഷണാലും ആത്മഹത്യയാകുന്ന ഭീഷണിയാലും “അസ്പഷ്ടത്വം” ക്ഷേത്രപ്രവേശനം നല്ലി അയിത്തോച്ചാടനം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തെ ഈ സഭ നിന്ദിച്ചായി ഗണിക്കുകയും അതിനെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അസ്പഷ്ടത്വത്തെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രപ്രവേശനകാര്യത്തിൽ കോഴിക്കോട്ട് സാമൂതിരിപ്പാട് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഉറച്ച മനഃസ്ഥിതിയെ ഈ സഭ അഭിനയിക്കുകയും ശരിയായിത്തന്നെ ഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സഭ മതനിയമങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഈ തടസ്സം എന്നും നിലനിൽക്കുവാൻ സാമൂതിരിയോട് പേക്ഷിക്കുന്നു. ഒന്നല്ല ആയിരക്കണക്കിന് മതവിശ്വാസമില്ലാത്ത നവീകരണക്കാർ ആത്മഹത്യയ്ക്കു തയ്യാറായെന്നതായാലും ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായ “അസ്പഷ്ടത്വം”യുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനസംരംഭത്തെ, എന്നും എതിർക്കുവാൻ സന്നദ്ധനായിരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.”

ശ്രീ ഭാരതയൗവ്വമഹാമണ്ഡലം.

ജഗത്ഗണാജി,

കാശി.

1982 ഒക്ടോബർ 11-ാംനം.

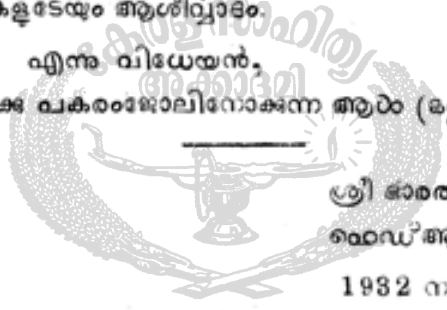
മതവിശ്വാസികളായ ഹിന്ദുക്കളുടെ വിവിധസമുദായപ്രതിനിധികളും ഉള്ളതായ ഈ രാഷ്ട്രീയസഭയുടെ നിയോഗം അനുസരിച്ച് ഞാൻ താഴെ പറയുന്നതിനെ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ക്ഷേത്രപ്രവേശനമാകുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാദവിഷയത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്ന സമയം, അനേകം ദൂരസ്ഥലങ്ങളെ ഉല്ലാസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതും ഈശ്വരഭക്തിയേയും ഭൂതദയയേയും സ്വദേശസ്നേഹത്തേയും കാണിക്കുന്നതും ആയ നിങ്ങളുടെ ഈ ഗമനമാർഗ്ഗം ഈ സഭ ആദര

ണീയമായിക്കേരുന്നു. അത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധമായ വണ്ണാശ്രമധർമ്മിയമത്തെ അനുസരിച്ചുള്ളതുതന്നെ എന്നതിന് തർക്കമില്ല. അതു ഭൂതവും വർത്തമാനവുമായ ചരിത്രത്തിൽ കാണാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷയിൽ വിജയം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളതുതന്നെ.

ഞങ്ങളുടെ 572-ാം നമ്പറും, 580-ാം നമ്പറുമായ 'സർകുലറിന്റെ' രാജ്യ പ്രതിവീതം നിങ്ങൾക്കു കാണുവാനായി അയച്ചുതരുവാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ രാഷ്ട്രീയസഭ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടേയും വിശുദ്ധമായ വണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തിന്റേയും പരിശുദ്ധിയായി നിങ്ങൾ പ്രവൃത്തിക്കുന്ന സകല ഉദ്യമങ്ങളേയും സഹായിക്കുവാൻ ഒരുക്കമായിരിക്കും. സർവ്വശക്തൻ നിങ്ങൾക്ക് ആയുരാരോഗ്യസൗഖ്യങ്ങളേയും ആത്മീയഗുണത്തേയും വേണ്ടുവോളം നല്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ, എന്നാണ് ഈ യോഗത്തിലുള്ള സാധുക്കളുടേയും ശാസ്ത്രികളുടേയും ആശീർവാദം.

എന്നു വിധേയൻ,

സിക്രട്ടറിയുടെ പകരം ജോലിനോക്കുന്ന ആൾ (ഒപ്പ്)

ശ്രീ ഭാരതമഹാമണ്ഡലം

ഫെഡ് ആപ്പീസ്സ്, കാശി.

1932 നവമ്പർ 28-ാംനു.

വിഷയം: സനാതനവിഗ്രഹാരാധന, അസ്പഷ്ടത, ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം.

1. ഇന്ന് സർപ്പദിക്കുകളിലും എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവാദ വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു സമാധാനം പറയുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണമായ കെറ്റിവിവരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു.

(എ.) സനാതനികളുടെ വിശ്വാസം.

(ബി.) വിഗ്രഹാരാധന ശാസ്ത്രവും, ക്ഷേത്രത്തേയും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളേയും അറവണ്ണർ തൊടാൻ പാടില്ല എന്നു വിശ്വാസമുള്ള സനാതനികളുടെ ഭക്തിപരമായ പ്രവൃത്തിയും വിശുദ്ധസംസ്കാരവും.

(സി.) സാഹോദര്യബന്ധമുള്ള ജ്ഞാനോപദേശമാർഗ്ഗസാരത്തിന്റെ ചുമതലയും, രാജ്യത്തിൽ ഈ നിമിഷം വരെ സ്ഥാപിതമായ ഭരണസമ്പ്രദായവും.

3. സന്നാതനികളുടെ വിശ്വാസം അഥവാ മാറ്റോപദേശസാരം.

“ധർമ്മം” എന്ന പദത്തിന് ശ്രുതികളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിസ്തീർണ്ണവ്യാഖ്യാനം, “ശക്തി” അഥവാ ‘ഈശ്വരപ്രാപ്തി’ എന്നാണ്. ഇതിനെത്തന്നെ ഈശ്വരന്റെ പ്രകൃതിനിയമം, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ മനുഷ്യൻ വരെയുള്ള സമസ്തസൃഷ്ടിയേയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും, അവയുടെ സൗഹൃദപുരസ്സരമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരരൂപം എന്നും പറയുന്നു.

8. കൂടാതെ എല്ലാ സ്രീപുരുഷനാരിലുമുള്ള അപേക്ഷ കേൾക്കാത്ത ആ ദൈവശക്തി, അവർക്ക് ഐഹികവും പാരത്രികവുമായ സുഖാനുഭൂതിയേയും, അവസാനം മുക്തിയേയും നൽകുന്നു എന്നു വിശുദ്ധമായ വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ഉൽഘോഷിക്കുന്നു.

4. എല്ലാ പ്രാണികളേയും തന്നെ സംബന്ധിക്കുന്നതായി പറയാവുന്ന നാലുവിധമായ മനുഷ്യധർമ്മങ്ങളെപ്പറ്റി പരിശുദ്ധമായ ശ്രുതികൾ വിവരണം നൽകുന്നുണ്ട്.

(എ) സാധാരണധർമ്മം. അഥവാ, എല്ലാവരുടേയും ധർമ്മം. ഇത് എല്ലാ മനുഷ്യരേയും ഒരുപോലെ സഹായിക്കുന്നതും ലോകത്തിലെ വിവിധമതാനുയായികളെ വിവിധദർശനത്തിലും സഹായിക്കുന്നതുമത്രേ. ഉദാഹരണം: ദാനം, തപം, യജ്ഞം, സ്തോത്രം ആദിയായ മാനസികവികാരങ്ങൾ. ഇവയെല്ലാം സാധാരണ ധർമ്മങ്ങളായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു.

(ബി) അസാധാരണധർമ്മം അഥവാ സാധാരണയല്ലാത്ത ധർമ്മം. ഇത് ഒരു പ്രത്യേക മനുഷ്യനു മുജ്ജന്മത്തിലേയോ, ജന്മങ്ങളിലേയോ പ്രവൃത്തികൾ മൂലം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ശക്തികൾകൊണ്ട്, ഉണ്ടാവുന്നതത്രേ. രാജാവിൻ വിശ്വാമിത്രന്റെ ബ്രാഹ്മണപദം പ്രാപിക്കലും, മഹാത്മ നന്ദിയുടെ ദേവപദം പ്രാപിക്കലും, ഒരു ജന്മംകൊണ്ട് കരസ്ഥമായ രണ്ട് അസാധാരണ ധർമ്മോദാഹരണങ്ങളാണ്.

(സി) ആപൽധർമ്മം അഥവാ പൊടുന്നനാലേ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടിവരുന്ന ധർമ്മം. സാധാരണ നിലയിൽ, മനുഷ്യൻ പ്രവൃത്തിക്കുന്നതായാൽ അധർമ്മമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്ന സകല പ്രവൃത്തികളും, വലുതായ ആപൽകാലത്തു മറ്റു നിവൃത്തി കാണാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നതായാൽ ധർമ്മമായി കണക്കാക്കാം. ഉദാഹരണം. ഇന്ന് അധഃകൃതനെന്നു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചണ്ഡാളൻ നല്ലീയ ആഹാരം, പട്ടിണി കിടന്നു മ

രിക്കേതന്നെ ചെയ്യും എന്നു തീർച്ചയായ സമയം, മറ്റു മാറ്റം ഒന്നും തന്നെ കാണാതെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ സ്വീകരിച്ചു എന്നു വിചാരിക്കുക അത് ആപൽധർമ്മമായി ഗണിക്കാം.

(ഡി) വിശേഷധർമ്മം: അതായതു വിവിധ ജാതിയുടേയും, വണ്ണത്തിന്റേയും, മതത്തിന്റേയും, ഉപജാതിയുടേയും, ലിംഗത്തിന്റേയും പ്രായത്തിന്റേയും മറ്റുമായ പ്രത്യേകധർമ്മം. ഉദാഹരണം: പുരുഷന്മാരുടേയും സ്ത്രീകളുടേയും ധർമ്മം; ബ്രാഹ്മണരുടേയും ശൂദ്രരുടേയും ധർമ്മം; സമ്പ്രദായങ്ങളുടേയും ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടേയും ധർമ്മം; സനാതനികളുടേയും അല്ലാത്തവരുടേയും ധർമ്മം; വൈഷ്ണവന്മാരുടേയും ശൈവന്മാരുടേയും ധർമ്മം.....ഇത്യാദി.

5. സനാതനികളുടെ 'വിശേഷധർമ്മ'ത്തിന്നു മറ്റുള്ളവക്കു പൂർവ്വമെ താഴെ പറയുന്ന പ്രത്യേക പ്രമാണങ്ങൾ അഥവാ ഭക്തിസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടു്.

(എ) ചാരിത്രശുദ്ധി. (സതീത്വം) മനുഷ്യജാതിയുടെ വർണ്ണമാറ്റം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സ്ത്രീകളാൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭരതകൃഷ്ണവും പരിശുദ്ധവുമായ സ്വയസമർപ്പണരീതി.

(ബി) വണ്ണാശ്രമം. ജാതിവ്യവസ്ഥയും ആയുഷ്കാലത്തിന്റെ വിവിധവിഭാഗങ്ങളും ഇതിൽ പെടുന്നു. ഈ വിഭാഗം രാഷ്ട്രീയവിത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിക്കായി നടത്തപ്പെടുന്ന ആ ശക്തിയേറിയ അഭ്യർത്ഥനരീതി അനുസരിച്ചും ജന്മപുനർജന്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചും ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

(സി) ഈശ്വരനിയമമായ 'കർമ്മ'ത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയും ആവർത്തിക്കലും. ഉദാഹരണം: കായ്—വൃക്ഷം. ഇവ. ഈ പ്രവൃത്തിയും ആവർത്തിക്കലും തങ്ങളോടുകൂടി ഒരു മാനസികസംസ്കാരത്തെയും കായികബലത്തെയും സമുദായവ്യവഹാരശാസ്ത്രവും വംശപാരമ്പര്യവും അനുസരിച്ചു ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു.

(ഡി) ആചാരം.

അകത്തേയും പുറത്തേയും ശുദ്ധിക്കായി നിയമപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ദേഹസംബന്ധമായ പരികീർണ്ണം. ദേഹത്തെ നശപരമായ ഇഹലോകവും അദ്വൈതപരമായ പരലോകവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു കൂട്ടത്താഴിത്തീർക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരി

ക്കുന്ന സ്പൃശ്യതയും അസ്പൃശ്യതയും ഈ കായികപരിശീലനമാകുന്ന ആചാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

(ഇ) വിചാരം.

ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശവും പ്രയോജനവും എന്നതാണെന്നറിയുവാനുള്ള അന്വേഷണം. ആത്മീയലക്ഷ്യം ഏതെന്നും, നശ്വരമായ ഈ ലോകത്തേയും അതിനെ ഭരിക്കുന്ന ദുഷ്ടികൾ, ദേവന്മാർ, പിതൃക്കൾ മുതലായവരെ ഭരിക്കുന്നത് ആരെന്നും മറുമറിവാനുള്ള ശ്രമം വിചാരത്തിൽ പെട്ടതാണ്.

വിഗ്രഹാരാധനശാസ്ത്രം.

6. സനാതനികളുടെ വിഗ്രഹാരാധന അഗാധമായ ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ്. പരമാർത്ഥത്തിൽ സൃഷ്ടിയുടെ സഹായി മാത്രമായ ഈ പ്രത്യക്ഷമായ പ്രാവഞ്ചികവസ്തുക്കളെ അല്ല ആരാധിക്കുന്നത്. ഈ വസ്തുക്കൾ പിതാക്കന്മാരുടെ അഗോചരമായ പരിധിയെ അറിയുവാനും, അതിൽ കൂടി സമ്യവ്യാപിയായ സമ്യഗക്തനെ (ദേവനെയോ, ദേവിയെയോ) ആരാധിപ്പാനും സഹായിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള പിതാക്കന്മാരുടെ പരിധിയായി സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളാണ് അഗ്നി, ജലം, വിഗ്രഹം ആദിയായവ. മറ്റു പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് സനാതനികളുടെ വിശേഷധർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

7. ഇപ്രകാരം 'പീഠത്തെ' സൃഷ്ടിക്കുന്ന അഗോചരമായ വിധത്തെപറ്റി ഒരു ഉപദേശം ലഭിക്കുവാനായി, പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെ പരമാത്മ വാദത്തിൽ “മേശേതിരിയൽ” (“Table turning”) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം കാണിക്കാം. അത് ഇപ്രകാരം പ്രവൃത്തിക്കപ്പെടുന്നു: പരിചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ മൂന്നു കാലുകളിൽ ഒരു ചെറിയ മേശയിന്മേൽ തങ്ങളുടെ കൈത്താഴുകൊണ്ട് ധ്വനിക്കൊതുങ്ങാതെ സ്വപ്നനേരം ഇരിക്കുന്നു. ആ മേശ തിരിയണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചാൽ സ്വപ്നനേരം കഴിഞ്ഞു തന്നത്താൻ തിരിഞ്ഞു തുടങ്ങുകയും ഇരിക്കുന്നവരുടെ ചോദ്യത്തിനു വിവേകപുരസ്സരം മറുപടി പറയും ചെയ്യും. അടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ അറിവോ ആഗ്രഹമോ കൂടാതെ മേശ തിരിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതും, പല വിഷയത്തെപ്പറ്റിയും അതു നല്കുന്ന വിവേകപുരസ്സരമുള്ള മറുപടിയും, പല വിധത്തിലും ആ മേശ തിരിയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും, ചിലപ്പോൾ കോപത്തോടുകൂടി

സമാധാനം പറയുന്നതും, എല്ലാം അതിനെ നമ്മുടെ നശപരമായ ഈ ലോകത്തോടും അഗോചരമായ പിശാചുകളുടെ ലോകത്തോടുംകൂടി ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിലേക്കു തെളിവാണ്. ഇതു പരിശുദ്ധമല്ലാത്ത (അഗ്രഹ) 'പീഠത്തിന്റെ' പ്രവർത്തിക്കുള്ള സാധാരണ ഉദാഹരണമാണ്. ഇതു വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന സ്പഷ്ടതയുടേയും അസ്പഷ്ടതയുടേയും മൂലതത്വങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള രേഖിവില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. എന്നാൽ സനാതനികളുടെ വിഗ്രഹാരാധന പതിനാറുവിധത്തിലുള്ള ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധമായ (സഗർവ്വ) പീഠത്തിൽ കൂടിയാണ്. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം മുൻപ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സ്പഷ്ടശാസ്ത്രശാസ്ത്രശാസ്ത്രത്തിലേയും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളിലേയും വിധി അനുസരിച്ചാണ്.

8. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെ എല്ലാ പ്രേതസംസ്കൃതികളെയും, ഇൻഡ്യയിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യോഗപ്രമാണസംഭവങ്ങളേയും, ഇപ്പോഴത്തെ വിചാരനിയന്ത്രകൾ, ഭൂതോപദ്രവം, ദേഹാന്തീതവൃത്തി അഥവാ ലയം, ദയമൂർത്തിത്വം, വരാൻ പോകുന്നതിനെ കാണിക്കുന്ന സ്വപ്നം, ഉറക്കത്തിലുള്ള നടത്തം അഥവാ സ്വപ്നചാരം,.....ഇത്യാദികൾ ഒന്നും നവീനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ യാതൊരു സിദ്ധാന്തത്താലും ബോധ്യമാകത്തക്കവണ്ണം വ്യഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ, സനാതനികളുടെ വൈദികശാസ്ത്രങ്ങളിൽ, അവസാനിക്കാത്തവിധം വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന "പഞ്ചകോശങ്ങൾ" മാത്രമാണ്, ഇവയെപ്പറ്റിയ ഒരു പൂർണ്ണബോധ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആത്മാവ് എല്ലാ ജീവികളിലും മനുഷ്യാതിതജീവികളിലും ഉള്ളതുതന്നെ എങ്കിലും ഈ "പഞ്ചകോശങ്ങൾ" ഉൾക്കൊള്ളാൻ, അഥവാ 'അഞ്ചു ഊ'കളാൽ പൊതിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

9. ഈ പഞ്ചകോശങ്ങളെ താഴെ പറയുന്നവിധം വിളിക്കുന്നു. 1. അന്നമയകോശം, 2. പ്രാണമയകോശം, 3. മനോമയകോശം, 4. വിജ്ഞാനമയകോശം, 5. ആനന്ദമയകോശം. ശുദ്ധമല്ലാത്തതും ചീത്തയായതുമായ ഇവയുടെ ഫലങ്ങളെ യഥാക്രമം മലം, വികാരം, വിക്ഷേപം, അബ്രാഹ്മം, അസ്തിത്വം എന്നു വിളിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ഈ പഞ്ചകോശങ്ങളുടെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ ഫലങ്ങളെ, ദിവ്യശക്തികളായ സ്പഷ്ടതയിന്മേലും അസ്പഷ്ടതയിന്മേലും ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പഞ്ചകോശങ്ങളെ മുൻപറയപ്പെട്ട അഞ്ചു മലിനഫലങ്ങളിൽനിന്നും വിമുക്തരാക്കുന്നതായാൽ, ഒരുത്തന്റെ ആ

തമിഴ്നാട്ടിനാവശ്യമായ ദിവ്യശക്തി സ്വീകരിക്കുവാൻ : : തയ്യാറായിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ദിവ്യശക്തി ലഭിക്കുവാനത്രേ വേദങ്ങൾ യജ്ഞം, കർമ്മം, ഉപാസനം, ശുദ്ധാശുദ്ധവിവേകം, സ്പൃശ്യാസ്പൃശ്യവിവേകം, മുതലായവ വേണമെന്നു വിധിച്ചിരിക്കുന്നതും, ധർമ്മശാസ്ത്രം അവയെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും. ഉദാഹരണമായി ശുദ്ധമല്ലാത്ത ഭൂമിയിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന വിധി ആദ്യത്തെ ഉറയായ അന്നമായാകോശത്തെ നേരെ ബാധിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, ജനനാശുദ്ധംകൊണ്ടുള്ള അസ്പൃശ്യത, മരണശൗചം, ഗ്രഹണംകൊണ്ടുള്ള ശൗചം മുതലായവ അതിന്റെ ആദ്യപ്രവൃത്തി, മനോമയകോശമെന്നാമത്തെ ഉറയ്ക്കിൽനിന്നു ആരംഭിക്കുന്നു. ദേവക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിലും, വിഗ്രഹാരാധനയിലും ഉള്ള ശുദ്ധാശുദ്ധവിവേകം, രണ്ടാമത്തെ ഉറയായ പ്രാണമയകോശവുമായി ശരിയായബന്ധമുള്ള (അസ്സപ്തപരിധിയാകുന്ന 'ദൈവപീഠ'വുമായി ബന്ധമുള്ള) ഒന്നത്രേ.

10. ജന്മത്തേയും, പുനർജന്മത്തേയും, പ്രവൃത്തിയേയും, ആവർത്തിക്കലിനേയും, സൂക്ഷ്മശരീരത്തിന്റെ ഉയന്നതും താണതുമായ അഗോചരവസ്തിയിലേക്കുള്ള താമസംമാറ്റലിനേയും, സാധാരണ മരണം എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവത്തേയും—ഇഹലോകത്തേയും അഗോചരമായതും ശക്തിയുള്ളതുമായ അപരലോകത്തേയും എന്നും തമ്മിൽ ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കൊളുത്തിനേയും പാറി, ഇതുവരെ എതിർപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു തത്വജ്ഞാനബോധമാണ് സനാതനികൾക്കുള്ളത്. എല്ലാ ദിക്കിലുമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഉറയായ പ്രാണമയകോശം അഗോചരമായ ദേവലോകത്തേയും നശ്വരമായ ഇഹലോകത്തേയും തമ്മിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന കൊളുത്തുണ്ടാക്കുവാനുള്ള ഒരു പകരണമാണെന്നു സനാതാനികൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. യോഗിയുടെ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയാകുന്ന ഭക്തിപരമായ പ്രവൃത്തിയെപ്പാറി ബലിപൂർവ്വം പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് മുൻപ്രസ്താവിച്ചപ്പെട്ട പതിനാറുദേശത്തോടുകൂടി ഉൽകൃഷ്ടജീവികൾ മുതൽ അല്പപ്രാണിമരയുള്ള ഒരു അഗോചരപ്രാണപരിധിയെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണെന്ന് എളുപ്പം അറിയുവാൻ കഴിയും. ഈ വിശുദ്ധപീഠം—ആരാധനയുടെ അഗോചരപരിധി—അത് ചെയ്യുന്നവന്റെ “സംസ്കാര”ത്തോടുകൂടി ഉള്ളതായിരിക്കും. അതിനാൽ ശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു ശുഭദിനാൽ—പഞ്ചമൻ എന്ന് ഇപ്പോൾ വിളിക്കപ്പെടുന്നവനാൽ—സ്ഥാപിതമായ വിഗ്രഹത്തിന്നു മ

മ്പിൽ നമിക്കുവാൻപോലും വയ്ക്കാ. എന്നെന്നാൽ ബ്രാഹ്മണഭേദത്തിലുള്ള അഗോചരപീഠത്തിന്റെ നിർമ്മലശക്തി ആ വിഗ്രഹത്തിനുള്ളതിനേക്കാൾ തുലാം അധികമത്രേ. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെ ഐഹികശാസ്ത്രസംബന്ധമായ അഭ്യസനത്താൽ വേദവിധി അനുസരിച്ചുള്ള ഈ ശുദ്ധോശുദ്ധവിവേകനിയമങ്ങളെ ഇളക്കുവാൻ വയ്ക്കാ.

ഈ കലിയുത്തിൽ സമുദായത്തിന്റെ മതപഠനാവേരുകൊണ്ടും, മറ്റു പല കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടും സനാതനികൾ ഇരുട്ടത്തു വെച്ച് ആണ് സാധാരണ പണിയെടുക്കുന്നതെങ്കിലും, ഈ ചരിത്രാതീത വസ്തുതയുടെ നേതാക്കന്മാരായ ബ്രാഹ്മണരും സത്യാസികളും ചിലപ്പോൾ പിഴച്ചുവഴിയിൽകൂടിയത്രേ ഇന്ന് ഗമിക്കുന്നത്. വണ്ണശ്രമവംശത്തിന്റെ പ്രകൃത്യായുള്ള നേതാക്കന്മാരായ ബ്രാഹ്മണരും സത്യാസികളും അവരുടെ വിശിഷ്ടധർമ്മത്തിന്റെ ഉദാരഭാവം മറന്നതും സാധാരണയായി തങ്ങളുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രനിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ രാഷ്ട്രീയകലാപത്തിനുള്ള മൂലമേതുൾക്കൂടി എന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സനാതനികളുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നിലും തന്നെ “പക, അഥവാ വിരോധം” എന്ന പദം കാണപ്പെടുന്നില്ലെന്നു റിഞ്ചർക്കു കാണുവാൻ സാധിക്കും. സനാതനികളുടെ മതവീക്ഷണത്തിൽകൂടി നോക്കുന്നതായാൽ ലോകത്തിലെ സകല മതാനുയായികളേയും, വിവിധമാർഗ്ഗപാഥന്മാരേയും, അവർ സ്വീകരിക്കുന്നതായ ഏകപിതാവിന്റെ പുത്രന്മാരായും, തങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളായും ആണു കരുതുന്നതെന്ന് അറിയാം. “ഒരു നല്ല മനുഷ്യനു ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തേയും ഒരു കുടുംബമായും, ഏകപിതാവിന്റെ പുത്രന്മാരാകയാൽ സകല സ്ത്രീപുരുഷന്മാരേയും തന്റെ സഹോദരന്മാരായും സഹോദരിമാരായും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്” എന്നത്രെ ശ്രുതികൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സനാതനികളുടെ സമസ്ത സഹോദര്യത്തെ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെ നവീന ‘സമത്വ’ബോധവും യൂറോപ്പിലെ “സമാവകാശ” വാദവുമായി സമ്മിശ്രം ആക്കുവാൻ പാടില്ല. സനാതനികളുടെ സ്വർഗ്ഗാസ്വർഗ്ഗവിവേകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം, അഗോചരപ്രതിരൂപത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു സനാതനീവിധവക്കു തന്റെ പുത്രന്മാരുമൊന്നിച്ച് ആഹാരം കഴിച്ചുകൂടാ. തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിക്കുന്നതായാൽ ഒരു സനാതനീ ഒരു പ്രത്യേകകാലത്തേക്ക് അസ്തപൂശ്യനായിത്തീരുന്നു.

ഒരു ഗ്രാമണത്തിനുശേഷം എല്ലാ സനാതനികളും അസ്പഷ്ടരായവരും അവരുടെ പാകം ചെയ്യപ്പെട്ട ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഒരു അധഃകൃതനാൽ സ്വീകരിച്ചു എങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നതുപോലെ അശുഭലക്ഷ്യം ചെയ്യുന്നു; ചില ഉയർന്ന വർത്തികളും ബ്രാഹ്മണർക്കും സ്വാമിമാർക്കും സനാതനികളുടെ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തു കടക്കുവാൻപോലും പാടില്ല. എന്നാൽ അവർ ആരോടും സ്വർഗ്ഗം കാണിക്കുവാൻ വയ്ക്കാ. ആരെങ്കിലും അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ കോപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാവശ്യമില്ല. സനാതനികളുടെ ആത്മസംസ്കാരത്തിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള നിയമാനുസരണം എല്ലാ മനുഷ്യരും, ഉയർന്നതോ താണതോ ആയ ജാതിയിൽ പെട്ടവരായാലും, സമോദരഭാവത്തോടുകൂടി വർത്തിക്കണം. എന്നെന്നാൽ മുൻപായപ്പട്ടതുപോലെയുള്ള സനാതനികളുടെ വിശേഷധർമ്മത്തിന്റെ ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളെ അവരെല്ലാം അനുസരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങൾ വ്യക്തമായവയെ സകല മനുഷ്യരേയും, ലോകത്തിലെ എന്തുമതാനുയായികളേയും, അവർ തങ്ങളുടെ വിശേഷധർമ്മം ആചരിക്കണമെന്നതിനാലും അടുത്ത ബന്ധുക്കളായിത്തീരണമെന്നു നിബന്ധിക്കുന്നു. സനാതനികൾ “അതിഥിമാർ ആരായിരുന്നാലും, ഉയർന്നതോ താണതോ ആയ എന്തു ജാതിയിൽ പെട്ടവരായിരുന്നാലും, എന്തു വിശ്വാസത്തെ അനുക്രമിക്കുന്നവരായിരുന്നാലും, ദേവന്മാരെപ്പോലെ കരുതപ്പെടേണ്ടവരും വന്ദിക്കപ്പെടേണ്ടവരും ആണ്” എന്നാണ്. അതിനാൽ ഒരു സനാതനിയ്ക്ക് അസ്പഷ്ടരായവരിൽനിന്നു മതവിചാരവും ക്ഷേത്രപ്രവേശനനിയമത്തെയും മതപരവും ആത്മീയ പരവും ആയ ഒന്നായിട്ടു മാത്രമേ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

മാറ്റമതാനുയായികളുടേയും ഗവർണ്മെന്റിന്റെയും കർത്തവ്യം.

ബ്രാഹ്മസമാജക്കാർ, ആയുസമാജക്കാർ, ഗാന്ധിയുടെ അനുഗാമികളായ പരിഷ്കാരികൾ തുടങ്ങിയ ഇൻഡ്യയിലെ എല്ലാ സമോദരമതാനുയായികളും, ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളും, ക്ഷേത്രപ്രവേശനം, അസ്പഷ്ടരായവർ, ഇത്യാദി മതവിചാരങ്ങളെ സനാതനികൾ കാണുന്ന വെളിച്ചത്തുവെച്ചുതന്നെ, സഭയും വീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. സനാതനികളുടെ വിവാഹം തുടങ്ങിയ മതകാര്യങ്ങളിൽ അധികൃതന്മാർ നടത്തിയ പ്രവേശനവും, മതവിചാരങ്ങളിൽ ഗവർണ്മെന്റ് നിഷ്പക്ഷമായിരുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി എന്നുള്ളതും, ഇൻഡ്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ കൗൺസിലിനു മതവിചാരത്തെപ്പറ്റിയുപദേശിക്കേണ്ടതും സർവ്വസാധാരണ

നൂറ്റും ഉണ്ടെന്നുള്ള പ്രമേയവും, രാഷ്ട്രീയനേതാക്കന്മാരുടെ ഭരണത്താഴ്ചകൂടിയ നയവും, എല്ലാം അവരിൽ വിശ്വാസം പ്രദർശിപ്പിക്കാതിരിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു.

18. ഇന്നത്തെ ഈ വിഷമങ്ങൾക്കെല്ലാമുള്ള പ്രധാനകാരണം നമ്മൾ ക്രമപ്രകാരം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മതവിശ്വസങ്ങളിൽ നാം പ്രത്യേക ഭൂതപൂജകളും കാണിക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രകൃത്യാ തന്നെ സമാധാനപ്രിയന്മാരും സങ്കടം അനുഭവിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരാണെന്നും ഉള്ളതാണ്. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെ എല്ലാ പ്രധാന മതത്തെയും അടിച്ചു ചൂ ആ അന്യായ രാഷ്ട്രീയവിചിന്തനം ഇതുവരെയുള്ള സകല കഷ്ടപ്പാടിനേയും അകൃമത്തേയും ജയിച്ചു നമ്മുടെ ധർമാദർശത്തേയും ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളേയും നശിപ്പിക്കുവാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ അനീതികരമായ ഉദ്യമത്തെ, ഇനിയും നാം ഛമയോടെവീക്ഷിക്കുവാൻ പാടില്ല. മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇരുഭാഗത്തും സ്വാതന്ത്രികൾക്ക് ആശ്ചര്യകരമായ പ്രവൃത്തികൾചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നതിലേക്ക് ഭൂതകാലത്തിലേയും വർത്തമാനകാലത്തിലേയും ചരിത്രം ഉത്തമസാക്ഷ്യം വാദിക്കുന്നുണ്ട്.

അധികൃതന്മാരോടും രാഷ്ട്രീയനേതാക്കന്മാരോടും എല്ലാ തൊഴിലിനേയും അഥവാ സ്ഥിതിയേയുംപറ്റി ഒരു പര്യാലോചന നടത്തുവാൻ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധധർമ്മത്തേയും ചരിത്രത്തിന്നു മുമ്പുതൽ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട വൈദികവിധി അനുസരിച്ചുള്ള സാമുദായികനിലയേയും ബലി കൊടുത്തശേഷം യാതൊരു “സ്വരാജ്യം” ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഭരണസംബന്ധമായി അടുത്തു വരുത്തുവാൻ പോകുന്ന പരിഷ്കാരത്തിൽ താഴെ പറയപ്പെടുന്നവിധം ഒരു പ്രത്യേകവകുപ്പുകൂടി അനുവദിച്ചുകിട്ടുവാൻ നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഗവണ്മെണ്ടും ഗവണ്മെണ്ടുദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഭരണസമിതികളും ആതംതന്നെ ഇൻഡ്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായക്കാർ തങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസങ്ങളേയും സ്ഥാപനങ്ങളേയും ആചാരങ്ങളേയും വിശുദ്ധസംസ്കാരങ്ങളേയും ബാധിക്കുന്നതോ ബാധിക്കുവാൻ ഇടയുള്ളതോ ആയി വിശ്വസിക്കുന്ന യാതൊരു പ്രവൃത്തിയിലും നോക്കെയോ അഥവാ വളഞ്ഞിട്ടോ പ്രവേശിക്കുവാൻ പാടില്ല. ഈ പ്രത്യേകവകുപ്പു ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത പുറംപൂച്ചമാത്രമുള്ള ഏതു ഭരണരീതിയേയും, പ്രാദേശികസ്വയംഭരണാധികാരത്തേയോ, ഉത്തരവാദിത്വഭരണത്തേയോ, അഥവാ യഥാർത്ഥ ‘സ്വരാജ്യം’തന്നെയോ, ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ നിബ്ബന്ധിതരായി നീങ്ങും.

14. സാമ്രാജ്യരക്ഷക്കും ഇൻഡ്യയുടേയും ഇംഗ്ലണ്ടിനോടും നമ്മുടെ ആയി ഞങ്ങൾ അധികൃതന്മാരോടും, രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഐക്യത്വത്തിനും സുഖത്തിനുമായി ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയനേതാക്കന്മാരോടും ഇങ്ങിനെ അപേക്ഷിക്കുന്നു. സമാധാനപ്രിയന്മാരായ ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിനോടും രാഷ്ട്രീയനേതാക്കന്മാരോടും നിഷ്പക്ഷത്വത്തോടെയും, ന്യായാനുസരണവും ആയി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്യമത്തിൽ പരാജിതരായാൽ ബുദ്ധമതകാലത്തേയും മഹമ്മദിതകാലത്തേയും പോലെത്തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അഗോചരലോകത്തിൽനിന്നും സ്ഥായം ലഭിക്കുമെന്നും, വിശുദ്ധമായ ഞങ്ങളുടെ സനാതനധർമ്മവും, സാമുദായികവ്യവസ്ഥയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും ഞങ്ങൾക്കു പരിവൃണ്ണവിശ്വാസമുണ്ട്.

എന്ന്,

റാവുബഹദൂർ കവീന്ദ്രനാരായണസംഫൻ (കപ്പ്)
ജനറൽസിക്രട്ടറി.

കമ്പി കറു

കമ്പി നമ്പ് 79.

കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയ്ക്കു, മലബാർ

“അധഃകൃതർ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ എതുവിധമുള്ള പ്രവേശനാനുവാദത്തേയും, ഹിന്ദുശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾക്കു വിരോധമാകയാൽ, ഈ സംഘം പാടെ വിരോധിക്കുന്നു.”

പ്രസിഡൻഷ്, സനാതനധർമ്മസഭ,

ഘഗേറിയം.

1982 ഡിസംബർ 19-ാംനം.

കമ്പി നമ്പ് 219.

“അജാതീയരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ഐക്യകണ്ഠേന വിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.”

സനാതനധർമ്മസഭാം, കണ്യാല.

1982 ഡിസംബർ 19-ാംനം.

കമ്പിനമ്പ് 198.

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രഭാരവാഹി കോഴിക്കോട്ട് സാമൂതിരിക്ക്.

“വേഷപുരത്തെ പൊതുജനങ്ങൾ, ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം അവ
ണ്ണെങ്കിലും തുറന്നുകൊടുക്കരുതെന്നു നിബന്ധിക്കുന്നു.”

ചേറുമ്മൽ,

പ്രിയതം ധർമ്മഭട്ട,

1982 ഡിസംബർ 19-ാംനം.

കമ്പിനമ്പ് 176.

കോഴിക്കോട്ട് സാമൂതിരിക്ക്, മലബാർ.

“അവണ്ണരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം വേദങ്ങൾക്കും ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും
വിരോധം. ക്ഷോഭംകൊണ്ട് സമ്മതിക്കരുത്”

വിദ്യാധിപതി,

ഗാർഹിത്യം,

1982 ഡിസംബർ 19-ാംനം.

പുരി ശങ്കരാചാര്യർ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:—

“സനാതനമതം നിർവ്വചനാർത്ഥത്തിനായിട്ടുണ്ടെന്നു ചെവി
യിലോത്താകുന്നു പ്രസ്തുതബില്ല (അസ്പഷ്ടതാനിവാദനബില്ലം ക്ഷേ
ത്രപ്രവേശനബില്ലം) കർമ്മത്തിൽ തടയപ്പെട്ടു.”

5-8-1108-ലെ സനാതനാധിപ.

മാർഗ്ഗസ്ഥിതി പരമം പറയുന്നു:—

“വെസ്റ്റമിനിസ്റ്റർ ആയി എന്ന ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു
പ്രാർത്ഥന നടത്തുവാൻ അർഹതയില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം അങ്ങിനെ ചെ
യ്ക്കണമെന്നു പറയുന്ന കഥ കിട്ടുകയുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ദേവാലയത്തിലെ
ഒരു പുരോഹിതൻ സ്വയം വൈദികത്വം നേരിട്ടു നടത്തിത്തരേ
ണമെന്നു നിബന്ധിക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കുമോ അതാണ് ഇ
ക്കാര്യത്തിൽ (ഇന്ത്യൻ ക്ഷേത്രപ്രവേശനവാദത്തിൽ) സാമൂഹ്യചൈ
തന്യപരമായ ഒരു ഓരോരം.”

8-9-1108-ലെ സനാതനാധിപ.

“മഹാരാണിരിജൻ്റ് തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു തന്നത്താൻ ഇങ്ങിനെ ഒരു തീരുമാനം (കിഴക്കെ വട കഴിമു ബാക്കി നടകളിൽ അവണ്ണു് പ്രവേശിക്കാം) ചെയ്തു് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നും ക്ഷേമകരമാണെന്നും പറവാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറില്ല. വയ്യും ക്ഷേത്രം തിരുവിതാംകൂറിലാണു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ആ ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചു് അഭിപ്രായം പറവാൻ അധികാരപ്പെട്ടവർ തിരുവിതാംകൂറിന്നു പുറമേയും വളരെയുണ്ടു്. അല്ല ചിലരുടെ ഭീഷണികേട്ടും മറ്റും മഹാരാണിരിജൻ്റ് ഇങ്ങിനെ കല്പിച്ചതു് പുനരാലോചനചെയ്യുമ്പോൾ ക്ഷന്തവ്യമല്ലാത്ത ഒരു കാരമായിഗ്ഗണിക്കപ്പെടുമെന്നാണു് ഞങ്ങൾക്കു് തോന്നുന്നതു്.”

7-11-1൦൦-ലെ യോഗക്ഷേമം.

“ദിവാൻ രാഘവയ്യ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നു: ഹിന്ദുസമുദായത്തിലുൾപ്പെട്ട മറ്റു ചില വർഗ്ഗക്കാർ പരിശുദ്ധമായിഗ്ഗണിച്ചുപോരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാനനുവാദം കൊടുക്കുന്നതു ഇതുപോലെയുള്ള (സകാർ സർവ്വീസുകളിലും മറ്റും പ്രവേശംകൊടുക്കുന്നതുപോലെ) പ്രവൃത്തിയല്ല. എന്തെന്നാൽ അതു മതവിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠകളുമായ ആചാരങ്ങളെ അതിലംഘിക്കുന്നു.”

1-8-1൦൦-ലെ യോഗക്ഷേമം.

മോർവി ദിവാനായിരുന്ന മിസ്റ്റർ രാജേഷാസ്ത്രി പാട്ടാറി പറയുന്നു:-

“ക്ഷേത്രപ്രവേശം ഹിന്ദുക്കളിൽ സ്തബ്ധയുണ്ടാക്കുന്നതാണു്. അതു് അവരുടെ സംഘബലം നശിപ്പിക്കും. നിയമലംഘനം സാധാരണയായി ഉപദേശിക്കുന്ന മി. ഗാന്ധി ക്ഷേത്രപ്രവേശനകാര്യം വന്നപ്പോൾ വൈസ്രായിയുടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നതു് യുക്തമല്ല. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു് ലക്ഷോപലക്ഷം ഹിന്ദുക്കളുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണു്. ആലോചിച്ചുനോക്കിയാൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശനകൂല്യം വലിയ അക്രമപരമായ പ്രവൃത്തിയാണു്. ഗാന്ധിജി ക്ഷേത്രപ്രവേശത്തിൽ കൈവെച്ചതു് സാഹസമായിപ്പോയി.”

6-6-11൦8-ലെ സനാതനഹിന്ദു.

നിമിഷഭാവമെന്നൊരുകാരെപ്പോലെയും സമ്പ്രദായം പ്രതിനിധീകരുകയും ചെയ്യുന്ന നവോത്ഥാനകാലത്തെ മഹിമയോജനങ്ങളെപ്പറ്റി മനോഹരമായി പറയുന്നു:

“ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഈ പുണ്യക്ഷേത്രത്തിൽ അധഃസ്ഥിതരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാനുള്ള എന്തുദ്യമത്തേയും ഞങ്ങൾ ബലമായി പ്രതിഷേധിക്കുകയും പ്രസ്തുതസംഗതിയിലുണ്ടാവുമുള്ളവർ യാതൊരുത്തരും ഈ തട്ടകത്തിലെത്താൻ വാസ്തവം നിങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഗാഢമായി ചിന്തിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ അഭിപ്രായം അധഃസ്ഥിതരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ ഈ പുണ്യക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയും ചൈതന്യവും നശിച്ചു പോകുമെന്നതന്നെയാണ്. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതായാൽ ഭക്തിപരസ്സരം ആരാധന നടത്തിപ്പോരുന്നവരുടെ ഇന്നത്തെ നിലയെ തീരെ തകിടംമറിച്ച് സമസ്തരുടെ ഇടയിൽ എണ്ണനേക്കും അതികലശലായ ക്ഷോഭത്തെയും ക്രോധത്തെയും ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കും.

അവരുടെ (സമുദായപരിഷ്കാരകന്മാരുടെ) നിദ്ദേശങ്ങൾ അതിർ കവിഞ്ഞവയുമാണ്. അസ്പഷ്ടതയെപ്പറ്റി പാകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമാണെന്നതിന് പരമ ശാസ്ത്രങ്ങളാൽ നിർദ്ദിഷ്ടമായ ഒരു തത്വമാണെന്നുകൂടി വരുമ്പോൾ ഈ പരിഷ്കാരികൾ വെറുത്താലും മറ്റുത്താലും അതെങ്ങിനെ ഇല്ലാതാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അസ്പഷ്ടതയാകട്ടെ അനേകതലമുറകളായി നമ്മുടെ ജീവിതചരിത്രമായി സംബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിന്നുവരുന്ന ഒരു ചാരമാണ്. പേരെങ്കിൽ അത് മതസംബന്ധവും സാമൂഹികവുമായ നമ്മുടെ നടപടിക്രമത്തെ നിയന്ത്രിപ്പാൻ സ്ഥാപിതങ്ങളായ ശാസ്ത്രങ്ങളാൽ സമ്മതിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. അവസാനമായി ഞങ്ങൾക്ക് പാവാറുള്ളത് അധഃസ്ഥിതരുടെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും ആത്മീയവുമായ ഉന്നമനത്തിന് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞിക്കുന്നുണ്ട് തൊരാലറിയാതെത്തന്നെ. അങ്ങിനെയാണെങ്കിലും നടപ്പുകൊണ്ടും ആചാരംകൊണ്ടും ഇതേവരെ അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വസ്തുതയ്ക്ക് ക്ഷേത്രപ്രവേശം അനുവദിക്കുന്നതായാൽ അതേപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രബലമായ വിരോധമുണ്ടെന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനിപ്പോരും നിശ്ചയിക്കില്ല.”

വിനീതകളായ മഹിമയോജനങ്ങൾ.

മദ്രാസ് ഫൈക്കോർട്ടവക്കീൽ ടി. ആർ. രാമചന്ദ്രൻ ൧൭ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നു:—

“ഫരിജനങ്ങൾ ക്ഷേത്രപ്രവേശം ചെയ്താൽ ആ നിമിഷത്തിൽ തന്ത്രി പൂജ ഉപേക്ഷിക്കും. ക്ഷേത്രഗാമികളിൽ ഉത്തമവിശ്വാസമുള്ളവർ ഒന്നൊഴിയാതെ ക്ഷേത്രത്തെ വിജനപ്രദേശമാക്കുകയും, അവയുടെ ആദിസ്ഥാപകന്മാരുടെ ഉദ്ദേശമനുസരിച്ച് അവർക്കനുഭവമായിരുന്ന നന്മയും, പൂർവ്വാചാരവും, നിയമവും ഇല്ലാത്തതാക്കുകയും ചെയ്യും. ക്ഷേത്രവിശുദ്ധി എന്നെന്നേക്കുമായി നശിക്കുകയും, ഉയർന്ന സമുദായങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി നീക്കിവെച്ചിരുന്ന ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ അവയ്ക്കു നഷ്ടപ്പെടുകയും, ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടാത്ത മറ്റു ജാതിക്കാരാൽ അവ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മറ്റുവിധത്തിൽ പാകയാണെങ്കിൽ അങ്ങിനെയുള്ള അവസ്ഥാന്തരം ഒരു മുതലപഹരണമായിത്തീരുന്നതും യാദൃച്ഛികന്മാർക്കുള്ള ഒരു ദാനമായിത്തീരുന്നതുമാകുന്നു. ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് അതിനൊന്നും അധികാരമില്ലതന്നെ. ഒരു ധനികന്റെ മുതലിനെ പിടിച്ചെടുത്തു് ഒരു ദരിദ്രന് അയാൾ എത്രതന്നെ ഗുണവാനും ആവശ്യക്കാരനുമായിരുന്നാലും ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് കൊടുപ്പാൻ പാടുണ്ടോ? ഫരിജനങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശത്താൽ എത്രയും വലിയ വിപത്തുകൾ വരാവുന്നതാണെന്ന് ഭരണകർത്താക്കന്മാർ ശ്രദ്ധകണ്ഠമായി പശ്ചാലോചിക്കേണ്ടതാണ്.”

20-6-1108-ലെ സനാതനാഹിന്ദു.

ബിംബാരാധനയും അസ്പഷ്ടതയും.

“സ്പഷ്ടതയേയും അസ്പഷ്ടതയേയും
വേദാന്തശാസ്ത്രവും പ്രകൃതിശാസ്ത്രവും സമ്മതിക്കുന്നു !!”

(സ്വാമി ദയാനന്ദജി മഹാരാജ , ശ്രീഭാരതധർമ്മമാർഗ്ഗലക്ഷ്യം
കാൽദശി, കാശി.)

സനാതനികൾ അനുഷ്ഠിച്ചുവരുന്ന ബിംബാരാധന വേദാന്തതത്വശാസ്ത്രരഹസ്യങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട കിടക്കുന്ന ഒരു സദാചാരമാകുന്നു. പരമാർത്ഥം പറയുന്നതായാൽ ബിംബാരാധനയിൽ ആരാധനീയമായ പദാർത്ഥം കേവലം ഭൗതികവസ്തുവല്ല. പ്രത്യക്ഷമായി കാണുന്ന ഭൗതികവസ്തുക്കൾ മനോരത്നവിധത്തിൽ ആരാധനക്കു സഹായികളായിത്തീരുന്നതേ ഉള്ളൂ. എങ്ങിനെ എന്നാൽ സർവ്വവ്യാപിയും സർവ്വശക്തനുമായ ഈശ്വരന്റെ അതീന്ദ്രിയരൂപങ്ങൾ ദേവന്മാരും ദേവികളും—അധിഷ്ഠാനദേവതകളായി വിളങ്ങുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെക്കൊണ്ടാണല്ലോ ഈശ്വരാധിഷ്ഠാനമായി ജ്യോതിർമണ്ഡലത്തെ—പീഠത്തെ—നിർമ്മിക്കുന്നത്. സനാതനികളുടെ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ പീഠനിർമ്മാണത്തിനുള്ള—ജ്യോതിർമണ്ഡലരചനയ്ക്കുള്ള—ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളിൽ പതിനാറു സാധനങ്ങൾ—Elements—അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ അഗ്നി, ജലം, ത്രുപദേഹങ്ങൾ മുതലായവയാകുന്നു. വിഗ്രഹങ്ങളെയോവെട്ടെ മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളെയോവെട്ടെ ആരാധിക്കുന്നതായ ധർമ്മം സനാതനികളുടെ വിശേഷധർമ്മമാണെന്നും.

ജ്യോതിർമണ്ഡലത്തെ അഥവാ പീഠത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ അതീന്ദ്രിയമായ ഉപക്രമരീതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്വരൂപമുണ്ടാക്കുവാനായി പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ ഇക്കാലം നടപ്പിലിരിക്കുന്ന മിസൂരിസം സംബന്ധിച്ചുള്ള ‘ഭൂതപ്പലക’യുടേയും ‘ഭൂതാവേശ’ത്തിന്റേയും കഥയെ ഞാൻ ഉദാഹരിക്കാം. അതിനും ഇതിനും സാമ്യമുണ്ടെന്നു പറയാം. മിസൂരിസത്തിൽ അത്യാസവും പരിചയവും സിദ്ധിച്ച രണ്ടോ നാലോ ആളുകൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന്, ഇതു ‘കാണ’മെന്ന സ്വയം അനുസന്ധാനുചെയ്ത്, മൂന്നു കാലിന്ദേവുള്ള ഒരു പീഠത്തെ കൈകൊണ്ടു തൊട്ടുകൊണ്ടു കറെ നേരം ഇളകാതെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ക

റച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ ആ പീഠം താനെതന്നെ ഇളകുവാൻ തുടങ്ങുകയും, അതിനാശേഷം ആ മിസ്കരിസക്കാരന്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ചൊടിയോടുകൂടി ഉത്തരങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് നാം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ. കാണികളുടെ അറിവോ ആഗ്രഹമോ കൂടാതെ സ്വയം ഭൂതപ്പലക തിരിയുന്നതും, പല സംഗതികളെക്കുറിച്ചും ചോദിക്കുന്നതിനെന്നല്ലാം കൃത്യമായി ഉത്തരം പറയുന്നതും, ഇതുകൂടാതെ പല ഭാഗത്തേക്കുമായി പലക തിരിയുന്നതും, അപ്രകാരംതന്നെ ക്രമക്കേടായി പലതും കാണിക്കുന്നതും, ഇവയെല്ലാം മനുഷ്യലോകത്തിനും പിതൃലോകത്തിനും പരസ്പരം സംഭൂതമായ ഒരു സംബന്ധംകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണെന്നു നാം അറിയണം. ഇതു വൈദികതയ്ക്കുതന്നിന്നും പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിനും അനുഗുണമായ സ്പർശസ്पर्ശവിവേകതത്വങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ വെറും ലൌകികമായ ഒരു കാഴ്ചയ്ക്കുതന്നായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു പീഠത്തിന്റെ ചുരുക്കമാണ്. ഇങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ തീരെ അലൌകികവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ ഒരു സിദ്ധിക്കുവേണ്ടി സ്പർശസ്पर्ശവിവേകതത്വങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയവിധിപ്രകാരം മുൻപ്രസ്താവിച്ചതായ പതിനാറു സാധനങ്ങളെക്കൊണ്ടും നിർമ്മിച്ച ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്യോതിർമണ്ഡലങ്ങളോടുകൂടിയ—പീഠങ്ങളോടുകൂടിയ—സനാതനികളുടെ ബിംബാരാധനം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണോ എന്നതിൽ സംശയിപ്പാൻണ്ടോ? ഇങ്ങിനെയുള്ള ഈശ്വരപ്രതിമകളെ ആരാധിക്കുന്ന സനാതനികളുടെ ഭാവന ഓരോ പദാർത്ഥത്തിലും അന്തർഭാവിതമായി വിളങ്ങുന്ന പരമാത്മാവിനെ അഥവാ അതിന്റെ കലയായി വിളങ്ങുന്ന ദേവതയെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഒരു സനാതിനിക്ക് ഒരു പ്രതിമ തീരെ ചൈതന്യരഹിതമായ നിർജീവവസ്തുവല്ല. നേരെമറിച്ചു സർവ്വവ്യാപിയായ പരമാത്മാവുമായി സംബന്ധത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിവ്യമായ ഘടകവസ്തുവായിട്ടാണു വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ അനുഭവയോഗ്യങ്ങളായ യോഗശാസ്ത്രരഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു സംബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന പാശ്ചാത്യന്മാരുടെ മിസ്കരിസപ്രയോഗങ്ങളുടേയും, ദിവ്യജ്ഞാനം—Telepathy—ദിവ്യദൃഷ്ടി—Clairvoyance—ദൂരശ്രുതി—Clairaudience—സ്വതപവിനിമയം—Possession trance—ദ്വിതപാദം—Double personality—നിദ്രാപ്രയാണം—Somnambulism—സ്വാപ്നാവസ്ഥാനം—Verdical character of dreams—മുതലായവയെക്കുറിച്ചു നവീനശാസ്ത്രങ്ങളാവട്ടെ ശാസ്ത്രജ്ഞ

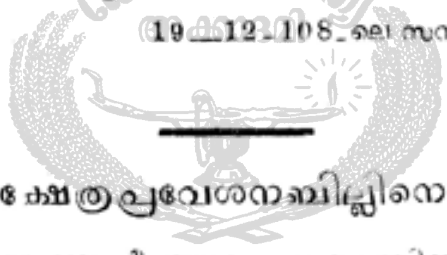
നാരാവട്ടെ ഇനി.യും തൃപ്തികരമായ നിലയിൽ ചിന്തിക്കുകയോ, യുക്തിപൂർവ്വം പ്രതിപാദിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ സന്നാതനായ വേദാന്തശാസ്ത്രത്തിൽ എത്രയൊ യുക്തിപൂർവ്വം വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചകോശപ്രകരണമെ ഇവക്കു കൃത്യമായി മറുവടി പറയുകയുള്ളു. സർവ്വാന്തർദ്വാനിയായ പരമാത്മാവു മനുഷ്യരിലും, ദേവന്മാരിലും, പക്ഷിമൃഗാദികളിലും എന്നുവേണ്ടാ സർവ്വജീവികളിലും മേൽപറഞ്ഞ അഞ്ചു കോശങ്ങളെക്കൊണ്ടു്, ആവൃത്തായിട്ടാണു പ്രശോഭിക്കുന്നതെന്നത്രെ വേദാന്തശാസ്ത്രം ഖോഷിക്കുന്നതു്. ഈ കോശങ്ങൾക്കു് അന്നമയം, പ്രാണമയം, മനോമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം, ഇങ്ങിനെയാണു പേരുകൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും. ഈ അഞ്ചു കോശങ്ങളേയും ബാധിക്കുന്ന മാലിന്യത്തിന്നും—അശുദ്ധിക്കും ക്രമേണ മലം—Dirt—വികാരം—Change—വിഷേപം—Variety—ആവരണം—Delusion—അസൂിതം—Mineness or Egoism—ഇങ്ങിനെ പേരുകൾ പറയപ്പെടുന്നു. ആത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കോശങ്ങളെ നന്മയാവട്ടെ തിന്മയാവട്ടെ അഥവാ ശുദ്ധിയാവട്ടെ അശുദ്ധിയാവട്ടെ രണ്ടും ബാധിക്കുന്നതു സ്വസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ വഴിയായി ജനിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മതരങ്ങളായ ശക്തിവിശേഷങ്ങൾ അഥവാ തരംഗങ്ങൾ വഴിയായിട്ടാണെന്നാണു ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തം. മുൻപ്രസ്താവിച്ച താത്തിലുള്ള അശുദ്ധിജന്യങ്ങളായ മാലിന്യങ്ങൾ ഈ പഞ്ചകോശങ്ങളെ ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്നും, ഈശ്വരോപാസനം, സൽക്കർമ്മാനുഷ്ഠാനം, ആത്മജ്ഞാനസമ്പാദനം, ഇവക്കെല്ലാം അവയെ പശ്ചാപ്തങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുന്നതിന്നും വേണ്ടിയാകുന്നു ശുദ്ധാശുദ്ധവിഭവകത്തേയും സ്വസ്വാസ്ഥ്യവിഭവകത്തേയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ദർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളെ വേദാന്തശാസ്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതും, അവയെ നിയമങ്ങളാക്കി ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതും. ആദ്ധ്യാത്മികശാസ്ത്രം ദൃഷ്ടാന്തപൂർവ്വം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നതു സ്വസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും ശുദ്ധാശുദ്ധഭീഷണയും നിമിത്തമുണ്ടാവുന്ന സൂക്ഷ്മതരങ്ങളായ അലകൾ അഥവാ തരംഗങ്ങൾ—Vibrations—ഈ കോശങ്ങളെ നേരിട്ടു ബാധിക്കുമെന്നുതന്നെയാണു്. എങ്ങിനെ എന്നാൽ മലിനങ്ങളായ ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണദോഷങ്ങൾ നേരിട്ടു ബാധിക്കുന്നതു ആദ്യമായി അന്നമയകോശത്തെയാണല്ലോ. അതാണല്ലോ ആദ്യത്തെ ആവരണം. എന്നാൽ ഗ്രഹണകാലത്തു് തൊടുകയോ,

തൊടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു മൂന്നാമത്തെ ആവരണമായ മനോമയകോശത്തെയാണ് അതു ബാധിക്കുന്നത്. ഇതു രണ്ടാം ശാസ്ത്രസമ്മതവും അനുഭവസിദ്ധവുമാണ്. ഇനി ചിന്തിപ്പാനുള്ളതു വേദാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനേയും ബിംബാരാധനയേയും സംബന്ധിച്ച സ്വശാസ്ത്രസ്വതന്ത്രതയും എങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ശുദ്ധ്യശുദ്ധികളുടെ തോതിനെ നിണ്ണയിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജ്യോതിർമണ്ഡലത്തിന്റെ—വൈദികപീഠത്തിന്റെ—സംഭാവിതമായ ചൈതന്യത്തിനും, പ്രതിഷ്ഠാപകന്റെയും ഉപാസകന്മാരുടെയും പ്രാണമയകോശത്തിനും പരസ്പരമുള്ള സംബന്ധത്തിന്റെ താരതമ്യത്തെ അനുസരിച്ചാകുന്നു.

ഒരു ജീവന്റെ ജന്മങ്ങളും, പുനർജന്മങ്ങളും, ക്രിയാശക്തികളും, പ്രതിക്രിയാശക്തിയും, ശരീരത്തിന്റെ ഭൗതികാംശങ്ങൾ അതാതു ഭൂതങ്ങളിൽ ലയിക്കുന്നതായ മരണസന്ദർഭത്തിൽ പുണ്യപാപങ്ങളനുസരിച്ച് ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളും അപകൃഷ്ടങ്ങളുമായ ഉപാധികളിൽ അതിഭൂതമായ സൂക്ഷ്മശരീരത്തിന്റെ സംഭവനവും ഇങ്ങിനെയുള്ള അപ്രതിഷ്ഠേദ്യങ്ങളായ ആദ്ധ്യാത്മികശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി സാമാന്യികൾ ബലമായി വിശ്വസിക്കുന്നതു ജീവന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആവരണമായ പ്രാണമയകോശം അതു സമുപ്യാപകമായതുകൊണ്ടു പ്രത്യക്ഷമായ മനുഷ്യലോകത്തേയും അപ്രത്യക്ഷമായ ദേവലോകത്തേയും പരസ്പരം ബന്ധിക്കുവാൻ ഒരു ഘടകപദാർത്ഥമായി തീരുന്നുവെന്നും തീരുമെന്നുമാണ്. വിഗ്രഹാരാധനയിലെ ജീവനായ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയിൽ യോഗശാസ്ത്രസമ്മതവും തന്ത്രശാസ്ത്രസിദ്ധവുമായ ആഭ്യന്തരവ്യാപാരത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യത്തെക്കുറിച്ചു വ്യക്തമായി ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവകുല്ലാതെ ഇങ്ങിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റൊരു രഹസ്യം അതിവേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സനാതനികളുടെ ഭക്തിപരമായ അഭ്യാസത്തിന്നു ഉപയോഗിക്കാവുന്നതായ മുൻപാഞ്ഞ പതിനാറു പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പ്രാണസ്വരൂപമായ ജ്യോതിർമണ്ഡലത്തെ—ദിവ്യപീഠത്തെ—നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മങ്ങളായ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ രണ്ടിലും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ആകർഷണവികർഷണങ്ങളിലുള്ള ആത്മീയശക്തിയാകുന്നു. ഈ പരിശുദ്ധമായ പീഠം—ആരാധനാവസ്ഥയായ ജ്യോതിർമണ്ഡലം—ആരാധകന്മാരുടെ സൽപ്രവൃത്തികൾക്കെല്ലാം ബീജമായി ശോഭിക്കുന്ന സാത്വികവികാരത്തെ—സംസ്കാരത്തെ—ജീവിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയോടു കൂടിയ ഒരു ദിവ്യവസ്തുവാണ്.

ന്ന തത്വവും മറച്ചുവെക്കത്തക്കതല്ല. ഇതുകൊണ്ടാണു ശുഭനാ, അതിലും താഴ്ന്ന പഞ്ചമാലികളോ സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെ ബ്രാഹ്മണർ ആരാധിക്കുകയോ, വന്ദിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നു ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉൽകൃഷ്ടമായ ഉപാധിയേക്കാൾ എത്രയോ നികൃഷ്ടമായ ശുഭാലികളുടെ ഉപാധിയിൽ—ശരീരത്തിൽ—ആത്മചൈതന്യം പ്രകാശിപ്പാൻ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആവക വിഗ്രഹങ്ങളിൽ അത്രമാത്രം ചൈതന്യം സ്പർശിപ്പാൻ യുക്തിയില്ല. അതാണ് ഈ നിഷേധത്തിനു കാരണം. ഈ വക തത്വങ്ങൾ—ശുദ്ധാശുദ്ധവിവേകത്തെ—അതായതു സ്പർശാസ്പർശവിചാരത്തെ—ആസ്പദമാക്കി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ—ആദ്ധ്യാത്മികശാസ്ത്രസമതങ്ങളാകയാൽ അവയെ ഇന്നത്തെ ഭൗതികങ്ങളായ വെറും പ്രകൃതിശാസ്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടു ചർച്ചചെയ്യാനോ അന്യഥാകരിപ്പാനോ, സാധിക്കാത്തവിധം അത്രമാത്രം അപ്രതിഷേധ്യങ്ങളാണെന്നും നിസ്സംശയം പ്രസ്താവിക്കാം.

(19൧1-108-ലെ സനാതനമന്ദിരം.)

മാളവ്യജി ക്ഷേത്രപ്രവേശനവില്ലിനെ എതിർക്കുന്നു.

ബാംബേ തീരുമാനത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു.

അസ്പഷ്ടതയ്ക്കു ശാസ്ത്രാനുവാദം ഉണ്ട് എന്നു
മാളവ്യജി പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

അസ്പഷ്ടതയും ക്ഷേത്രപ്രവേശനവില്ലുകളും, ബാംബേ തീരുമാനത്തെ സാധിച്ചിരുന്നതിനുള്ള പണിനായുധം മാത്രമാണെന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ചുവന്ന ഗാന്ധിജിയേയും മറ്റു നവീകരണനേതാക്കളേയും, പണ്ഡിത മദനമോഹനമാളവ്യ ആശയ്ക്കുപരതന്ത്രമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു. മാളവ്യജി പൂനാ തീരുമാനത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നുവരിൽ പ്രമാണിയും, ബാംബേ പ്രമേയത്തിനു കാരണകാരനും ആണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മീ. രംഗയർ മുതലായവരുടെ വില്ലുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തന്റെ ഭാവത്തെ വിവരിക്കുകയും, ഗാന്ധിജിയോടു ശ്രദ്ധിച്ച സാധനത്തിൽ പോകുവാൻ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം

ത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തെ ചുരുക്കി പറയുന്നത് ഇങ്ങിനെയാണ്. “മതത്തെയും, മനസ്സാക്ഷിയുടെ വിശ്വാസത്തെയും സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി, ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഒരു തീർപ്പ് കല്പിക്കുന്നത്, തെറ്റാണെന്നും, അന്യായമാണെന്നും, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതു ഹേമം അഥവാ റിബ്ബസം മാത്രമാണ്.”

ഫെബ്രുവരി 8-ാം-നു- ഗാന്ധിജിയെ ഒരു കത്തിൽ, പണ്ഡിത മദനമോഹനമാളവ്യ, പ്രയാഗയിൽ അദ്ദേഹം വിളിച്ചുകൂട്ടിയ മഹാസഭയിൽ പാസ്സാക്കപ്പെട്ട പ്രമേയങ്ങളെപ്പറ്റി വിവരിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുകയും, അധഃസ്ഥിതവർഗ്ഗക്കാരുടേയും, ഹിന്ദുസമുദായത്തിന്റേയും, ഭാരതത്തിന്റേയും അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, ഏകോപിച്ച പ്രസ്തുത പ്രമേയങ്ങളനുസരിച്ച പ്രവൃത്തിക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അസ്പഷ്ടശ്രുതാവിഷയത്തെപ്പറ്റി മാളവ്യജി, ഗാന്ധിജിയെ അറിയിക്കുന്നത് ഇതാണ്:—

“ഇന്നത്തെ ഈ വിവാദവിഷയത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും പ്രതികൂലിക്കുന്നവരുമായ അനേകം ശാസ്ത്രികളുമായി നിങ്ങൾ നടത്തിയ വാദപ്രതിവാദത്തിൽനിന്ന്, ഇന്നു നാം അറിയുന്നവിധത്തിലുള്ള അസ്പഷ്ടശ്രുതക്ക് യാതൊരു പ്രമാണവും ഉള്ളതായി അറിയുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നു നിങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കു തെറ്റായ ഒരു ബോധ്യമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ചില പ്രത്യേക മനുഷ്യർ പ്രത്യേക നിലയിൽ അസ്പഷ്ടശ്രുതാണെന്നുള്ളതിലേക്കും, മറ്റു ചിലർ ജനംകൊണ്ടും തൊഴിൽകൊണ്ടും അസ്പഷ്ടശ്രുതാണെന്നുള്ളതിലേക്കും, ധാരാളം പ്രമാണങ്ങൾ ഹാജരാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.”

പണ്ഡിത മാളവ്യ അസ്പഷ്ടശ്രുത ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരുവാനും, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കടക്കുവാൻ അർഹന്മാരാക്കി തീക്കുവാനും ഉള്ള വഴികളേയും പ്രവൃത്തികളേയും പറ്റി തുടൻ പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്തിന്റെ അവസാനഭാഗം പൂനാസന്ധിയിലെ വ്യവസ്ഥകളേയും, നിലയേയും പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ്. മാളവ്യജിയുടെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽതന്നെ പറയട്ടെ:—

“റിവാഹാരവ്രതം അവസാനിച്ച ആഴ്ചയിൽ, ഞാണേയിൽവെച്ചു നടത്തപ്പെട്ട പൊതുയോഗത്തിൽ പാസ്സാക്കപ്പെട്ട, അസ്പഷ്ടശ്രുതയെ ഇല്ലായ്മചെയ്യാനുള്ള പ്രമേയത്തെപ്പറ്റി, നിങ്ങളുടെ കത്തിൽ സൂചി

പ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്ന ഏതൊരു ഹിന്ദുവും, ആ പ്രമേയം അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. മഹാസഭയിൽ ഹാജരായിരുന്ന മതവിശ്വാസമുള്ള ഹിന്ദുക്കളേയും, ആ വിധമുള്ള ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് ഞാൻ വിജ്ഞാപിക്കുകയുണ്ടായി. അവർ അപ്രകാരം ചെയ്ത എന്നതിൽ എനിക്ക് ചാരിതാത്മ്യത്തിനു വഴിയുണ്ട്. ആ പ്രമേയം എന്താണു് ബാംബേ പ്രമേയത്തോളംതന്നെ എന്തുതന്നെയാണു്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 30-ാംനു- ബാംബേ പൊതുയോഗത്തിൽവെച്ചു പാസ്സാക്കപ്പെട്ട പ്രമേയത്തേയും നമ്മൾ ഇത്രത്തോളംതന്നെ വിലവെക്കേണ്ടതാണെന്നു നിങ്ങളും സമ്മതിക്കുമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിൽ അധഃസ്ഥിതരുടെ ഉന്നതിക്കായി നാം ചെയ്യുന്ന യാതൊരു പ്രവൃത്തിയിലും ബലമോ വിജ്ഞാപനമോ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലെന്നു നാം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. സമാധാനത്തോടു കൂടിയ പ്രേരണ മാത്രമേ നാം ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അന്നു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കുവാൻ അനുവദിക്കാത്തവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി സത്യാഗ്രഹമോ, നിരാഹാരവ്രതമോ, തുടങ്ങുന്നതായാൽ ഈ വിഷയത്തെ അവഗണിക്കുന്നതായി വിചാരിക്കേണ്ടിവരും. കൂടാതെ അവരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ സാധിപ്പിക്കുവാനായി, നിയമനിർമ്മാണസഭയുടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നതായാൽ, അതു് ആദ്യത്തേതിലും വലുതായ ബലപരീക്ഷണമായി തീരും. ഗവണ്ണർ ജനാൽ നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അനുവാദം നൽകിയ മി. രംഗയ്യരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനബില്ലു് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നോക്കി. അതിനെ കഴിയുന്നതും എളുപ്പത്തിൽ പാസ്സാക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളോട് പേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും അറിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ഈ ഭാവം പരസ്പരവിരുദ്ധമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറയേണ്ടിവന്നതിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചതായി പരിതപിക്കുന്നു. അതു മുൻപു പറയപ്പെട്ട ബാംബേ പ്രമേയത്തോടു തീരെ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണു്. നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രസ്താവന എന്നെ അസാമാന്യമായി വേദവിചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാംബേ പ്രമേയത്തിനു പുറമേ നിയമനിർമ്മാണസഭയുടെ, അതും ഇന്നത്തേപ്പോലെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഭയുടെ, മതവിഷയങ്ങളിലും, മതത്തെയും സമുദായത്തെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിലും, ഉള്ള പ്രവേശനത്തെ ഞാൻ ശക്തിയോടെ വിരുദ്ധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ

സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ, നേരേയോ അഥവാ വളഞ്ഞിട്ടോ ഉള്ള അതിന്റെ പ്രവേശനത്തെ, ഞാൻ കറുത്തു കളി ശക്തിയായി എതിർക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മി. രംഗയുടെ ബില്ലിനെ ആശീർവ്വദിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്; പൊതുജനാഭിപ്രായമറിവാനായി അതിനെ വിതരണം ചെയ്തപ്പോലും ചെയ്യാതെ, അതു പാസ്സാക്കുവാൻ നിർബന്ധിക്കുവാനും, അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു കാണുന്നതിൽ എനിക്കു വളരെ വ്യസനമുണ്ട്. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും, നിങ്ങളുമായി യോജിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും ആയ പലരേയും, അതു ഞങ്ങളുകയാണു ചെയ്യുന്നതെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മി. രംഗയുടെ ബില്ല്, മതവിശ്വാസമുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭീമമായ വിരോധത്തെ ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ വിരോധം വകവെക്കേണ്ടതും മാനിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ്. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പുതുക്കിയതായ ഡാക്ടർ സുബ്ബരായന്റെ ബില്ലുപോലും തടയപ്പെടേണ്ടതുതന്നെയാണ്. എന്നാൽ അതിന്റെ വ്യാപ്തി മരിക്കാശി സംസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകയുള്ളൂ. മി. രംഗയുടെ ബില്ല് ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയെ മുഴുവൻ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒന്നത്രേ. അതിനാൽ അത് സുബ്ബരായന്റെ ബില്ലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിരോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിരോധം എന്നെന്നു പറയുവാനും, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം അറിയിക്കുന്നതിനും, അവസരം കൊടുക്കേണ്ടതു ന്യായാസരണമെന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. സാധാരണയായി നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കുവാൻവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾപോലും കൂടാതെ, ഈ വിധത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതായ ഒരു ബില്ല്, എളുപ്പത്തിൽ പാസ്സാക്കേണ്ടതാണെന്നു പറയുന്നതിൽ ഞാൻ യാതൊരു ന്യായവും കാണുന്നില്ല. മി. കേളപ്പൻ നിങ്ങളുടേയും എന്റെയും ഉപദേശത്തിന്നു വിരോധമായി നിരാഹാരവ്രതം തുടങ്ങുന്നതിന്നു മുൻപ്, അധഃസ്ഥിതരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിവാദത്തെപ്പറ്റിയ ഒരു തീർപ്പ് താമസത്തിന്നു പാത്രമാകുകയില്ലെന്നു നിങ്ങൾ വാചാരിച്ചില്ല. നിങ്ങളുടെ നിരാഹാരവ്രതവും, അതിന്നുശേഷം ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഒരു തീർപ്പ് കല്പിക്കുവാൻ ഉണ്ടായ ശ്രമങ്ങളും, ആ തീർപ്പിന്റെ കറുത്തു കളി സമീപത്തിൽ നമ്മെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിൽനിന്നു വ്യത്യാസപ്പെട്ട അഭിപ്രായമുള്ളവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ നാം ആദരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, അദ്വൈതം സ്നേഹത്തോടുകൂടി വാദപ്രതിവാദം നടത്തുന്നതു

കൊണ്ടും, നമുക്കു കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും തൃപ്തി തോന്നുന്നവിധത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നു ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രത്യുത വിഭരായത്തെ അവഗണിച്ചു ബില്ല് വേഗത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ പാസ്സാക്കപ്പെടുന്നപക്ഷം അത് അനേകം പേരുടെ വിഭരായത്തെ ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കും. ഈ ബില്ലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ വിഭരായത്തോപ്പോലും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അതിന്റെ പ്രശ്നത്തിലെ ഇന്നത്തേക്കാൾ തുലോം പ്രയാസമുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നതിനും ഈ മാറ്റം ഇടവരുത്തുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു ആലോചിപ്പാൻ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബില്ല് വിതരണം ചെയ്യുവാൻ സമ്മതിക്കുമെന്നും, അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നപക്ഷം, മി. രംഗയ്യരോടു ബില്ല് വിതരണം ചെയ്യാൻ അനുവാദം വാങ്ങിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനിടയിൽ നമുക്കു തമ്മിൽ കാണാം; മതവിശ്വാസമുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രതിനിധികളുടെ ഒരു മഹായോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടാം. ന്യായമായതും എല്ലാ ഭാഗക്കാർക്കും സാമന്തമായതുമായ ഒരു തീർപ്പുണ്ടാകുന്നതിന്നു വേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതായിരിക്കും നല്ലതെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.”

എന്നാൽ ഗാന്ധിജി ബാംബൈ സന്ധി അനുസരിച്ച് ബില്ല് നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായി കണക്കാക്കി. ഫെബ്രുവരി 15 -ാം - ഗാന്ധിജിക്കു താഴെ പറയുന്നവിധം മാളവ്യജി കമ്പിയടിച്ചു.

“അത്യാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പുനക്കു വരുവാൻ ആരോഗ്യം അനുവദിക്കുന്നില്ല. ബാംബൈ സന്ധി അനുസരിച്ചും മി. രംഗയ്യരുടെ ബില്ല്കൾ ആവശ്യമുള്ളതായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല എന്നു പറയുവാൻ വ്യസനമുണ്ട്. പ്രമേയത്തിലെ ഒന്നാംഭാഗപ്രകാരം നമ്മൾ ഇന്ന് അസ്പഷ്ടമെന്നറിയപ്പെടുന്നവക്കു മാറ്റു ഹിന്ദുക്കളെപ്പോലെ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ മുതലായവ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുവാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണത്തിന്നു സഹായിക്കാമെന്നു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ധർമ്മശാലകൾ, ശുശ്രൂഷസ്ഥലങ്ങൾ ഇത്യാദിയാണ്. ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ പറ്റിയുള്ള അവസ്ഥയുടെ അസ്വാതന്ത്ര്യം പരിഹരിക്കേണ്ടതിനെപറ്റി രണ്ടാംഭാഗത്തിൽ പ്രത്യേകം പാഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച്, അവസ്ഥയുടെ സാമുദായിക അസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എല്ലാം പരിഹരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതു പ്രമേയ

ത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരും, അതിനെ സ്വീകരിച്ചുവരുമായ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളുടേയും ചുമതലയാണെന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ പഠിയ്ക്കുള്ള വിരോധവും ഈ ഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. എന്നാൽ ന്യായമായതും സമാധാനത്തോടുകൂടിയതുമായ മാറ്റങ്ങളെമാത്രം ആണു നാം സ്വീകരിക്കാമെന്നു സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാംഭാഗത്തെപ്പോലെ തന്നെ, രണ്ടാംഭാഗത്തേയും നിയമനിർമ്മാണംകൊണ്ട് സാധിക്കാമെന്നു നാം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ദയവായി സെപ്റ്റംബർ 30-ാംനു-ബറാബെ പൊതുയോഗത്തിൽ പാസ്സാക്കിയ പ്രമേയം കാണിക്കണം. പ്യൂരിലാലിന്റെ “നിരാരാജഹാകാവ്യം” പേജ് 195 നോക്കുക. യാതൊരു വിജ്ഞാപനം, ബലമോ ഉപയോഗിക്കാതെ കിണറുകൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ മുതലായവ അധഃസ്ഥിതപ്പെടുത്തുന്നു കൊടുപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിനു സമാധാനത്തോടുകൂടിയ പ്രേരണ നാം സ്വീകരിക്കുന്ന ഏകമാറ്റമായിരിക്കേണ്ടതാണ്. രംഗയുദ്ധത്തെ ബില്ലിനെപ്പറ്റിയ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. അതു വിതരണം ചെയ്യുന്നതു വളരെ ന്യായമായിരിക്കും. ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബില്ലിന് പിൻവലിക്കേണ്ടതാണ്. ക്ഷേത്രസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിയമനിർമ്മാണസഭയുടെ വളഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവേശനത്തെപ്പോലും ഞാൻ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. കൂടാതെ അതുവഴി ഏറ്റെടുത്തുവെച്ച അടിസ്ഥാനത്തേയും ഞാൻ എതിർക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്തൊരു ജാതിക്കാരനെയും ക്ഷേത്രപ്രവേശനവാദം, ആ ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം അനുസരിച്ചിരിക്കുമെന്നും, അവരുടെ അഭിപ്രായം ക്ഷേത്രഭാരവാഹിയേയും മറ്റു ആരാധനാക്കാരേയും ബാധിക്കുന്നതാണെന്നും, ഉള്ള നിയമം തെറ്റായ ഒന്നാണ്. മതത്തേയും മനസ്സാക്ഷിയേയും സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം അനുസരിച്ചു തീരുമാനിക്കുക എന്നതു ഏറ്റവും അന്യായവും അബദ്ധവുമാണെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതു ഫേമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. നാം ഈ വാദം മതാനുസരണംതന്നെതീരുമാനിക്കണം; അതായതു സമാധാനത്തോടുകൂടിയ പ്രേരണയാൽ മാത്രം. ഈ മാറ്റംകൊണ്ടു നമുക്കു വിജയം സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണവിശ്വാസമുണ്ട്. നിയമനിർമ്മാണമാകുന്ന മാറ്റം അവസാനംവരെ ബലമായി എതിർപ്പെടുമെന്നും, തന്മൂലം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഫലിക്കുവാൻ ഏറ്റവും കാലതാമസം സംഭവിക്കുമെന്നും എനിക്കുറപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ എല്ലാ പരിതസ്ഥിതികളേയും നല്ലവണ്ണം ആലോചിക്കുക. എന്റെ ഈ

കമ്പിയേയും എഴുത്തിനേയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിച്ച് അതിനെ പഠി നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചുനോക്കൂ. അതിനുശേഷം അവയെ പരസ്യപ്പെടുത്തുവാൻ അയച്ചു കൊടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്നു ആഗ്രഹമുണ്ടു്. ഇന്നു ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഭാവഭേദങ്ങളെല്ലാം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി സമുദായത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടേയും സന്തോഷത്തിന്നിടയാവുന്നവിധം ബില്ല് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഉചിതമെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം അതുപോലെ ചെയ്യുക.”

ഭി ഇന്ത്യൻ മിറർ.

ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും, ക്ഷേത്രാരാധനയും.

(രാജബഹദൂർ സി. കൃഷ്ണമാചാരിയർ ബി. എ., ബി. എൽ.)

എന്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചു ദേവാരാധന സ്ഥലങ്ങളായ ക്ഷേത്രങ്ങളെ പഠിക്കുകയും, ആരാധനാ രീതിയെപ്പറ്റിയും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലുതായ ഒരു ഞാറിയാക്കുകയും. അതിനെ വളരെ വണക്കത്തോടുകൂടി ഞാൻ പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ നിബ്ബന്ധിതനായിരിക്കുന്നു. ചില വർഗ്ഗക്കാർ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനെപ്പറ്റി നഗരവാസികൾ ശക്തിയായി ആവലാതി പറയുന്നുണ്ടു്. (ഈ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഗ്രാമവാസികൾ സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതായി നാം കേൾക്കാറില്ല.) സാമുദായിക നവീകരണത്തിൽ അസ്പഷ്ടതയുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിനു് ഒരു ഗണ്യസ്ഥാനമുണ്ടെന്നു പട്ടണവാസികൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതു ശരിയാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അസ്പഷ്ടതാനിയമം നവീകരണക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവിധം ശുദ്ധസ്വഭാവത്തെ കാണിക്കുന്നതും, അസൂയകൊണ്ടു് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും അല്ല. ആരാധനാസ്ഥലങ്ങളായ ക്ഷേത്രങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുകയും, അവിടെ വിഗ്രഹത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും, ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആവശ്യമായ ഒരു ഉപസൂത്രത്തെ അണു് അതു്. പൊതുജനക്ഷേത്രങ്ങളിലും, മറ്റു പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലും ആരാധന നടത്തുക എന്നതു് വൈദികകാലത്തു് ആചരിച്ചുവന്നില്ല. എന്നാൽ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ സംഖ്യ കണക്കിലേറെ വർദ്ധിച്ചു. ഹിന്ദുമതം പഠിപ്പിച്ചവന്ന ഏകവും അനന്തവുമായ ആ സത്യാഗ്രഹന്റെ രൂപം, പലതും പലവിധത്തിൽ സങ്കല്പിക്കുവാൻ ഇട

യുണ്ടെന്നു് അവർ കണ്ടു. ഓരോ മനുഷ്യരും അവരവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്നും പരിഷ്കാരത്തിന്നും അനുസരണമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു രൂപത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി മറ്റൊരു രൂപത്തെ ആണ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഇടയുള്ളതെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞു. യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ, സർവ്വവ്യാപിയായി, സർവ്വശക്തനായി, സർവ്വ ഗുണത്തോടും കൂടിയവനായി, ഇരിക്കുന്ന വിഷയസംബന്ധമറ്റ ഒരു ഈശ്വരനെ ധ്യാനിക്കുകയും, ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതു് സാധാരണക്കാരായ പലർക്കും അസാധ്യമായി തീർന്നു. ഇപ്രകാരം ഒരു ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതായി സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഈശ്വരനെത്തന്നെ എല്ലാവരും ആരാധിക്കുക എന്നായപ്പോൾ ആരാധനാഭീതി രസമില്ലാത്തതും, ജീവനില്ലാത്തതും, ചുണകെട്ടതും ആയിതീർന്നു. അതിനാൽ ഈശ്വരന്റെ പ്രത്യേകഭാവങ്ങളെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വിഗ്രഹങ്ങളായി സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ആ ഏകദൈവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇവയിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോവിധത്തിൽ ഉണ്ടെന്നു വിശ്വസിച്ചു ആരാധന നടത്തിവരുന്നു. വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഈ പ്രാവർത്തികത്വവും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായാൽ പിന്നെ ഉള്ളതു മോക്ഷത്തിന്റെ ഒരു സ്വരൂപം മാത്രമാണ്. ഇതിനുശേഷം ആ വിഗ്രഹത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഭവനം നിർമ്മിക്കുക എന്നതു് എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമായി; ആ ഭവനം കൂടാതെ നിവൃത്തിയില്ലെന്നും വന്നു. ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിനേയും ആകൃതി അഥവാ ആകാരം, അതിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഈശ്വരന്റെ പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പരമാർത്ഥം ശില്പശാസ്ത്രങ്ങളേയും വിഗ്രഹാരാധനശാസ്ത്രങ്ങളേയും പറ്റി പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം ഏതാണു് ഇങ്ങിനെ ആണെന്നാണു് ഞാൻ ധരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. എന്നാൽ ഇതിനെപറ്റി ഒരു പൂർണ്ണജ്ഞാനം എനിക്കുണ്ടെന്നു ഞാൻ നടിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ പശ്ചാത്തലോചനക്കാരാൽ ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റി വേണ്ടതുപോലെ ആലോചിച്ചു പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ ഈ ധാരണ ശരിതന്നെ എങ്കിൽ ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാർ അവരവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മോടിയിലും സംഖ്യയിലും അന്യോന്യം മത്സരിച്ചുവന്നതു് സ്വാഭാവികമത്രേ. വിഗ്രഹമായ കുന്നുകളെ അവർ ദേവന്മാരുടെ പട്ടണങ്ങളാക്കിത്തീർത്തു. അവർ വിദഗ്ദ്ധന്മാരായ ശില്പികളെക്കൊണ്ടു് വിചിത്രരീതിയിൽ കല്ലുകൊണ്ടും, ചെമ്പുകൊണ്ടും, ഓടുകൊണ്ടും അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങളും അവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റു സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി;

വളരെ കാലത്തെ വിലയേറിയ പ്രയത്നവും ഇവക്കായി ഉപയോഗിച്ചു. ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും നിത്യചിലവുകൾക്കുമായി ധാരാളം പൊതുസ്വത്തും ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെ ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും, നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരും, ഇവയെല്ലാം ധാരാളിതപത്തോടുകൂടിയ ദുർച്ചിലവായി കണക്കാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു യാതൊരാളായും ഇല്ലെന്നാണ് അവരുടെ മതം. ഇന്നത്തെപ്പോലെ ആദായമുള്ള മറുവിധത്തിലുള്ള ധനവ്യയത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവ തീരെ നന്നല്ലാത്ത ഒരു ധനവ്യയമാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തൊഴിൽശാലകളിലെ പണികൊണ്ടുള്ള ഫലം എന്താണ്? അത് അനേകകോടി പുരുഷന്മാരുടേയും, സ്ത്രീകളുടേയും, കുട്ടികളുടേയും, ബുദ്ധിശക്തിയേയും മനോധർമ്മത്തേയും നശിപ്പിക്കുകയത്രേ ചെയ്യുന്നത്! രാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ആളുകൾ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള യന്ത്രങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുവാനും, നിർമ്മിക്കുവാനും ആണ് ഉത്സാഹിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിവികാസമില്ലാത്ത പക്ഷവാദി, അസാധാരണമായ ക്ഷേത്രനിർമ്മാണസക്തിയെ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റേയും ഗുണഭോജനമാനമില്ലായ്മയുടേയും തെളിവായി കണക്കാക്കുന്നു. ഹിന്ദുമതം ശാസ്ത്രവിധികളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല. അത് സാമുദായികജീവിതത്തേയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ പരമാർത്ഥം ഇന്നത്തെ ഈ പക്ഷവാദി അറിയുന്നതേയില്ല. ദേവാരാധനയ്ക്കായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾകൊണ്ടു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എത്ര ഉപയോഗമാണ്, എത്ര ഉപദേശമാണ്, എത്ര ആനന്ദമാണ്, ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഇയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നു മാത്രമല്ല, അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല.

ആഗമങ്ങൾ.

എന്നാൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തെ ഒരു പരിശുദ്ധസ്ഥാപനമാക്കി തീർക്കുന്നത് അതിന്റെ നിർമ്മാണഭംഗിയോ, എതിരില്ലാത്ത കൊത്തുപണികളോ, അകത്ത് ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വിഗ്രഹത്തിന്റെ അവയവാനുപാതമുള്ള ഭംഗിയോ ആണ്. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നവീനമായ ശില്പശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുതന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയിച്ച് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളതും വളരെ വില പിടിക്കുന്നതുമായ ബിംബത്തെതന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പാവനമായ ഒരു ആരാധനാസ്ഥലമായി സങ്കല്പിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ക്ഷേ

രണ്ടുപേരും ക്ഷേത്രാധ്യക്ഷനായേയും പാറി പ്രതിവാദിക്കുന്ന വിശുദ്ധ
 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ—ആഗമങ്ങൾ എന്നാണ് അവയുടെ നാമം—വിധിച്ചി
 രിക്കുന്നവണ്ണം നിങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
 ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനുപോ
 ലും ഓരോ വിധി കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ പുറമേയുള്ള മതിലുകൾ ഗോ
 പുരങ്ങൾ മുതലായവയിൽനിന്നു വിഗ്രഹങ്ങൾവരെയുള്ള സകല സാ
 ധനങ്ങളും ഇന്നവിധം വേണമെന്നു സുഭീഗ്ദ്ധമായും വ്യക്തമായും പ്ര
 തിവാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിയമങ്ങളെ ക്ഷേത്രനിർമ്മാണത്തിൽ നിങ്ങൾ
 അക്ഷരപ്രതി അനുസരിക്കാത്തപക്ഷം ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്ര
 തിഷ്ഠിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലം
 ആവുന്നതല്ല. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം അനുസരിച്ചാൽതന്നെ അതൊ
 രു ആരാധനാസ്ഥലമാകയില്ല. ആ വിഗ്രഹവും ക്ഷേത്രവും എല്ലാം
 തന്നെ ആഗമങ്ങൾ വിധിച്ചിരിക്കുന്നവിധം മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിയും,
 വേദകീർത്തനങ്ങൾ പാടിയും, ഹോമങ്ങൾ നടത്തിയും, മറ്റു വിവിധ
 കർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയും ശുദ്ധമാക്കേണ്ടതാണ്. ആഗമനിയമങ്ങൾ അ
 നുസരിച്ചുള്ള ഈ ശുദ്ധീകരണമാണ് ആ വിഗ്രഹത്തിൽ നാം ഉദ്ദേ
 ശിക്കുന്നവിധത്തിലുള്ള ഈശ്വരചൈതന്യവും, ദൈവസാന്നിദ്ധ്യവും
 ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം നടത്തി ആ വിഗ്രഹത്തിന്നു
 ഈശ്വരസാന്നിദ്ധ്യം നല്കിയശേഷം, വിവിധവർഗ്ഗക്കാരായ ആരാധക
 ന്മാർ ഇന്നവിധത്തിൽ വരണമെന്നും, ഇന്നവിധത്തിലേ ക്ഷേത്രങ്ങ
 ലിൽ കടക്കാവൂ എന്നും ആഗമങ്ങൾ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണ
 മായി ദക്ഷിണ ഇൻഡ്യയിൽ പുരോഹിതന്മാരേയും, പൂജാരികളേയും,
 അച്ഛന്മാരേയും മാത്രമേ ബിംബത്തെ തൊടുവാനും, ഗർഭഗൃഹത്തിൽ
 ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുവാനും അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം
 എത്രതന്നെ വിശുദ്ധന്മാരായാലും പൂജനീയന്മാരായാലും ഗർഭഗൃഹ
 ത്തിൽ കടക്കുവാൻ അനുവദിക്കപ്പെടാത്തവർതന്നെ ആണ്. അതി
 നാൽ ഏറ്റവും വിശുദ്ധന്മാരായ സന്യാസികൾക്കുപോലും അകത്തു
 ള്ള പുരോഹിതന്മാരുടെ കയ്യിൽനിന്നും തീർത്ഥവും പ്രസാദവും വാങ്ങേ
 ണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള ജാതിക്കാർക്ക് എത്രത്തോളം പ്രവേശിക്കാമെ
 ന്നുള്ള നിയമം ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ദേവന്റെ പ്രകൃതി
 ക്കനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആചാരം ഓരോ
 ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഓരോവിധം ആണ്. ഉദാഹരണം പറയുന്നതായാൽ
 ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രത്തിൽ ചില ജാതിക്കാരെ ബ്രാഹ്മണക്കു ചെല്ലാവുന്നി

ഭേദമന്യംതന്നെ ചെയ്യുവാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തിരുനൽ
ദിവസം, മറ്റു ചില ദിവസങ്ങളിലും ആ ജാതിക്കാരെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ
കടക്കുവാൻതന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ വിരോധം താ
ണ ജാതിക്കാർ അഥവാ, അധഃസ്ഥിതർ എന്നറിയപ്പെടുന്നവരെ മാ
ത്രം ബാധിക്കുന്നതല്ല. ഒരു ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീയോ, അഥവാ പുരുഷനോ
അതുശേഷമായിരിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേകസമയങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ കട
വാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കൂടാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്നതിനേ
യും പ്രവേശിക്കുന്നതിനേയും സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ അവഗണി
ച്ചു പ്രവൃത്തിക്കപ്പെടുന്നതായാൽ അവിടത്തെ ഈശ്വരസാന്നിദ്ധ്യം ഇ
ല്ലാതായിത്തീരും. പിന്നെ ആവശ്യമായ സംപ്രദക്ഷണകർമ്മങ്ങൾ
എല്ലാം നടത്തപ്പെടുന്നതുവരെ അവിടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.
തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജാതിക്കാരെ പ്രവേശനം ക്ഷേത്രത്തിലെ മന്ത്രശ
ക്തികൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന സാന്നിദ്ധ്യത്തെ തീരെ ഇല്ലാതാക്കിത്തീർ
ന്നതാണ്. ഇതിൽനിന്നു ഹിന്ദുക്കളായ എല്ലാവരും അഥവാ, ഹിന്ദു
മതമാണ് ആചരിക്കുന്നതെന്നു പറയുന്ന എല്ലാവരും, പ്രവേശിക്കാവു
ന്ന വിധമുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരാധനാസ്ഥാപനങ്ങളല്ല ക്ഷേ
ത്രങ്ങൾ എന്നു വ്യക്തമായിരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നിയമസംബന്ധമായ അടിസ്ഥാനം.

അവയെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്ത നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാ
ക്കി ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഓരോ ആവശ്യങ്ങളും, അനുഷ്ഠാനക്രമ
ങ്ങളും, ചട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സാധാരണയാണ്. ഇവയെ
അവഗണിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കുന്നതായാൽ അവയുടെ 'നിലയും വിലയും'
എല്ലാതന്നെ അസ്തമിക്കുന്നു. സാധാരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെതന്നെ
സ്ഥിതി ഇതാണ്. മതസ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഈ സംഗ
തി അനുയോജ്യമായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. നിയമാനുസരണം നടത്ത
പ്പെടുന്ന സംഘങ്ങളുടെ ശരിയായ ഭരണരീതിക്ക് പലപ്പോഴും തടസ്സ
ങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നാമെല്ലാം സാധാരണയായി കാണുന്നതാണ്.
കറച്ചു കാലംമുൻ് അല്ലാഹുമാദ് ഫൈകോട്ടിൽ ഇതിന് ഒരു പ്രത്യ
ക്ഷമായ ഉദാഹരണം ഉണ്ടായി. അവിടത്തെ ഒരു ജസ്റ്റിയുടെ നിയ
മനം കോടതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമത്തിന്നു വിരോധമായി കാ
ണപ്പെട്ടു. അതിനാൽ കേസ്സവിസ്താരത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത
ത് അധികാരരീതിയായി തീർന്നു. ഹിംസാക്കേസുകളേയും മറ്റും പ
ററി അദ്ദേഹം വിസ്മരിച്ചത് അന്യായമായിട്ടാണെന്നു ബോദ്ധ്യം വന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിധി അനുസരിച്ച് അനേകം കുറ്റക്കാരെ തൂക്കിക്കൊല്ലുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അയാളെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവരറിയാത്ത ഏതോ ഒരു ശക്തിയെ ഗവണ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതു വ്യക്തമാണ്. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധന ഒരു പുരോഹിതനാൽ നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ അതു സ്വാഭാവികമാണെന്നു ഹാനികരമാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യം എന്തെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു കോടതിയിൽ പോകുന്നതായാൽ അവിടത്തെ ജഡ്ജി ആ കേസ്സിനെപ്പറ്റി ഒരു വിധി പറയുന്നതിനെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും സ്വീകരിക്കേണ്ടതല്ലാത്തതല്ല. പൊതുജനങ്ങൾക്കു കടന്നുപോകുവാൻ അധികാരമില്ലാത്ത ഒരു റോഡിൽ കൂടി നിങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നതായാൽ നിങ്ങൾ പോലീസ്സുകാരന്റെ ശിക്ഷ സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരും. അതുപോലെതന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിയമങ്ങളനുസരിച്ചു നടത്തപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായതിനാൽ—അവിടെ നിയമാനുസരണമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചില പ്രത്യേക വർഗ്ഗക്കാരായ മനുഷ്യർ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ—അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടതന്നെ വേണം. ആ സ്ഥാപനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായും ആ സ്ഥാപനത്തെ അതർഹിക്കുന്നവിധത്തിലുള്ള സ്ഥാപനമാക്കിത്തീർക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കണം.

ചുരുക്കി പറയുന്നതായാൽ ഇതിന്റെ നില ഇങ്ങിനെയാണു്. നിങ്ങൾ വിഗ്രഹം അകത്തു പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തിന്—ക്ഷേത്രത്തിന്—എന്തെങ്കിലും ഒരു മാഹാത്മ്യമുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതായാൽ, ആ മാഹാത്മ്യം വിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിധിച്ചിരിക്കുന്നവണ്ണം ശുദ്ധീകരണശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതായാൽ, നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത നിയമത്തെ അതായത് ചില പ്രത്യേകവർഗ്ഗക്കാരുടെ വരവുകൊണ്ടോ, പ്രവേശനംകൊണ്ടോ, ആ മാഹാത്മ്യം നശിച്ചുപോകുന്നുവെന്നുള്ള നിയമത്തെ അവിശ്വസിക്കുവാൻ അവകാശമില്ല. നിങ്ങൾ ആഗമങ്ങൾ വിധിച്ചിരിക്കുന്നവണ്ണം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താണു് ആ ക്ഷേത്രത്തിന്നു മാഹാത്മ്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ യാതൊരുധികാരവുമില്ല. എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാഴ്ചബംഗ്ലാവു്, നാടകശാല മുതലായ മറ്റുള്ള കെട്ടിടങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ സാധാരണ കെട്ടിടങ്ങളാണു്. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്കു മറ്റുള്ളവർ വാശ്വസിച്ചുവരുന്ന

വിധത്തിലുള്ള അതിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ യാതൊരു ധികാരവുമില്ല. “അപ്പോഴോടുകൂടി മരിക്കുകയും, അമ്മയോടുകൂടി ഇരിക്കുകയും” ഏകസമയത്തു് അസാദ്ധ്യതെന്നെയാണു്.

ഈ പ്രശ്നത്തെ ഈവിധം നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വലിയ മോടികൾ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽതന്നെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിവാദം ഒരു ശരിയായ വാദവിഷയംതന്നെ ആണോ എന്ന് ഒരുത്തൻ സംശയിക്കുവാൻ വഴിയുണ്ടു്. ഇന്നത്തെ ഈ സംരംഭം മനു ചെല്ലത്തായ തെറ്റിനുള്ള പകരം ചോദിക്കലോ അഥവാ അതുകൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന വെറുപ്പോ ആണെന്നു തോന്നിപ്പോകും. ഈറോഡ് മഹായോഗത്തിൽ പാസ്സാക്കപ്പെട്ട പ്രമേയം, അതായതു് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സ്വത്തിന്നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ആദായം, ഗവണ്മെണ്ടിലേക്കു കണ്ടുകെട്ടുന്നതിന്നും, അതിനെ മറുവിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന്നും, ഉത്സവം ആദിയായ സകല ആഘോഷങ്ങളേയും നിറുത്തുന്നതിന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമേയം, അവരുടെ യഥാർത്ഥമനുസ്ഥിതിയെ ആണു് ന്യൂ ചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭാവി തീരെ ശോഭനീയമായി തോന്നുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ ഇതിന്റെ ഫലം ക്ഷേത്രം എന്ന സ്ഥാപനംതന്നെ അസ്തമിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഇതാണോ? എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങളോടു യോജിക്കാത്തവരെ നിങ്ങൾ എന്നിനാണു അലട്ടുന്നതു്? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തോടുകൂടി യോജിക്കുവാൻ എന്നിനാണു് അവരെ മോദിക്കുന്നതു്? നിങ്ങൾക്കു കഴിയുന്നിടത്തോളം മുതലുകൾ എല്ലാം കണ്ടുകെട്ടുക. പക്ഷേ, അപ്പോൾ ഈ നിയമത്തെ സ്വല്പംകൂടി വലുതാക്കുന്നതിന്നും, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യസമ്പാദ്യംതന്നെ കണ്ടുകെട്ടുന്നതിന്നും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണു ചിത്തഭ്രമത്തിന്റെ സർവ്വ ലക്ഷണങ്ങളും തികയുന്നതു്!

മന്ത്ര ശക്തി.

ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി ശക്തിയായ ഒരു എതിർപ്പാഭ്യുദയംകുവാൻ വഴിയുണ്ടു്. നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ശുദ്ധീയാക്കുവാൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾക്കുശേഷം, ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കു മാഹാത്മ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിലേക്കു് നിങ്ങൾക്കു് എന്തു തെളിവു നൽകുവാനാണു സാധിക്കുന്നതു് എന്ന ചോദ്യം ഒരുപക്ഷേ ചോദിക്കുമായിരിക്കാം. കൊള്ളാം, ഞാൻ അതിന്നു സമാധാനം പറയട്ടെ. നിങ്ങൾ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്നു യാതൊരു മാഹാത്മ്യവും സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതായി വിചാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ

എന്തിനാണ് അവിടെതന്നെ ആരാധന നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു്? നിങ്ങൾക്കു ക്ഷേത്രത്തിനേക്കാൾ നല്ലതായ ശുദ്ധവായു ധാരാളം ലഭിക്കുന്നതും, ഒരുപക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ളതും ആയ മറ്റു കെട്ടിടങ്ങൾ സമീപത്തുതന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യമായി പെരുമാറുവാൻ ലഭിക്കുന്നതാണു്. ആ സ്ഥിതിക്കു ക്ഷേത്രമാഹാരാത്രിയിൽ പരിപൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതു്? ഇതിന്നുപുറമേ, ശബ്ദത്തിന്നു ഒരു പ്രത്യേക ജീവശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളതു് ഒരു ശാസ്ത്രതത്വമാകുന്നു. മന്ത്രരൂപത്തിലുള്ള ശബ്ദസംയോഗത്തിനാണു് ചില പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നതു്. കൂടാതെ ആ ശബ്ദങ്ങൾക്കുള്ള വിശേഷത, അവ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രമത്തെ ആശ്രയിച്ചും, അവ ഉപയോഗിച്ചുനോക്കുന്ന സാധനത്തെ ആശ്രയിച്ചും ഇരിക്കുന്നു. കറെ കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പാരികാൽ, ഞാൻ “ആത്മപ്രകാശിതദൈവ ജ്ഞാനവാദി” എന്ന പത്രത്തിൽ ഒരു ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനു്, ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുൻപിലിരിക്കു് കറെ നോക്കും “പിയാനോ” വായിച്ചു്, അതിനെ കഷണം കഷണമായി പൊട്ടിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നു വായിക്കുകയുണ്ടായി. ദക്ഷിണ ഇൻഡ്യയിൽ ഇന്നും സ്ത്രീകൾ പ്രസവസമയത്തു അസാമാന്യമായ വേദനയും, ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേദങ്ങളിൽനിന്നു ചില പ്രത്യേകഭാഗങ്ങൾ ചൊല്ലിവരുന്നു. അതിന്നുശേഷം പ്രസവം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വലിയ വേദനകൂടാതെ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു് എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പരമാത്മതന്നെ ആണു്. ഒരു തേളു് കത്തുകയോ, ഒരു പാമ്പു കടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, ആ മനുഷ്യൻ ഉടൻതന്നെ ഒരു മാന്ത്രികനെ അഭയപ്രാപിക്കുകയും, അയാൾക്കു രക്ഷകിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതു നാം സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നതാണു്. മന്ത്രശക്തിയെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും അടുത്തുകാലത്തുണ്ടായതും, അതിശയകരമായതുമായ ഉദാഹരണം, കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ച ഹൈന്ദവ മഹാഭാരതാവിനേർതാണു്. ജൂളൻഡൂർ, ബുലൻഡു്, മുതലായ അകന്ന നാട്ടിൽപോലും, പാമ്പിന്റെ വിഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം പറഞ്ഞ ഉടൻതന്നെ ഇല്ലാതാകത്തക്കവണ്ണം അദ്ദേഹത്തിന്നു നാഗമന്ത്രസിദ്ധി ലഭിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷചികിത്സയുടെ പ്രാരംഭദശയിൽ ഒരാളെ പാമ്പു കടിച്ചാൽ അപായസ്ഥിതിയിലെത്തുന്നതിന്നുമുമ്പു്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെല്ലേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ കറെ കാലംകൂടി കഴിഞ്ഞു്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി വളർച്ചപ്പോൾ വിവരത്തിന്നു് ഒരു കത്തയക്കുക മാത്രം

ചെല്ലാൽ മതിയായിത്തീർന്നു. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന്നു കര മുൻപു മുതൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേർ പരയുക മാത്രം ചെയ്താൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം ഉണ്ടാകും എന്ന ദിക്കായി. ഇതാദ്യം മന്ത്രശക്തി. അതിനാൽ മന്ത്രത്തിന്നു ശക്തിയില്ലെന്നു നിങ്ങൾക്ക് കരമില്ലം പറയുവാൻ വയ്യ. ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പരമാർത്ഥം അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്ന് നിങ്ങൾക്കാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നും അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയുവാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടു ക്ഷേത്രപ്രവേശനാനുവാദമില്ലാത്ത ജാതിക്കാർക്ക് ആരാധനാസ്ഥലങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് അർത്ഥമില്ല. കരേവിയത്തിലുള്ള മതമോ, കരേതരത്തിലുള്ള ആരാധനാതീർത്ഥമോ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സ്വീകാര്യയോഗ്യമായിരിക്കുകയില്ലെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം ഇൻഡ്യയിൽ ആദ്യകാലം മുതൽതന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നെന്താൽ ഒരു രാജ്യത്തിൽ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പല പടികളിലും നില്ക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഓരോ കൂട്ടത്തെയും സ്ഥിതിക്കു യോജിച്ചവിധത്തിലാണെന്നുദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഓരോ വിധത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ രാജ്യത്തിലെല്ലാം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. മാറ്റ ദേവാലയങ്ങളെ പുറമെ നിന്നുനോക്കി ആരാധന നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഈ വർഗ്ഗക്കാരുടെ സ്ഥിതിക്കു യോജിച്ചതാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങളെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായവും വിശ്വാസവും അനുസരിച്ച്, വിശുദ്ധങ്ങളായ ആഗമങ്ങൾ 'അത്ത്' എന്ന പദത്തിടുള്ളവരെ, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കരമില്ലം സാധ്യമല്ലതന്നെ.

(1930-ലെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽനിന്ന്)

ടി ഇന്ത്യൻ മിറർ.

അസ്പഷ്ടതയും ക്ഷേത്ര പ്രവേശനവും.

ഈ പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രാനുസാരമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം.

(ചാതചന്ദ്രമിത്ര ബി. എ., വക്കീൽ, കൽക്കട്ട.)

“അസ്പഷ്ടത എന്നത് ശുചിയായി പെരുമാറുന്നവർക്കു വൃത്തിഹീനന്മാരുമായി, വിശിഷ്ടരായ അശുചിയായ ചുറ്റുപാടിൽ വസിക്കുന്നവരുമായി, ശാരീരികാടുപ്പത്തിനുള്ള വൈമനസ്യത്തെ കുറിക്കുന്നു.

എന്റെ ഭാര്യയുമൊരുമിച്ച ഞാൻ അമ്പതിലധികം സംവത്സരത്തോളമായി പരസ്പരാനുരാഗത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി താമസിച്ചുവരുന്നു. എന്നിട്ടും ദിവസത്തിലധികം ഭാഗവും അവർ ഏതൊരു അസ്പഷ്ടതയോടുകൂടി വിചാരിക്കുകയും, അതിനനുസരണമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വന്തം കുട്ടികളേയും മതവിശ്വാസം വേണ്ടുവോളമുള്ള തന്റെ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളേയും അവർ, അവർക്ക് തൃപ്തിയായവിധത്തിലുള്ള ശുചിത്വം ഇല്ലെന്നു വിചാരിക്കുന്നപക്ഷം അസ്പഷ്ടതയായിത്തന്നെ ഗണിക്കുന്നു. 'വൃത്തി' അല്ലെങ്കിൽ 'ശുചിത്വം' എന്ന പദത്തിന്നു പാശ്ചാത്യരാജ്യകാരുഷ്യേണ അർത്ഥം മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഞാൻ അതിനെ കർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിന്നുവേണ്ട ശുദ്ധി അഥവാ ശുചിത്വം എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്ന് ഹിന്ദുക്കളുടെ 'അസ്പഷ്ടത'യിൽ യാതൊരുപറ്റുതൊ, വെറുപ്പോ അടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നു കാണാം. എന്നാൽ ആംഗ്ലേയരായിത്തീർന്നവരുടെ നവീകരണക്കാർ ഇതുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. അവർ മതവിശ്വാസമുള്ളവരോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ദുർബ്ബലത മാത്രമാണ് ഇത്. അതിനാൽ അവരുടെ വിധി ന്യായാനുസരണമാകുവാൻ ഇടയില്ല.

എന്റെ ഭാര്യ കർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിനാവശ്യമുള്ള ശുദ്ധിയോടുകൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ, താഴെ പറയുന്നവകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ഞാൻ കാണാറുണ്ട്.

1. പൂജകൾ നടത്തുന്ന സമയത്തും, അതിനുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുക്കുന്ന സമയത്തും.
2. ഭക്ഷണം പാകപ്പെടുത്തുന്ന സമയം.
3. കലവറയിൽനിന്നു ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളുണ്ടാക്കുവാനുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടുവരുന്ന സമയം.
4. ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്ന സമയം.
5. താൻ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയം.

ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം അവർ ഏതെന്നും തന്നെപ്പോലെ ശുദ്ധി (കർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിനാവശ്യമുള്ള ശുദ്ധി എന്നു ഈ പദത്തിന്നു അർത്ഥംകൊടുക്കേണ്ടതാണ്.) യില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരേയും അസ്പഷ്ടതയായി വിചാരിക്കുന്നു. യൂറോപ്യന്മാരും അതുപോലെയുള്ള ശുദ്ധി

വേണമെന്ന വിചാരംകൊണ്ടാണ് ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകുന്ന സമയത്തും, ഉച്ചയ്ക്ക് ആരാധനകഴിക്കുന്ന സമയത്തും വസ്ത്രം മാറുന്നതു് എന്നു തോന്നുന്നു. മഹാജാതിയരും പ്രാർത്ഥനാടത്തുനതിനുമുമ്പായി തങ്ങളുടെ കൈ, കാൽ, മുഖം മുതലായവ കഴുകുന്നു. ഇതു് സകല മനുഷ്യരും പ്രാർത്ഥനാസമയത്തു് കഴിയുന്നതും ശുദ്ധമായിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിലേക്കുള്ള തെളിവാണ്. എന്നാൽ ആ 'ശുദ്ധി'യെപ്പറ്റി മാത്രമാണ് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ളതു്. പൂജാദ്രവ്യങ്ങളെല്ലാം ദേവന്മാരുടെ ആരാധനപദാർത്ഥങ്ങളായിട്ടാണ് സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. അതിനാൽ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആരാധനത്തിന്നുവേണ്ട ശുദ്ധിതന്നെ പൂജാപദാർത്ഥങ്ങൾക്കുമുണ്ടായിരിക്കേണമെന്നു ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കളുടെ ശുദ്ധത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം വിശ്വയമായും ശുചിത്വത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ശസ്ത്രവൈദ്യത്തിൽ പഴുപ്പുണ്ടാകാതിരിക്കുവാനായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന മുൻകരുതൽ ഹിന്ദുക്കൾ കണ്ടുപെടാത്ത പാകചെയ്യുന്നതിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന മുൻകരുതലിനോടു് തുല്യം സാദൃശ്യമുള്ള ഒന്നത്രെ. പഴുപ്പുണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ശുചിത്വത്തിൽ ഒരു വലിയ ഭാഗം സ്വർത്തിന്റേതാണ്. അതുപോലേതന്നെയാണ് കർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിന്നുവേണ്ട ശുദ്ധിക്കും. പല രോഗങ്ങളും അനുഷ്ഠാനം മൂലമുണ്ടാകുന്നു എന്ന തത്വം ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ അവർ ഏത്രമാത്രം വിശേഷമുണ്ടാകുമ്പോഴും അറിയുന്നവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ നവീനശാസ്ത്രങ്ങളോടു് അവ പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പറയുവാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ നവീനശാസ്ത്രം ഒന്നുതന്നെ പരിപൂർണ്ണമല്ല. ഹിന്ദുക്കൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയെല്ലാം പൂർണ്ണമുണ്ടാകുമുള്ള ദിവ്യന്മാരായ യോഗിമാരുടെ വാക്കിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണെന്നും, തന്മൂലം അവ നവീനശാസ്ത്രങ്ങളേക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടമാണെന്നും, അതിനാൽ അവരുടെ പഴയ മാർഗ്ഗത്തെത്തന്നെ തുടരുന്നതു നന്നായിരിക്കുമെന്നും, വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശിഷ്ടാ അവരുടെ പൂജയിലും മാറുമുള്ള ശുദ്ധി അവർക്കു ആത്മഗുണത്തെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണെന്നു അവർ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ബോദ്ധ്യം ശരിയായിരിക്കാം, അഥവാ തെറ്റായിരിക്കാം. തെവപ്പെട്ട ആ ശുദ്ധം അവർക്കു ആത്മീയസ്വരൂപങ്ങളുമായി, 'തന്മൂർ' എന്നറിയപ്പെടുന്നവയുമായി, സഹവാസത്തിന്നു സഹായിക്കുന്നവയായിരിക്കാം. എല്ലാ 'തന്മൂർ' ഏറാവും ഉയർന്ന ജീവിതയോളമാവിന്റെ രൂപമല്ല. പ്രത്യേക അതിൽ തന്നെ ചില ദേവന്മാരുടേതാ

എന്നു കാർമ്മിക്കണം. അവ മനുഷ്യരേക്കാൾ ഉയർന്ന ജീവികളും
 അവരേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തിയോടുകൂടിയവയും, നമുക്കുചെസ്താൻ അ
 സാധ്യമായ വേലകൾ നിഷ്ഠയാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും, ചില പ്രത്യേ
 കപ്രായ്ക്കനകൾ മൂലം തൃപ്തിപ്പെടുന്നവയുമത്രെ. ഉദാഹരണം, 'സി
 താലദേവി' വസുദീപ്തിനാമാത്രം ഭേദപ്പെടുത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ള ദേവി
 യാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ആത്മമതവാദിസഭായോഗങ്ങളിൽ ശരിയായ
 പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് ചില പ്രത്യേകവ്യവസ്ഥകളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതെന്നു നി
 ുണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഭാരത പ്രത്യേകക്ഷേത്രങ്ങളിലും അനുഷ്ഠി
 ക്കപ്പെടുന്നതുപോലെയുള്ള 'ശുദ്ധി' ഉണ്ടാക്കി മാത്രമെ ആരാ
 ധകന്മാർ ദേവനുമായി ബന്ധമുണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്നും, പൂജാപദാർത്ഥ
 മുള്ളല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്നു സ്വീകാര്യയോഗ്യമാകയുള്ളൂ എന്നും വരാം.
 സുപ്രസിദ്ധനായ മെച്ച്നിക്കാഫ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്റെ ആരാ
 മത്തിന് ചീയുവാൻ ഇടയില്ലാത്ത ശുചിത്വത്തോടെയുള്ള പദാർത്ഥ
 മങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ നിർബ്ബന്ധിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള, രോഗം വ്യാപി
 ക്കുന്നു എന്നു അറിയാത്തവരും വിശ്വസിക്കാത്തവരും, ഇപ്പോഴത്തെ ശ
 സ്ത്രൈവദ്വന്ദ്യന്മാർ വ്രണം പഴക്കാതെ ഇരിപ്പാണായി ചെയ്യുന്ന പ്രയാസ
 മേറിയ ജോലികളെല്ലാം കേവലം അനാവശ്യമെന്നുതന്നെ വിചാരിക്കും.
 ശസ്ത്രൈവദ്വന്ദ്യന്മാരെ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽനിന്നു വ്യത്യാസപ്പെട്ട ഒരു
 രീതിയിൽ പ്രവൃത്തിക്കുവാൻ നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം നീതി
 കരിക്കത്തക്കതാണോ അതുപോലെ ആയിരിക്കും മതവിശ്വാസമുള്ളവ
 രെ അവരുടെ പൂജയ്ക്ക് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ശുദ്ധം ആ
 വശ്യമില്ലെന്നു പറയുന്നത്. മഹാത്മാഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ര
 ത്യേകതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ഈ വിവിധ
 "തളുപ്പുകൾക്കും" പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണമുണ്ട്; അഥവാ ഉ
 ണ്ടെന്നു വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ആണു പ്രത്യേക
 വിധത്തിലുള്ള ശുദ്ധിയും. നമുക്ക് ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസമി
 ല്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഉപദേശശുദ്ധിയുള്ളവരും,
 അവരുടെ പഴയ വിശ്വാസത്തെ മാറ്റുവാൻ നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നതു ന്യായ
 യമായിരിക്കുകയില്ല. എന്റെ ഭാര്യ, പാകു ചെസ്ത ഭക്ഷണപദാ
 ത്തം അവളെപ്പോലെ ശുദ്ധിയില്ലാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റ വിധ
 ത്തിൽ അശുദ്ധമായവരോ സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം, അവർ ആ അശുദ്ധമാ
 യ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം അതു കഴിക്കാതിരിക്കയാ
 എന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ പൂജാ പദാർത്ഥങ്ങൾ

അവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ദോഷ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവ ദേവന്റെ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു; അവളെ പ്ലോലെതന്നെ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ശുദ്ധി, ദേവനും വേണമെന്നാണ് അവളുടെ വിചാരം. ചില സമയം അവർ ശുദ്ധം മാറി എന്നു തോന്നുമ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം മാറുന്നതും കൂട്ടിക്കുന്നതും കാണാം. അവർ നേരിടുന്ന വലുതായ അസൗകര്യത്തെപ്പോലും അവർ ഗണിക്കാത്തത് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ അഗാധത്വത്തെ കാണിക്കുന്നു. നാം അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനു വിരോധമായി പ്രവൃത്തിക്കുവാൻ അവരെ നിർബന്ധിക്കുന്നപക്ഷം അത് അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിയോടു ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭീമമായ അന്ധാരമായിരിക്കും. അവ ഏകേകപ്രവേശനത്തിനനുക്രമമായി വേട്ടചെയ്യുന്നവൻ അവന്റെ മതവിശ്വാസമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും—അവന്റെ അമ്മ എന്നുദ്ദേശിക്കുക—ശുദ്ധമായി പൂജചെയ്യുന്ന ദിക്കിൽ അശുദ്ധമായി പ്രവേശിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തന്നെ സ്തംഭിക്കുകയോ, അതുമാറ്റാത്തപക്ഷം അവരുടെ പൂജാസാമാനങ്ങളെ സ്തംഭിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നോക്കുക. അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഉപദേശശുദ്ധിയുള്ള രാജ്യക്കാരുടെ വിശ്വാസത്തോടു എത്ര കഠിനമായ ഒരു ധ്വജമാണ് അവർ പ്രവൃത്തിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുവാൻ സാധിക്കും. ഇപ്രകാരമുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയവരാണ് ഭാരതത്തിലെ ഹിന്ദുക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂജയ്ക്കുള്ള ശുദ്ധി, ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിൽ ഗോമാംസം എത്രത്തോളം ശക്തിയോടെ വർദ്ധിക്കപ്പെടേണമോ അതുപോലെതന്നെ അത്യന്താപേക്ഷിതമത്രേ. എന്നാൽ ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ള ഹിന്ദുമതം ഈ വിധമുള്ള ശുദ്ധത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും പല വർഗ്ഗക്കാരും അതുനോക്കാത്തവരുണ്ടെന്നും നമുക്കറിയാം. അപ്രകാരം ഗോമാംസം ഒരു കാലത്തു ഹിന്ദുക്കളുടെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. വിഗ്രഹാരാധനയിൽ വിശ്വാസമില്ലാതിരുന്ന എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത്, ഒരു ദിവസം ഞാൻ പുതിയതായി പൂജിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ പൂജാസാധനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്നും അവളുടെ മുഖത്തു സ്തംഭിച്ചതായ കോപത്തിന്റെയും, രോമഹർഷണത്തിന്റെയും, പരിഭ്രമത്തിന്റെയും തിങ്ങിവിങ്ങി വന്ന വികാരങ്ങളുടേയും, രൂപം എന്റെ മനസ്സിൽനിന്നു മാഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്നത്തെ നവീകരണക്കാർ മതവിശ്വാസമുള്ള അവരുടെ സഹോദരന്മാരുടെ വികാരത്തെ

പ്പാറി കറഞ്ഞൊന്ന് ആലോചിക്കുന്നുവെന്നും നിശ്ശങ്കം അവർ വിഗ്രഹ
ധർമ്മസംസ്കരിയോടുകൂടിയ അവരുടെ കരങ്ങളെ ചിന്തവലിക്കുക
ന്നെ ചെയ്യും. പൂജാപദാർത്ഥങ്ങൾ അറിയാതെ ശുദ്ധം മാറിപ്പോയാൽ
ആ ദേവനോ, ദേവിയോ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി, ആ ക്ഷണ
ത്തിൽ സ്വീകരിപ്പാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും താൻ പട്ടിണി കിടന്നു എ
ന്നും മറ്റും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായി കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ
കഥകളെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഭട്ടം അപ്പുർമ്മു. കറച്ച
കൊല്ലം മുൻ ഇപ്രകാരം വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു കഥ ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നു
ഉയർന്നു വിദ്യാഭ്യാസവും കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിവന്ന ഒരു വലിയ ഗവണ്മെൻറു
ദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടു. അദ്ദേഹം അതു സ്വപ്നം കണ്ട
രൊൾ—വൃദ്ധനായ ഇപ്രകാരമേകതിയുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി, ജീവിതകാ
ലം മുഴുവൻ വിഗ്രഹാരാധനയെക്കുറിച്ചായി പ്രസംഗിച്ചു വന്ന രൊൾ—
പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണത്രെ. പ്രസ്തുത ക്രിസ്ത്യാനി അടുത്തുള്ള ഒരു
ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവി മൂർത്തി ദിവസം രാത്രി അടുപ്പിച്ച സ്വപ്നത്തിൽ ത
ന്റെ അടുത്തു വന്നതായും, ക്ഷേത്രത്തിൽ മഴവെള്ളം ഒലിച്ചു പോകു
വാൻ വച്ചിരുന്ന പാത്തികൾ വൃക്കങ്ങളുടെ ഇല വീണു ചീഞ്ഞുകിടക്കു
ന്നതിനാൽ വെള്ളത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്നതായും, പാത്തിക
ളുടെ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളിൽക്കൂടി പതിക്കുന്ന ജലബിന്ദുക്കൾ പുരോഹി
തന്മാരിയായ തന്റെ ക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളെ ശുദ്ധം മാറിയതായും, ത
ന്മൂലം താൻ പട്ടിണികിടന്നതായും, അതിനാൽ വിവരം അയാൾ ക്ഷേ
ത്രാധികാരികളെ തെളുപ്പപ്പെടുത്തേണ്ടതായും ദേവി ആജ്ഞാപിച്ചു എ
ന്ന് അദ്ദേഹത്തോടു പറഞ്ഞു. ഈ ജോലിക്കുതന്നെ, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി
യെ നിയോഗിച്ചതിന്റെ രഹസ്യമെന്തെന്ന് അയാൾ ദേവിയോടു
ചോദിച്ചു. താഴെ ആ പ്രദേശത്തുള്ള തന്റെ ആരാധകന്മാരാരോ
ടും വിവരം പറയുവാൻ പാടില്ലെന്നു ദേവി മറുവടി നൽകി. ചില മ
രുന്നകൾ, ചിലപ്പോൾ ചില വേരായിരിക്കാം, അല്ലാത്തവക്കും എ
ന്താണെന്നറിയപ്പെടാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളായിരിക്കാം, “മാധുലി” എ
ന്നു വിളക്കപ്പെടുന്ന ലോഹപ്പെട്ടികളിലാക്കി ദേവനോ, അഥവാ ദേവി
യോ തന്റെ ഭക്തന്മാരായ ചിലർ സ്വപ്നത്തിൽ നൽകിയിട്ട
ുണ്ട്. അതു കയ്യിന്മേലോ, കാലിന്മേലോ, അരയിലോ അമച്ചു പുരട്ടു
വാൻ കല്പിച്ചതായും, സാധാരണയായി മറ്റാരുടെ സുഖക്കേടുകൂടായ ഏ
ക്കും, വാതോന്മാദം, വാതം, മൂലക്കുരു, ആന്ത്രം ഇത്യാദി സുഖക്കേട
കൾ മാറിക്കിട്ടുള്ളതായും അറിയുന്നു. ചിലപ്പോൾ ദേവന്മാരോ, ദേവി

മാരോ നല്ലൊരു ലോഹമോതിരങ്ങൾക്ക് അസാധാരണമായ സുഖശേഷ
ഭേദപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ശക്തിയുള്ളതായും, സുഖശേഷ ഉടൻകി ഭേദപ്പെ
ട്ടിട്ടുള്ളതായും കാണാം. മിഷപ്പോഴും അതു മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്ക
ന്ന രീതി അനുസരിച്ചും രോഗി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഹാരത്തിനനുസ
രിച്ചു മിരിക്കുന്നു. ശവദാഹം ചെയ്യുന്നിടത്തെ പുകയോ, കിടപ്പു മുറി
യിലെ തീയോ, ശവത്തെ തൊട്ടു കെവന്റെ സ്സൾമോ, ശവദാഹത്തേ
യോ കിടപ്പു മുറിയേയോ സംബന്ധിച്ചു വല്ല പദാർത്ഥമോ ആണു സാ
ധാരണയായി ഈ മോതിരങ്ങളോ 'മാഡുലി'കളോ ഉപയോഗിക്കുന്ന
വർ വർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അങ്ങിനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇവയുടെ
ഫലം ഇല്ലാതാകുകയും ഇവയാൽ ഭേദപ്പെട്ട സുഖശേഷകൾ വീണ്ടും ഉ
ണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. ഇതു സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പരമാർത്ഥം
തന്നെ ആണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരുവനു
തള്ളിക്കളയുവാൻ സാധിക്കാത്ത തെളിവു ലഭിക്കും; ഒരുപക്ഷേ ഉണ്ടാ
യില്ലെന്നും വരാം. ഇങ്ങിനെ ഈ മോതിരങ്ങളുടേയും 'മാഡുലി'കളുടേ
യും ശക്തി അശുഭമായ വസ്തുക്കളുടെ സ്സൾകൊണ്ടുമാത്രം—ലോഹം
കൊണ്ടുള്ള പൊതിച്ചിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടെന്നും—ഇല്ലാതാവുന്നു എ
ന്നാണുതോന്നുന്നത്. സൗയന്ദവ്യത്തിൽ ചില സംഗതികൾ സ്സൾം മൂ
ലം വർദ്ധിക്കുന്നതും ചുരുങ്ങുന്നതും രണ്ടുലോഹങ്ങളുടെ ചേർച്ച വിദ്യുച്ഛ
ക്തിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും നാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതിൽനിന്നു സ്സൾം
ഒന്നുമൂലം മാത്രം വലുതായ ഫലങ്ങളുണ്ടാകുന്നു; അഥവാ ഉണ്ടാകാം
എന്നു ധരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതു സ്സൾം മൂലം അശുഭമാക്കി
ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്നു ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഒന്നുകൂടി ബലപ്പെ
ടുത്തു. ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ടെന്നുഭിമാനിക്കുന്ന നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന
വിധം, സ്സൾംകൊണ്ടു അശുഭമാകുന്നുവെന്നുബോധം കേവലം അത്ഥ
രാഹിത്യം, വിസ്ഥിതപ്രകാരങ്ങളായതുമായ രസവിശ്വാസമല്ലെന്നു
വരാം. മതവിശ്വാസികളായ ഹിന്ദുക്കൾ ആരാധനയെ സംബന്ധി
ച്ചുള്ള ശുദ്ധിനിവർത്തനംകൊണ്ടു ഷഡ് മൂലമായ ഭയങ്കരമോഹങ്ങളുടെ
വ്യാപ്തിയെ തടുക്കുന്നുണ്ടെന്നു നമുക്കറിയാം. ഈ മതാനുഷ്ഠാനം പൂർവ്വീകര
ണമെ ബുദ്ധിബലത്തെപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ മതിപ്പിനെ തുലാം ബല
പ്പെടുത്തുന്നു; പഴയ രീതിയെതന്നെ മുറുകി പിടിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെ
ന്നുള്ള വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചില പണ്ഡിത
ന്മാരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചു മിഷ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അനുഷ്ഠിക്ക
പ്പെടുന്നവണ്ണമുള്ള 'അസ്'പുശ്രുത'നിവർത്തനം ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുവദിക്ക

നില്ലെന്നും ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ള ഹിന്ദുമതം അതിനെ വകവക്കുന്നില്ലെന്നും അവരോടു പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയാവുന്നതല്ല. നമ്മുടെ സകല ശാസ്ത്രങ്ങളേയും പല വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. ഒരുവിഷയത്തെപ്പറ്റിതന്നെ പല മറ്റൊന്നായും പല അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും എളുപ്പമുണ്ട്.

നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മിക്കവയും ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേകവിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയോ, അഥവാ ഭരമേല്പിക്കപ്പെട്ടവയോ ആണ്. അവിടത്തെ പൂജകൾ അവരുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിധിച്ചിരിക്കുന്നവണ്ണം നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ സിംഹാസനാരോഹണകാര്യത്തിൽ, പൂർ്വ്വചാരത്തെ എത്രത്തോളം നിഷ്ഠയോടുകൂടി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നുവോ, അതുപോലെതന്നെ നിഷ്ഠയോടുകൂടിയാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൂജാദികർമ്മങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നത്. പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പലതുമായിരിക്കുന്ന നിവേദ്യത്തിൽപോലും, പൂർ്വ്വചാരത്തിൽനിന്ന് അണുമാത്രം ഒരു വ്യതിചലനം, അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ചെറു പതിവുമില്ല; ദേവൻ ഭക്ഷണത്തെ ആയി എന്നു വരാം, എന്നാലും ഭാരോ ദിശിലും ഭാരോ പതിവുണ്ടാകൂ. ചില വർഗ്ഗക്കാരെ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്നുള്ളത് അവയുടെ സ്ഥാപകന്മാർ അവരുടെ സ്വർഗ്ഗം നിവേദ്യത്തേയും, ആരാധനക്കാരെയും അശുദ്ധമാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെന്നതിലേക്കു പ്രത്യക്ഷതെളിവാണ്. അതിനാൽ ക്ഷേത്രാധികാരികൾ ആ വർഗ്ഗക്കാരെ അകറ്റി നിറുത്തുകയും, അവിടെ വരുന്നതിനേയും, ആരാധിക്കുന്നതിനേയും വിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വർഗ്ഗക്കാർ ഈ തടസ്സത്തെ ഇത്രകാലം ആദരിച്ചതന്നെ വന്നുവെന്നുള്ളത് അധികൃതക്ക് തടയുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ടെന്നു അവർ സമ്മതിച്ചതിനെ കാണിക്കുന്നു. ചില പഴയ ക്ഷേത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് “പൊതുസ്ഥാപന”മെന്നു പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്നു മാത്രമല്ല, സനാതനികളുടെനേരെ ഒരു പക്ഷഭാവത്തെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇടയുള്ളതുമാണ്. എന്നെന്നാൽ അവ പൊതുസ്വത്തുകൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ സംഭാവനകൊണ്ടോ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയല്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവ പൊതുയോഗത്താലോ, വിശ്വസിച്ചുല്ലിക്കപ്പെട്ട ഭാരവാഹികളാലോ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. സനാതനികൾ ബലാപ്ലവമായി അവയെ കയ്യേറിയതാണെന്നു ചിലർ വിശ്വസിച്ചാൽ എളുപ്പമുണ്ട്. എന്നാൽ വാസ്തവം അതല്ലതന്നെ.

ഈ വർഗ്ഗക്കാരെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളത് ഇന്നും നടക്കുന്നതുതന്നെയാണ്. ഈ പഴയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ ഭാരവാഹികൾക്കു പുരുഷികളിൽ പൂർവാചാരത്തെ ബഹുമാനിക്കാതെ ഗത്യന്തരമില്ല. അസ്പഷ്ടമായ സ്വർഗ്ഗംകൊണ്ട് ദേവിക്ഷോ, ദേവനോ നൽകപ്പെടുന്ന നിവേദ്യസാധനങ്ങൾ ഒന്നും ശുദ്ധംമാറാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതു അവരുടെ ചുമതലയാണ്. അങ്ങിനെ ശുദ്ധംമാറുന്നതായാൽ ആ സാധനങ്ങൾ അവിടത്തെ ദേവനോ, ദേവിക്ഷോ സ്വീകരിപ്പാൻ പാടില്ലാതെ ആയിത്തീരും. അവരുടെ സ്വർഗ്ഗംകൊണ്ട് ആ പ്രത്യേകക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധനക്കു വരുന്നവരും, ശുദ്ധംമാറി എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതും, 'ആ വിശ്വാസം അവരുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ പീഡിപ്പിച്ചു', അവരുടെ ആരാധനാസക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതും, തന്മൂലം അവർ അവരുടെ പൂജ നടത്തുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നതുമാണ്. ഇപ്രകാരം അസ്പഷ്ടമായ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം, പഴയ രീതിയിൽ ആരാധന നടത്തിവരുന്നവരുടെ അവകാശത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നായി തീരുന്നതാണ്. എന്തെന്നാൽ അവിടത്തെ പൂജകൊണ്ട് അവർ ഒരു തൃപ്തിയും ഉണ്ടാകാതെ വരുന്നതും, തന്മൂലം അവർ പൂജകൾ നടത്തുവാനായി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകാതിരിപ്പാൻ വിബുദ്ധിതരായി തീരുന്നതുമാണ്. ഹിന്ദുക്കളിൽ ഭൂമിപക്കം ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച്, ഈ കാര്യം തീർച്ചപ്പെടുത്താമെന്നു വിബുദ്ധിക്കുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള ആഹ്വാനം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ വിബുദ്ധിക്കുന്നിടത്തോളം വ്യായമായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഹ്വാനരീതി ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിൽ, അത്രത്തോളംതന്നെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ഭക്തിബലത്തെയും. പുരുഷരീതിയെ ഭേദപ്പെടുത്തുകയും, പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് അശുഭമായ ഭക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതു ഭാരവാഹികളിൽ അപ്പീലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തെ വെച്ചിടുന്നതായിരിക്കും.

ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു വർഗ്ഗക്കാരെ കടക്കുവാൻ അനുവദിക്കാത്ത പക്ഷം, കൃസ്തുമതവിരുദ്ധം മഹാമദ്ഭീയകം സംഭവിക്കുന്നതുപോലെ, അവരുടെ ആരാധനാവകാശത്തെ ഇല്ലായ്മചെയ്യുകയാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ നവീകരണന്മാരുടെ ബോധം ഹിന്ദുസമുദായത്തെ പറ്റിയുള്ള അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഒരു മുന്നിട്ട്നയം മാത്രമാണ്. മഹാമദ്ഭീയകമല്ലോ, കൃസ്തുമതവിരുദ്ധമല്ലോ ഒരു വർഗ്ഗക്കാരെ അവരുടെ പള്ളി

യിൽ കടക്കുവാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അവരുടെ ആരാധനാവികാരം ഇല്ലാതാകുന്നു. ഹിന്ദുക്കളുടെ പൂജ, മഹമ്മദീയരുടേയും ക്രൈസ്തവരികളുടേയും പള്ളിയിലെപ്പോലെ സംസംബന്ധമായ കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയല്ല; മിക്കവാറും സകല സംഗതിയിലും അവരുടെ സ്വന്തം ആരാധനയാണ്. ക്രൈസ്തവരികളുടെ പള്ളികളിൽ ധർമ്മധർമ്മവിവേകത്തെപ്പറ്റിയും, മതവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയും പ്രസംഗിക്കുകയും, തിരുവെഴുത്തുകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും മറ്റും പതിവുണ്ട്. എന്നാൽ സാധാരണയായി ഈ തരത്തിലുള്ള കേന്ദ്രംതന്നെ ഹിന്ദുക്കളുടേതിലില്ല. എന്നാൽ പ്രതിഷ്ഠ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ദിക്കിൽനിന്നും വളരെ ദൂരത്തിലുള്ള ചില ക്ഷേത്രത്തിന്റെ 'നടമന്ദിര'ങ്ങളിൽ ഉച്ചതിരിഞ്ഞശേഷം, മതവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ചില പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്യുക—ക്ഷേത്രങ്ങൾ അതിനുകൂടതൽ സൗകര്യമുള്ളതായതിനാൽ—ചിലപ്പോൾ പതിവുണ്ട്. എന്നാൽ അത് അവിടെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആരാധനയുടെ ഒരു ഭാഗവുമല്ല. (ഹരിജനങ്ങളെ അവിടെ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കാവുന്നതും, അനുവദിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇതു അവരുടെ ഉന്നതിയ്ക്കു വളരെ സഹായിക്കുമായിരിക്കും.) ഓരോ പ്രത്യേക വർഗ്ഗക്കാർക്കും, പ്രിയപ്പെട്ട പ്രത്യേക പ്രതിഷ്ഠകളും, ആരാധനാമീതിയും, വഴിവാടകളും ഉണ്ട്. അസംഖ്യം ദേവപ്രതിഷ്ഠയും, അവയ്ക്കു ലാം വിവിധശക്തിയും, വിവിധ മീതിയിലുള്ള പ്രസാദം നല്കുവാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ട്. അവയെ എല്ലാം പ്രത്യേക മന്ത്രങ്ങൾകൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയും, അവയ്ക്കു പ്രത്യേക വഴിവാടകൾ ചെയ്തും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ പ്രത്യേക ദേവന്മാരേയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ക്ഷേത്രം, ഗ്രീക്കുപള്ളി, റോമൻകത്തോലിക്കുപള്ളി, പുത്തൻകൂറുകാരുടെ പള്ളി, ശിശുസ്നാനവിരോധവാദികളുടെ പള്ളി ഇവയെപ്പോലെത്തന്നെ പ്രത്യേക സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. വിവിധദേവന്മാരും, വിവിധമീതിയിലുള്ള ആരാധനാക്രമങ്ങളും, പല വിധത്തിലുള്ള ആരാധനാക്കാരേയും ആകർഷിക്കുന്നു. ഹിന്ദുമതം കേന്ദ്രമാത്രമേ ഈ വാസ്തവത്തെ വേണ്ടുവണ്ണം അറിഞ്ഞു, ഓരോരുത്തരുടേയും മനസ്സിന്നു യോജിച്ചതായ ആരാധനാകീടം കൊടുത്തിട്ടുള്ളു. പല വർഗ്ഗക്കാരുടേയും പരിതസ്ഥിതികൾക്കും, നോട്ടത്തിനും യോജിച്ചവിധം ആരാധിക്കുവാൻ അതു അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവിധത്തിലുള്ള മനുഷ്യരും, ഒരു പ്രത്യേകവിധത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തണമെന്നു അതു വിളംബരിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ഗണ്യമായ വിശേഷം. ("യെ യഥാമതം പ്രവർത്തേ, താസ്മൈവ ജോച്ചഥം." "മനുഷ്യർ

ഏതുവിധം എന്റെ അടുത്തു വന്നാലും, ആ വിധത്തിൽ ഞാൻ അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നു.” ഭഗവൽഗീത, അദ്ധ്യായം 4, ശ്ലോകം 11) ഹിന്ദുമതം അതിന്റെ പിടിയിൽ പല വർഗ്ഗക്കാരെയും, പല ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരെയും, പരിസ്ഥിതികൊണ്ട് പല പടിയിൽ നില്ക്കുന്നവരെയും, ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിമുതൽ, ഏറ്റവും താണപടിവരെ അർഹിക്കുന്നവരെയും ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല. ഓരോ മനുഷ്യമിതിയുള്ള ആരാധനാക്കാരും ഓരോ വിധത്തിലുള്ള പൂജയാണ് അതു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആരാധനാതീതി അദ്വൈതവാദികൾ, യോഗികൾ മുതലായവർ ചെയ്യുന്ന വിധമുള്ള മാനസിക ആരാധനയാണെന്നും അവർക്ക് സർവ്വശക്തന്റെ യാതൊരു പ്രത്യക്ഷരൂപത്തിന്റേയും ക്ഷേത്രാധനയുടേയും സഹായം ആവശ്യമില്ലെന്നും ഹിന്ദുക്കൾക്കറിയാം. എന്നാൽ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യക്കുടുംബക്കാർ അതു യോജിക്കുകയില്ലെന്നും അവരുടെ ആരാധനയ്ക്കുള്ള അഭിപ്രായത്തെ ഉണർത്തുവാൻ അതു പര്യാപ്തമായിത്തീരുകയില്ലെന്നും അവർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ വൈഷ്ണവന്മാർ വൈഷ്ണവക്ഷേത്രങ്ങളിലും ശാക്തന്മാർ ശക്തിക്ഷേത്രങ്ങളിലും മാത്രം ആരാധന നടത്തുന്നതായി നാം കാണുന്നുണ്ട്. ശാക്തന്മാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആരാധനാതീതി മിക്ക വൈഷ്ണവന്മാർക്കും അസഹ്യമായിത്തീരുന്നു. അതേ ദേവിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ അസ്പഷ്ടശ്രീതാനിയമം അവിടെ കണ്ടില്ലെന്നു വരാം. അസ്പഷ്ടശ്രീമല്ലാം ഒരു വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ടവരോ, ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരോ, ഒരു നിലയിലുള്ള പരിസ്ഥിതിത്തോടുകൂടിയവരോ അല്ല. അവരിൽ ഓരോ കൂട്ടക്കും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവവും അവരുടെ ആത്മാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ആരാധനാതീതികളും ഉണ്ട്. ഒരു വർഗ്ഗത്തിൽപെട്ട ഒരുവൻ മറ്റൊരു വർഗ്ഗക്കാരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ആരാധിക്കുകയോ, അതിനനുവാദം നൽകപ്പെടുകയോ പതിവില്ല. എന്നെന്നേക്കുമായി, അവിടത്തെ ആരാധനാതീതി അവന്റെ ഭക്തിയെ ഉണർത്തുവാൻ ഇടയില്ല. ഒരു വർഗ്ഗക്കാരെ മറ്റൊരു വർഗ്ഗക്കാരെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കടക്കുന്നതിനും, ആരാധിക്കുന്നതിനും അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നല്ല, അതുകൊണ്ട് തീരെ മോശമല്ല. ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ പുത്തൻകൂറുകാരെ റോമൻകത്തോലിക്കരുടെ പള്ളിയിൽ ആരാധിക്കുന്നതിനനുവദിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്കു കഷ്ടപ്പാടും കറച്ചിലും ഉണ്ടാകുന്നമില്ല. എന്നാൽ ഇതാണ്

ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവർ, ഏറക്കുറവും ആംഗ്ലേയസമ്പ്രദായത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നാം, അറിയാത്തതു്. ഈ അറിവില്ലായ്മയാണു ഹരിജനങ്ങൾക്കു സവണ്ണഹിന്ദുക്കുരൂപങ്ങളിൽ പ്രവേശനാനുവാദം നല്കുന്നതെന്നു ഇന്നത്തെ വിവാദവിഷയത്തിനുള്ള മൂലകേതു. ഹരിജനങ്ങൾക്കു മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൂജ കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നു് നാടകമോ അഥവാ മറ്റു 'തമാശ'കളോ കാണുവാൻ പോകുമ്പോഴത്തെപ്പോലെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ അതു് അവരുടെ ഉന്നതിക്കു തീരെ സഹായിക്കുന്നതെന്നല്ല. ഹരിജനങ്ങൾക്കു സവണ്ണഹിന്ദുക്കുരൂപങ്ങളിലെ ആരാധനാമന്ത്രം ഓർത്തുവാൻ സാധിക്കയില്ല. അതു സംസ്കൃതത്തിലാണു്. വിശിഷ്ടാ ആ മന്ത്രംകൊണ്ടുള്ള ഫലത്തെപ്പറ്റി അവർക്കു പാരമ്പര്യവഴിക്കുള്ള ബഹുമാനമുണ്ടാകുകയില്ല; അതിൽ അവർക്കു വിശ്വാസവുമില്ല. എന്നാൽ സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾക്കിവയെല്ലാമുണ്ടു്. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ അവരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അവരുടെ മിശ്രാസക്തിയെ പൂരിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രം സഹായിക്കുന്നതും, എന്നാൽ അതുകൊണ്ടു മാത്രം അവർക്കു യാതൊരുപങ്കുമുണ്ടാകുന്നതുമില്ല. സാധാരണയായി അസ്പഷ്ടർ പരിഷ്കാരത്തിൽ വളരെ പിന്നണിയിൽ നില്ക്കുന്നവരും, പെരുമാറ്റത്തിൽ തീരെ വൃത്തിഹീനന്മാരും, പുതിയ ആദർശങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരുമാണു് എന്നുള്ളതു വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല. ഹരിജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ദേശത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വർഗ്ഗക്കാരിൽ ഒരു വലിയ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും, അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആരാധനാമതീതികൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ലെന്നുള്ളതിലേക്കു യാതൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ല. തന്മൂലം ഒരു പ്രത്യേക ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കുന്നതിനും ആരാധിക്കുന്നതിനും അവർക്കുനവാദം നല്കാത്തതു് അവരുടെ ഉയർന്ന മതീതിയിലുള്ള ആരാധനാസക്തിയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഇടവരുത്തുന്നതാണെന്നു് അവർ വിചാരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നുമില്ല. ഹരിജനങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വർഗ്ഗത്തിൽ ചിലർ, അവരുടെ ചുറ്റുപാടിൽനിന്നു് ഉയർന്നുനില്ക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ അവരുടെ വർഗ്ഗം മുഴുവൻ ആ നിലയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കയില്ല. അതിനാൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിനാൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാകയില്ല—അവരുടെ മനഃസ്ഥിതിക്കു യോജിക്കാത്ത വിധമുള്ള അവിടത്തെ ആരാധനാമതീതി അവർക്കു യാതൊരു തൃപ്തിയും ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല.

ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ജാതിക്കാരെ കടക്കുവാൻ അനു

വദിക്കാത്തതെന്നാണെന്നു സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട്. മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ സകല നവീകരണക്കാരും, ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധനക്കു വരുന്നവരെ എല്ലാം ശുചിയായി വരുവാൻ നിർബന്ധിക്കുവാനുള്ള ക്ഷേത്രാധികൃതന്മാരുടെ അധികാരം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അസ്പഷ്ടതയെ എതിർത്തിരുന്നവരിൽ പ്രമാണിയായ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പോലും, ബേലൂർ എന്ന സ്ഥലത്തെ രാമകൃഷ്ണക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന വരാരം ചെരിപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ടു പോകുവാൻ പാടില്ലെന്നു വിരോധിക്കുകയുണ്ടായി. ചെരിപ്പു പുറമെ വെക്കുവാൻ അദ്ദേഹം അവരെ നിർബന്ധിച്ചു. അതിനെ ഇന്നത്തെ നവീകരണക്കാർ അനുവദിക്കുന്നപക്ഷം, ക്ഷേത്രാധികൃതന്മാർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്നവരുടെ ശുദ്ധത്തെ അവർക്കു തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നവിധം നിർബന്ധിക്കുവാനും അധികാരം നൽകേണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ, നവീകരണക്കായിട്ടുള്ള ശുദ്ധത്തെ പാറിയ ബോധമല്ല വേണ്ടത്. മതവിശ്വാസമുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ ഈ ശുദ്ധം കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള ശുദ്ധമാണ്. അല്ലാതെ ശുചിയായ—അലകിയ മുണ്ടിന്റെ—ശുദ്ധമല്ല. എന്നാൽ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള ഈ ശുദ്ധം ഇന്നത്തെ ശസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മുറിയുകൾക്കു പഴുപ്പു വരാതിരിക്കുവാൻവേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ശുചിത്വപോലെ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒന്നാണ്. നമ്മൾപോലും, വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഉയർന്ന ഹിന്ദുക്കൾപോലും, ആ ശുദ്ധ നിയമത്തെ അനുസരിച്ചു പെരുമാറുവാൻ വളരെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരുന്നു. ഈ അസ്പഷ്ടത സാധാരണയായി കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള ഈ ശുദ്ധിയുടെ സൂക്ഷ്മബോധം അഥവാ വൈശിഷ്ട്യം മനസ്സിലാകുന്നതല്ല; ആ നിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അതിനുള്ള വഴിയുമുണ്ടാകയില്ല. ഇന്നത്തെ ശസ്ത്രവൈദ്യന്മാർ, പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ, മുറിയു പഴക്കാതിരിപ്പാനുള്ള ശുചിത്വ നിയമങ്ങളെ എല്ലാം അറിഞ്ഞു പ്രവൃത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്ന് അറിയാം; അഥവാ, അറിയാമെന്നു പറയുന്നപക്ഷം, അവർക്ക് അതിനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ അസാധ്യമാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഉപദേശശുദ്ധിയുള്ള ഹിന്ദുക്കളും തങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള ശുദ്ധത്തിനുവേണ്ട നിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കുവാൻ അസ്പഷ്ടത സാധിക്കുകയില്ലെന്നുതന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ശുദ്ധംകൂടാതെ അവരുടെ പൂജാദികർമ്മങ്ങൾ നടത്തുവാൻ സമർത്ഥഹിന്ദുക്കൾക്കു സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ അവർ ശസ്ത്ര

വൈദ്യൻ സാധാരണ മനുഷ്യരെ ശസ്ത്രപ്രയോഗം ചെയ്യുന്ന മുറിയിൽ നിന്നും അകറ്റി നിറുത്തുന്നതുപോലെ അസ്പഷ്ടശ്വര ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റി നിറുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഭി ഇന്ത്യൻ മിറർ.

ക്ഷേത്ര പ്രവേശനക്ഷോഭം.

മിസ്റ്റർ ഗാന്ധിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭർത്താവിനുമായ ചില അനുഗാമികളും കൂടി ആരംഭിച്ചതും, നടത്തിവരുന്നതും ആയ അവസ്ഥയുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശക്ഷോഭത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ഐക്യകണ്ഠേ നയമുള്ള പ്രതികൂലഭാവത്തിൽ കാണങ്ങളായ പ്രമാണങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം സംക്ഷേപിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

1. ഈ ക്ഷോഭത്തിന് ഹേതുഭൂതന്മാരായവരുടെ ഐഹികാവസ്ഥ എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും അവർക്കു ഹിന്ദുമതത്തെപ്പറ്റിയും, ഹിന്ദുസമുദായവ്യവഹാരശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റിയും ഉള്ള ശരിയായ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടോ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവരുടെ വാദം വിജയിയാകുന്നപക്ഷം അതു മഹത്തായ ഹിന്ദുമതതത്വങ്ങൾക്കും, അതിന്റെ സനാതനധർമ്മങ്ങൾക്കും ഹാനികരമാണ്.

2. ഹിന്ദുമതപ്രകാരം വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങളുടെ പരമോദ്ദേശം, ഐഹികജീവിതത്തിലുള്ള സമീകൃതമായ അനുഭവങ്ങളും നാനാത്വങ്ങളും, പരമാന്മാരും തങ്ങളിലുള്ള അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഐക്യതയെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് മോക്ഷപ്രാപകമാണെന്നാണ്. വ്യക്തികളുടേയും സമുദായങ്ങളുടേയും ജീവവികാസസങ്കല്പം അനുസരിച്ചു നോക്കിയാലും ഇതു പരമാർത്ഥമാണെന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. ജന്മം ഒരു ആകസ്മിക സംഭവമല്ലെന്നുമാണ് ഹിന്ദുമതം ഘോഷിക്കുന്നത്. മുഴുജന്മങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും ചെയ്തിരുന്ന കർമ്മബന്ധങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യങ്ങളായ കഡംബങ്ങളിലാണ് ഓരോരുത്തരും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത്. ജീവിതപരമോദ്ദേശമേയ്ക്കേ മോക്ഷപദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിനു മുമ്പു ഓരോരുത്തരും ഈ ജന്മത്തിൽ തങ്ങൾക്കുള്ള മുഴുജന്മകർമ്മബാധ്യതകളെ നിർവ്വഹിക്കണം. നീചന്മാർ മുഴുജന്മങ്ങളിലുള്ള തങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളാൽ അശുഭലവംശജാതന്മാരായിത്തീരുന്നതുകൊണ്ട് സനാതനധർമ്മികളായ സവർണ്ണർ അവരുമായി സംസർഗ്ഗം ചെയ്യുകയോ, അവരെ

സ്വശിഷ്യകളോ, അടുത്തു പെരുമാറുന്നതിന് അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഹിന്ദുമതത്തലങ്ങൾപ്രകാരം എല്ലാ ജീവികൾക്കും പൊതുമാർഗ്ഗങ്ങളെ തൃജിച്ചു ത്യാഗബലിയോടും, ദൈവഭക്തിയോടുംകൂടി ജീവിക്കാം. എന്നാൽ ബാഹ്യങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളാലോ, ഭൗമികങ്ങളായ സ്ഥാപനങ്ങളാലോ, ഇതു സാധ്യമാകുന്നതല്ല.

3. കൂടാതെ അനേകകാലങ്ങൾക്കു മുമ്പു മുതൽതന്നെ സവണ്ണരും, അവണ്ണരും സ്നേഹത്തോടും, സൗഹൃദത്തോടും കൂടിത്തന്നെയാണു വർത്തിച്ചിരുന്നത്. അവണ്ണരുടെ ഐഹികമായും മതപരമായുമുള്ള ജീവിതപന്ഥാവിനെ നന്നാക്കിത്തീർക്കാൻ സവണ്ണർ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ജാഗ്രതകന്മാരാണ്.

4. നേരെമറിച്ച് അവണ്ണർ എല്ലാവരും ‘ഹരിജനങ്ങൾ’ (അതായതു ദൈവഭക്തിയുള്ളവർ) കൂടാണെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തവും, സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾ അവരെ തുടരെത്തുടരെയുള്ള ദുർവീതികൊണ്ട് അത്യാധികം പീഡിപ്പിക്കുകയും, അമച്ഛ ചെയ്യുകയും മറ്റും ചെയ്തവെന്നുള്ള പ്രവാദവും യഥാർത്ഥമല്ല. ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്നതിന്നു ഹിന്ദുമതചരിത്രത്തിൽ യാതൊരു ലക്ഷ്യങ്ങളുമില്ല.

അതുപോലെതന്നെ ജനസംഖ്യക്കണക്കിൽ “ഹിന്ദുക്കൾ” എന്നു കാണുന്നവർക്കെല്ലാം പൊതുവേയുള്ള എല്ലാ ഹിന്ദുദേവാലയങ്ങളിലും പ്രവേശനത്തിനും, ആരാധനക്കും അവകാശമുണ്ടെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തവും ശരിയല്ല. പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളായ റോഡുകൾ, ആശുപത്രികൾ മുതലായവ പൊതുസ്വത്തിൽനിന്നും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളായ ദേവാലയങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിൽ എങ്ങുംതന്നെയില്ല. രണ്ടാമതായി ശാസ്ത്രോക്തങ്ങളായ വിധികൾ അനുസരിച്ചാണ് നാം ഇന്നു കാണുന്ന ദേവാലയങ്ങൾ എല്ലാം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപകന്മാരുടെ ഉദ്ദേശം പ്രധാനമായി സ്വന്ത ഈശ്വരാരാധനാസൗകര്യവും, തങ്ങളെപ്പോലെ അനുവർത്തിക്കുന്ന മറ്റു സനാതനധർമ്മികളുടെ സൗകര്യവും മാത്രമായിരുന്നു.

ദി ഇന്ത്യൻ മിറർ.

ക്ഷേത്രപ്രവേശനബിൽ.

ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായത്തെപാറിയുള്ള വാദം.

(സമാജ് എം. ഡാലത്, അഹമ്മദബാദ്)

നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ മിസ്റ്റർ സി. എസ്സ്. രെജുരാൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രപ്രവേശനപ്രശ്നവും അതിത്തോലാടനവിഷയവും സനാതനധർമ്മാനുഷ്ഠാനതല്പരന്മാരായ ഹിന്ദുക്കളെ ഒന്നാകമാനം ഇളക്കിമാറിയിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുസമുദായ ഐക്യത്തെ ഇത് മിന്നഭിന്നമാക്കിത്തീർക്കുമെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. ക്ഷേത്രപ്രവേശോത്സാഹകന്മാരുടെ ഏക ആകാംക്ഷ അവണ്ണുങ്ക്, സവണ്ണുങ്ക് സമമായ ഒരു സ്ഥാനം സമുദായത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നതിന്നാണല്ലോ. അവണ്ണുങ്ക് ക്ഷേത്രപ്രവേശാധികാരം, നിയമപ്രകാരം അനുവദിച്ചുകൊടുക്കുന്നവക്കും അവർക്കു ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽ സവണ്ണുങ്ക് തുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനം സിദ്ധിക്കുമോ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി വിവേചിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശത്തെ ആസ്പദമാക്കിട്ടാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്.

1. അവണ്ണുങ്ക് ക്ഷേത്രപ്രവേശാവകാശം അനുവദിക്കുന്നതായാൽ ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽ സവണ്ണുങ്ക് തുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനം അവർക്കു കിട്ടുമോ?

2. മതസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഗവണ്മെന്റിന്റെ മദ്ധ്യസ്ഥത്തിന് എത്രത്തോളം ഭൂമിയിരുണ്ട്?

3. നിയമനിർമ്മാണസഭയെ ആദരിക്കുകയില്ലെന്നും ഗവണ്മെന്റിന്റെ എത്രകുക്കികളാണെന്നും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാൺഗ്രസ്സുകാർ ഈ ബിൽ പാസ്സാക്കുവാൻ വൈസ്രായിയോടു് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്നു ലജ്ജ തോന്നുന്നില്ലേ?

സമുദായ ഐക്യതക്കുവേണ്ടി മറവിട്ടി കൂട്ടുന്ന ഇക്കാര്യത്തു് ഹിന്ദു സമുദായത്തിന്നുതന്നെ ഐക്യതയില്ലാതാക്കിത്തീർക്കുന്നതുകൊണ്ടു് എന്തു വിശേഷമാണുള്ളതു്?

വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായും ദ്രവ്യകാരുണ്യസംബന്ധമായുമുള്ള ഉയർച്ചയാണു സഹലമായ സാമുദായികപരിഷ്കരണത്തിന്നും, അതിന്റെ സ്ഥിരതക്കും കാരണമായിട്ടുള്ളതു് എന്നാണു് എന്റെ അഭിപ്രായം. അവണ്ണുങ്ക് വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായും ദ്രവ്യകാരുണ്യസംബന്ധമായുമുള്ള ശോചനീയാവസ്ഥയെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനു് ആരും വിസമ്മതിക്കുന്നത

ല്ലാ. ആരും വിസമ്മതവുമില്ല. സാമുദായികമായ ഉയർച്ചക്ക് ഇതു രണ്ടും അത്യാന്തരവേക്ഷിതങ്ങളാകുന്നു. ക്ഷേത്രപ്രവേശനാവാദം അവരുടെ സമുദായപരിഷ്കരണത്തെ ഒട്ടും സഹായിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടു ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽ സവർണ്ണർക്കു തുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനം ക്ഷേത്രപ്രവേശനംകൊണ്ടു മാത്രം അവർക്കു സിദ്ധിക്കുകയില്ല. അവർക്കു സമുദായപരിഷ്കരണത്തിന്നു മറ്റാറേകും അവസരങ്ങളും, സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളപ്പോൾ ക്ഷണികങ്ങളായ മാറ്റങ്ങളിൽകൂടി അവർ തപരിതഗമനം ചെയ്യുന്നതെന്നിനാണു്? ഈസ്റ്റിൻഡ്രാക്വനിഷാരിൽനിന്നും, ബ്രിട്ടീഷ് പാർലിമെൻറ് ഇൻഡ്രാറേണും വീണ്ടെടുത്ത കാലംമുതൽ മതസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതേയും, ഏകപ്രമാണാനുസാരമായ ഭരണനായം ഉപയോഗിച്ചും, രാജ്യത്തെ ക്ഷേമമായി ഭരിച്ചുവന്നിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടു് അറേകും ഗൌരവമേറിയ നിശ്ചയങ്ങളും വിളംബരങ്ങളും രാജാക്കന്മാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതു്. കാൺഗ്രസ്സുകാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനങ്ങളായ അവകാശങ്ങളുടെ സാരവും, മതസംബന്ധങ്ങളായ വ്യാപാരങ്ങളിൽ എപ്പെട്ടുകയില്ലെന്നുള്ളതാകുന്നു. കാൺഗ്രസിന്റെ സർവാധികാരി പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണു് ഗവണ്മെൻറിന്റെ മാധ്യസ്ഥ്യം അപേക്ഷിക്കുകയും, ആപൽക്കരങ്ങളായ അവകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും, തന്റെ സൗകര്യത്തിന്നുകൂലമായി മനസ്സാക്കിയ വഞ്ചിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു്? നിയമസ്ഥാപകന്മാരോടുള്ള പ്രതികൂലഭാവത്തിന്നു മുഖ്യപ്രേരകനായ മിസ്റ്റർ ഗാസീ ഈ ബിൽ പാസ്സാക്കുന്നതിൽ നിയമനിർമ്മാണസഭയുടെ സഹായം അപേക്ഷിക്കുന്നതു് അപമാനകരംതന്നെ. ഈ രണ്ടു് അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ യോജിപ്പുണ്ടോ? 'പൈശാചികമായ ഗവണ്മെൻറി'ന്റെയും, 'മായാമന്ദിര'ങ്ങളുടേയും സഹായസഹകരണങ്ങളുടെ ആവശ്യവും, നിയമസ്ഥാപകന്മാരോടുള്ള പ്രതികൂലഭാവവും തമ്മിൽ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? യുക്തിവാദങ്ങൾകൊണ്ടു് സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം, നിയമസഭയുലം എങ്ങിനെയാണു് സാധിക്കുന്നതു്? നിയമസഭയ്ക്കു് ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായത്തെ മാത്രം ഗണിച്ചു്, ഈ ബിൽ പാസ്സാക്കുവാൻ യാതൊരു അവകാശവും, അധികാരവുമില്ല. യഥാർത്ഥമായ നവീകരണം സാധ്യമാകുന്നതിന്നു്, ഒരു രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ശക്തികളും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തപക്ഷം, പ്രയാസമാണെന്നുള്ള പതനത്തിൽ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയപ്പോരാട്ടംകൂടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽ മുഖ്യതന്നെ വളരെ വിഭാഗങ്ങളു

ളും, കലാപങ്ങളും ഉണ്ടു്. വീണ്ടും ഈ വ്യത്യാസങ്ങളേയും, കലാപങ്ങളേയും വലുതാക്കുന്നതിന്നാണോ നാം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതു്? അവണ്ണു് ക്ഷേത്രപ്രവേശനവാദം ആശാസ്യമെന്നതന്നെ വിചാരിക്കുക. അങ്ങിനെ സമ്മതിക്കുന്ന പക്ഷവും, ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി വിചിന്തനംചെയ്യുന്നതിന്നു് അനുയോജ്യമായ അവസരം ഇതല്ല. നിയമസഭയിൽ ഈ ബിൽ ഒരു നിയമമായിത്തീർന്നാലും യാഥാസ്ഥിതികന്മാരായ സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾ അവരുടെ മതസംബന്ധമായ വിശ്വാസങ്ങളെ അനുവർത്തിച്ചു് ജീവിക്കുകയും, വേണ്ടിവന്നാൽ ജീവനുള്ളിൽ ബലി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, രാജ്യത്തിൽ പരസ്പരനിഗ്രഹത്തിന്നു കാരണമായ ഒരു മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം. ഇതു് ആശാസ്യമാണോ? അതിനാൽ സകലവിധത്തിലും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചതിൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിഷയത്തെ തിരസ്കരിക്കണമെന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും അനിവാര്യമായ സമാപ്തിയോടുകൂടി ഈ ലേഖനം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ടി ഇന്ത്യൻ മിറർ.

ഒരു ആംഗ്ലേയകാരന്റെ സംശയം.

‘ഇൻഡ്യൻ മിറർ’ പത്രാധിപർ.

സർ,

അയിത്തോച്ചാടനവിഷയത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ അയച്ചതന്ന ‘ഇൻഡ്യൻ മിറർ’ എന്ന പത്രത്തിന്റെ രണ്ടു പ്രതി കിട്ടി. ഞാൻ അഭിപ്രായഭേദമുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അല്ല ഇതു് എഴുതുന്നതു്. ഹിന്ദു മതത്തെപ്പറ്റിയും, അതിന്റെ ഗുണമതപങ്ങളെപ്പറ്റിയും ആദ്യമായി പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നിലയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതുന്നതു്. വേദങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, സ്തുതികളിലും അയിത്തത്തിന്നു സ്പഷ്ടമായ അനുവാദം ഉണ്ടെന്നു നിങ്ങളുടെ ലേഖകൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്നു ജനുവരി 21-ാംനമ്പരിലെ പ്രതി നോക്കിയാൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണു്. ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റി ശ്രേഷ്ഠനും, ഇൻഡ്യാക്കാരനുമായ

ഒരു സ്റ്റേഫിതൻ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി. വേദങ്ങളും സ്മൃതികളും ഇത് അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വേദകാലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജാതിക്കുടമസ്ഥനെ ആരോപിച്ച് പറയുന്നതോ, മറ്റോ ആണെന്നു ഞാനും വിചാരിക്കുകയുണ്ടായി. വണ്ണാശ്രമങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവം ജഗദീശ്വരം, പത്താം പൂർവ്വകത്തിൽ മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അഥവാ വേദത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവമൊന്നുമില്ല. ബാക്കി രണ്ടു വേദങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള സൂക്ഷ്മജ്ഞാനം എനിക്കുണ്ടെന്നു ഞാൻ നമുക്കു നമിപ്പു. വണ്ണവ്യവസ്ഥയുടെ ആരംഭം, വേദകാലത്തിനു മുമ്പുള്ളതാണെന്നും, ആയുർവ്വേദകാലത്തു് ഉണ്ടായതല്ലെന്നും അനുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആയുർവ്വേദം വണ്ണവ്യവസ്ഥയുടെ, അവയുടെ ജീവിതസൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നതെന്നും, ഇന്നത്തെ ജാതിവ്യവസ്ഥ, അതിൽനിന്നും ഉൽഭൂതമാണെന്നും ആണ്, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വേദകാലത്തുതന്നെ അയിത്തത്തിന് അനുവാദമുള്ളപക്ഷം ഈ അഭിമതം നിലനില്ക്കുകയില്ല. വേദങ്ങളിൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും പ്രസ്താവമില്ല. മേൽപറഞ്ഞ വാദകാരണങ്ങളുടെ സംശയനിവർത്തി വരുത്തിത്തന്നാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക ഭിപ്രായത്തെ സാധൂകരിക്കാൻവേണ്ടി, മേൽപറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതോ, അഥവാ യഥാർത്ഥമായ വാസ്തവമാണോ ഇത്, എന്ന് അറിയുന്നതിനും ഞാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു.

ലണ്ടൻ, }
മാച്ച്. }

നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേഫിതൻ.

മറുപടി.

മേൽപറഞ്ഞ ലേഖനകർത്താവായ ശ്രീമാൻ മനുജാൽ സി. പാണ്ഡ്യ, താഴെ വിവരിക്കുന്നപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു.

സർ,

1933 ജനുവരി 21-ാംന- നിങ്ങളുടെ 'ഇൻഡ്യൻ മിർ' എന്ന പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്ന, എന്റെ ലേഖനത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചപ്പെട്ടിരുന്നതും, വേദങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കി അയിത്തത്തിനു ഹിന്ദുമതത്തിൽ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം ഉണ്ടെന്നുള്ളതും ആയ എന്റെ വാദങ്ങളെപ്പറ്റി, ലണ്ടൻ ലേഖകന്റെ അനേകപണ്ണങ്ങൾക്കു സമാധാനം

നമായി എനിക്കു പാരമ്പര്യമുള്ള സംഗതികൾ താഴെ പറയുന്ന പ്രമാണങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

1. 'പഞ്ചജനം' (അതായത്, അഞ്ചു വംശങ്ങൾ ചേർന്ന ജനങ്ങൾ) എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അനവധി വാക്യങ്ങൾ, വേദങ്ങളിലുണ്ട്. (ജഗപദം 10—58—4, 1—89—10. വി. എസ്സ്. 25—28. അഥർവ്വവേദം 7—6—1.) 'പഞ്ചജനം' എന്ന വാക്കിൽ 'പഞ്ചമന്ദാർ' എന്നു പറയപ്പെടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഇനക്കാരും, ഉൾപ്പെടുന്നു. 'പഞ്ചമന്ദാർ' എന്ന വാക്കിന്, അയിത്തമുള്ളവർ എന്നാണർത്ഥം. ഈ വാക്ക്, തെക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വേദകാലത്തുള്ള ശബ്ദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായിട്ടുള്ളതും, വളരെ യശസ്സ് സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ 'യാസ്കനിരുക്തം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ 'പഞ്ചജനം' എന്ന വാക്കിന് ചതുർവർണ്ണങ്ങൾ എന്നും, 'പഞ്ചമന്ദാർ' അല്ലെങ്കിൽ 'നിഷത്തു' എന്ന പദത്തിന് പഞ്ചമവർണ്ണം എന്നും അർത്ഥം വ്യവഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർണ്ണങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം ബ്രാഹ്മണശക്തി പ്രബലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നതും, വളരെ പുരാതനവുമായ ജഗപദകാലത്തുതന്നെ ഉണ്ടായതാണ്. അല്ലാതെ, നിങ്ങളുടെ ലേഖകൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പ്രാചീനനിവാസികളിൽനിന്നും ഉണ്ടായതല്ല. വേദകാലത്തുള്ള വർണ്ണവ്യത്യാസം, കാരോ തരക്കാര്യവും വ്യാപാരവ്യത്യാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വ്യത്യാസം ഫോതുചായിട്ട് അതിന്റെ യോഗാശമായ ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു പ്രതികൂലതയും കാരണമാകാതെയും, സാമുദായികസംഘടനയ്ക്ക് ഭിന്നതവരാതെയും, സംരക്ഷിക്കുവാൻ അക്കാലത്ത് സാധിച്ചിരുന്നു. ('പുരുഷസൂക്തം' നോക്കുക. ജഗപദം 10—90) 'നിഷത്തു' എന്ന പദത്തിന്റെ ശബ്ദാർത്ഥം, മൃഗങ്ങളെ വധംചെയ്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണെന്നാണ് ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. അതിൽ 'പഞ്ചമന്ദാർ' അല്ലെങ്കിൽ 'അയിത്തക്കാർ' എന്ന തരക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. വേദകാലത്ത് അവരെ ഒരു പ്രത്യേക ഇനക്കാരായിട്ടാണ് വേദങ്ങളിൽ വ്യവഹരിച്ചുകാണുന്നത്. അതിനാൽ പഞ്ചമന്ദാർ അല്ലെങ്കിൽ അയിത്തക്കാർ എന്നു പറയുന്ന കൂട്ടർ, പാപികളും നികൃഷ്ടന്മാരുമായി വളരെക്കാലം മുമ്പു മുതൽതന്നെ വർത്തിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട്, സവർണ്ണഹിന്ദുക്കളുമായുള്ള സഹവാസത്തിനു കൊള്ളുതത്താവർ ആയിത്തീർന്നു. മൗര്യന്മാരിൽ ചെറു നീചപ്രവൃത്തികൾനിമിത്തം, അവരെ ദൈവം ആ സ്ഥിതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ലോകം

മുഴുവൻ ഒരു സജീവവസ്തുവാണെന്നും, ഏറ്റവും നീചന്മാരെക്കൂടി തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെപ്പോലെ വിചാരിക്കണമെന്നും മറ്റും, വാദിക്കുന്ന വേദാന്തമതതത്വങ്ങളെ അർത്ഥരൂപത്തിൽ അനുവർത്തിക്കുന്ന സനാതനധർമ്മികൾക്ക്, അവർണ്ണരോടു വെറുപ്പിനു യാതൊരു കാരണവുമില്ല. അതിനാൽ അന്യായവും നിലനില്പാത്തതുമായ ഈ കുറവും, സവർണ്ണരുടെ മേൽ ചുമത്തുന്നത് നവീകരണകാരുടെ വലിയൊരു അറിവില്ലായ്മയെന്നു എന്നുള്ളതിന്നു രണ്ടുപക്ഷമില്ല.

2. യജുർവേദത്തിലെ 'വാജസനേയസംഹിത'ത്തിലെ ഒരു വാക്യത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിട്ടാണ് എന്റെ വേറൊരു പ്രമാണം. മിസ്റ്റർ ഗ്രഹിത്ത് അതു പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു റോക്കുക:—

യാഗപാത്രങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകൊണ്ട് യാഗകന്മാരു പറയുന്നത് പരിശോധിക്കുക. “ഈ പാത്രങ്ങളിൽ നീചന്മാരുടെ വല്ല അശുദ്ധവും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിനെ പുണ്യാഹംചെയ്യുന്നു; അതായതു ശുദ്ധമാക്കുന്നു.”

മേൽപറഞ്ഞ വാക്യം യാഗസമയങ്ങളിൽ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളിൽ നീചന്മാരുടെ വല്ല അശുദ്ധതയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാകുന്നു. ഹീനജാതിക്കാരുടെ സ്തംഭംകൊണ്ട് യാഗപാത്രങ്ങൾ അശുദ്ധമായിത്തീരുമെങ്കിൽ വേദോക്തങ്ങളായ ക്രിയകൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ അധികാരമുള്ള സനാതനികൾ, നീചന്മാരുടെ സ്തംഭംകൊണ്ട് എങ്ങിനെയാണ്, അശുദ്ധമായിത്തീരാത്തത്? അതിനാൽ നീചന്മാരുടെ സ്തംഭത്തിന്നു മാലിന്യമുണ്ടെന്നുള്ളതു സ്പഷ്ടമാകുന്നു.

3. മൂന്നാമതായി ഞാൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയത് “ബ്രിഹദ്രാത്യാ ഉപനിഷത്തി”ൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളെയാണ്. “പ്രാണൻ എന്നു പറയുന്ന ദേവത, പാപത്തിന്നു കാരണമായ കാമക്രോധാദികളായ ദേവതകളെ ഉന്മൂലനംചെയ്തിട്ട് ദേഹത്തെ ത്യജിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആരും 'അന്ത്യജന'ങ്ങളെ സ്തംഭിക്കരുത്. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നവർ മോക്ഷപ്രാപ്തിയില്ല.”

ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ ഇതിനെപ്പറ്റി വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘അന്ത്യജന’ങ്ങൾ എന്ന വാക്കിന്, സഹവാസയോഗ്യരല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹവും അർത്ഥം പറയുന്നത്. അവർ സനാതനഹിന്ദുക്കളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു വളരെ ദൂരെയേ വസിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും, സംസർഗ്ഗത്തിനോ, ദർശനത്തിനോ അർഹതയില്ലാത്തവരാ

ണെന്നും, അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈ അഭിപ്രായത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്യണം. (10-61 നോക്കുക.)

മേൽപറഞ്ഞ വേദോദ്ധാരണങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാൽ, കലീനനായ ആയുസ്സാർ, തങ്ങളുടെ വംശത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ നിലനിർത്തുന്നതിനുവേണ്ടി, എപ്പോഴായിട്ടുള്ളതാണോ ഈ അധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ജാതിദ്രവ്യം എന്ന് എവർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. വേദങ്ങളിലോ, ശാസ്ത്രങ്ങളിലോ, ഹിന്ദുജാതിക്കാർക്കു ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. സനാതനധർമ്മികളുടെ വർണ്ണാശ്രമാനുസൃതമായ ആരാധനാസങ്കേതങ്ങളാകുന്നു അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ. വേദകാലം മുതൽ നടപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന, ഹിന്ദുജാതിക്കാർക്കു, ഇതു ഗൗരവമേറിയ പ്രതിബന്ധമായിത്തീർന്നു. യാഥാസ്ഥിതികനായ അനവധി സനാതനികളുടെ ആചാരനടപടികൾക്കും, ആരാധനാസമ്പ്രദായങ്ങൾക്കും, അധർമ്മപരമായ വർത്തനമാണ് ഈ നൂതന പ്രചരണം.

മുഖ്യമായി സി. പാണ്ഡ്യ, എം. എ.,
 ബാംബേ, എൽ. എൽ. ബി., ബി. എസ്. സി.
 മാർച്ച് 21, 1933. സിക്രട്ടറി.
 (ദി ഇൻഡ്യൻ മിറർ)

അവസ്ഥാപന വേദങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രസ്താവന.

(പണ്ഡിതസംരക്ഷണസമിതി, എം. എ., എം. എൽ. എ. കൽക്കട്ട.)

‘ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ്’ എന്ന പത്രത്തിൽ, മിസ്റ്റർ താഡ്വി ദി വസംപ്രതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ലേഖനങ്ങളെ ഞാൻ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ലേഖനം കണ്ടപ്പോൾതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറപ്പായ മിസ്റ്റർ അമരനാഥ് എം. എൽ. എ. മുഖാന്തിരം നീചജാതികളെപ്പറ്റി വേദങ്ങളിലുള്ള പ്രസ്താവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനു ഞാൻ അയച്ചുകൊടുക്കാമെന്നു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. പക്ഷെ, പിന്നീട് അത്തരം പ്രസ്താവങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയെന്നും, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടു ആവശ്യപ്പെട്ടു. പല കാരണങ്ങളാലും എനിക്ക് ഇതിനുമുമ്പ് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി എഴുതാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ നവമ്പർമാസത്തിൽ അവസ്ഥാപന സമിതിയിൽ ചില

പ്രസ്താവനകൾ മിസ്റ്റർ ഗോഡി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എന്റെ പ്രതികൂലാഭിപ്രായങ്ങളെ വിശദമാക്കിക്കൊണ്ട്, ഒരു ലേഖനം ഞാൻ മിസ്റ്റർ ഗോഡിക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തു. ആ ലേഖനത്തിന്റെ പകുപ്പുകൾ 'ഹിന്ദുസ്താൻ ടൈംസ്' മുതലായ ചില പത്രങ്ങൾക്കും ഞാൻ അയച്ചുകൊടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്റെ ലേഖനത്തെ ആ പത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായില്ല. ആ ലേഖനത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മിസ്റ്റർ താഡനിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു സംബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് അവയെ താഴെ സംക്ഷേപിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

“ശാസ്ത്രപ്രകാരം അവണ്ണരുടെ (അന്ത്യജന്മാർ) ഉത്ഭവം, ദാമ്പത്യനിയമങ്ങൾക്കു വളരെ പ്രതികൂലങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽനിന്നാണെന്നാണ്. സമ്മിശ്രസംയോഗങ്ങളാലും, നിയമലംഘനങ്ങളായ വിവാഹബന്ധങ്ങളാലും മറ്റും ജാതന്മാരായവരുടെ സന്താനങ്ങളായിരുന്നു അവണ്ണരുടെ പൂർവ്വികന്മാർ. ‘കല്യാണയോനിജ്’ന്മാർ എന്നു മനുസ്മൃതിയിലും ‘പാപയോനിജ്’ന്മാർ എന്നു ഭഗവദ്ഗീതയിലും അവരെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, സമുദായത്തിൽ അവർക്കു നിയമാനുസൃതന്മാർക്കു തുല്യമായ സ്ഥാനം അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. സമുദായാംഗങ്ങളായി വർത്തിക്കുന്നതിനു നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാലംവരെ സാമുദായികമായും, മതസംബന്ധമായും ഉള്ള നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ നിവർത്തിയില്ല. നിയമലംഘനങ്ങളായ സംയോഗങ്ങളാൽ ജാതന്മാരായവർക്കു പിന്നെ എങ്ങിനെയാണ് സമുദായത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെള്ള ഒരു സ്ഥാനം സിദ്ധിക്കുന്നത്? സാമുദായികമായും മതസംബന്ധമായുമുള്ള നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നവർക്കു കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ജാതിദ്രഷ്ടാൺ ‘അയിത്തം’. അതുകൊണ്ട് അവണ്ണരെ ജാതിദ്രഷ്ടന്മാരായി (വണ്ണാപേതൻ) ഗണിക്കണമെന്നും സവണ്ണർ അവരുമായി സംസർഗ്ഗം ചെയ്യരുതെന്നും മനുസ്മൃതിയിൽ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വേദകാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും യാഗനിയമങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണെന്നു്, ഞാൻ മിസ്റ്റർ താഡനിയെ കാഴ്ചിപ്പിച്ചു. സദാചാരനിയമങ്ങളെപ്പറ്റിയാണു സ്മൃതികളിൽ പ്രധാനമായി പ്രതിപാദിച്ചുകാണുന്നത്. ശ്രുതികൾ, സ്മൃതികൾ ഇവയുടെ പ്രാമാണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും ശാസ്ത്രങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നു. പുരുഷസൂക്തത്തിൽ വണ്ണങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചുകാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. അതുമാത്രം ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട്, വേറെ വണ്ണങ്ങൾ, അക്കാലത്തു് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന്, ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുന്നതെ

ങ്ങിനെയാണു്? ഉദാഹരണമായി, മുഹമ്മദീയരും, ക്രിസ്ത്യാനികളും, ഈ ചതുർവണ്ണങ്ങളിൽ ഏതിലാണു് ഉൾപ്പെടുന്നതു്? ക്രിസ്ത്യാനികളും, മുഹമ്മദീയരും അവരുടെ വംശജന്മാർ ആയിരിക്കാം; പക്ഷെ മേൽ പ്രസ്താവിച്ചകൂട്ടർ ചതുർവണ്ണങ്ങളിൽപെടാത്ത, ഒരു ജാതിക്കാരാണെന്നുള്ള സംഗതിക്ക് സംശയം വല്ലതുമുണ്ടോ? അതുപോലെതന്നെ, അന്ത്യജന്മാരും ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന, ചതുർവണ്ണങ്ങളിൽനിന്നു് ഉത്ഭവിച്ചവരായിരിക്കാം. സമ്മിശ്രങ്ങളായ സംയോഗങ്ങളാലും, നിയമലംഘനങ്ങളായ വിവാഹബന്ധങ്ങളാലും ജാതന്മാരായവർ വീചന്മാരും, അശുഭപിള്ളവരും ആയിത്തീരുന്നതാണു്. ഹിന്ദുമതരത്നപ്രകാരം, അവണ്ണരെ ചതുർവണ്ണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു് അവർ ജാതിഭ്രഷ്ടന്മാരായിത്തീർന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, ഒരു വണ്ണത്തിലും ചേരാത്ത ഒരു പ്രത്യേകവംശക്കാരായിത്തീർന്നു. ‘മനു’വിന്റെ അഭിപ്രായവും ഇതുതന്നെയാണു്.

അഞ്ചാമതൊരു വണ്ണത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചു്, ‘മനു’ യാതൊന്നും വ്യക്തമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകാണുന്നില്ല. എന്നാൽ അന്ത്യജന്മാർ ജാതിഭ്രഷ്ടന്മാരാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം തുറന്നുപറയുന്നുമുണ്ടു്. ഈ അഭിപ്രായപ്രകാരം ആലോചിക്കുന്നപക്ഷവും, അവർ ഒരു വണ്ണത്തിലും ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്നു് ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതാണു്. വണ്ണമില്ലാത്ത ജാതിക്കാർ എന്നോ, പഞ്ചമന്മാർ എന്നോ മറ്റോ അവരെ വ്യവഹരിക്കേണ്ടിവരും. ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദങ്ങൾ മുതലായവയിൽ പഞ്ചമന്മാർ എന്ന തരക്കാരെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ധാരാളമുണ്ടു്. മഹാഭാരതവ്യവഹിഷത്തിൽ പറയുന്നതു പരിശോധിക്കുക:—

“സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ ബ്രാഹ്മണരായോ, ക്ഷത്രിയന്മാരായോ, വൈശ്യരായോ ജനിക്കുന്നതാണു്. വീചകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ പട്ടികളായോ, പന്നികളായോ, ചണ്ഡാലന്മാരായോ ജനിക്കുന്നതുമാണു്.”

ഈ പ്രസ്താവത്തിൽ ചണ്ഡാലന്മാരുടെ അന്നത്തെ സാമുദായിക നിലഞ്ചെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നതു് നോക്കുക.

യജുർവേദത്തിലും, ഈ വിഷയത്തെസംബന്ധിച്ചു അല്പം വണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. യാഗത്തിനുപര്യുക്തങ്ങളായ ചില ഉപകരണങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടു്, യാഗകന്മാർ പറയുന്നതു നോക്കുക.

“ഈ ഉപകരണങ്ങൾ വീചന്മാരാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയാണു്.

അതിനാൽ ജലപ്രോക്ഷംകൊണ്ടും മന്ത്രങ്ങൾകൊണ്ടും ഇവ പരിശുദ്ധമായിത്തീർക്കട്ടെ.”

ഈ ലേഖനത്തെ ഇനിയധികം ദീർഘമാക്കുന്നതിനു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. മേൽവിവരിച്ച വാക്യങ്ങൾകൊണ്ട്, വേദങ്ങളും, അയിത്താചാരം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്, മിസ്റ്റർ താഡ്ഡനിക്ക് ബോധ്യം വരാതിരിക്കുന്നതായാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂലഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുതന്നെ തെളിവുകൊടുക്കാവുന്നതാകുന്നു.

വേദകോലത്തിനു പിന്നീടുണ്ടായ വ്യവസ്ഥകളും സ്ഥാപനങ്ങളും, അതിനു മുൻപുണ്ടായിരുന്നവയെപ്പോലെതന്നെ ശാശ്വതങ്ങളാണെന്നു എല്ലാവരും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. മുഴുജനകർമ്മഫലങ്ങളാണു നാം ഈ ജനത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നതെന്നു ഹിന്ദുമതം ഘോഷിക്കുന്നു. ലോകാരംഭത്തിനും (സൃഷ്ടിക്കും) ലോകനാശത്തിനും (പ്രളയത്തിനും) കാരണങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ നിശ്ചിതങ്ങളല്ല. അതല്ലാത്തപക്ഷം ജീവജന്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളെ എങ്ങിനെയാണ് സാധ്യകരിയ്ക്കുന്നത്? ഹിന്ദുമതതത്വങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥപരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവക്ക് ഈ തത്വങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു അസാധ്യമാണ്. പ്രാചീനകാലങ്ങളിൽ ഹിന്ദുക്കൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും, പ്രാചീന പരിജ്ഞാനവും പുനർജീവിക്കട്ടെ എന്ന - മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ ലേഖനം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ദി ഇന്ത്യൻമിറർ.

ഗാന്ധിജിയുടെ 'പൊള്ള'യായ വാദം:

അഭിപ്രായാനുപാധനം, മതകാര്യങ്ങളിൽ ബീഭത്സമായ ഒരു പ്രവേശനം.

(ദിവാൻ ബഹദൂർ ഗോവിന്ദഭാസ്കർ ചതുർഭുജഭാസ്കർ, ജോലിയിൽനിന്നും പിരിഞ്ഞ മദിരാശി നഗരാധികാരി)

പുണ്യമുത്തിപ്പുരിയിലെ ശങ്കരാചാര്യർ മിസ്റ്റർ സി. രംഗയ്യക്കുട്ടച്ച കമ്പിയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിനുള്ള മറുപടിയും, ഗാന്ധിജിയുടെ മറ്റൊരു പ്രസ്താവനക്കിടയാക്കിയിരിക്കുന്നു. “ജനങ്ങളുമായി

ആലോചിക്കേണ്ടതായ ശാസ്ത്രപരിജ്ഞാനം ആവശ്യമുള്ള യാതൊരു ശാസ്ത്രീയവിഷയവും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല.” എന്നാണമി: ഗാന്ധി പറയുന്നത്. “ഇപ്പോഴുള്ളപക്ഷം നിങ്ങൾ അതിനെ മതംമാറ്റം എന്നുതന്നെ വിളിക്കുക; എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ ആ അവകാശം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കു സാധ്യമല്ല.” എന്നു അദ്ദേഹം തുടർന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴെങ്കിലും മി: ഗാന്ധി, അദ്ദേഹം ഒരു മതംമാറ്റത്തിന്നുതന്നെ ആണു ശ്രമിക്കുന്നതെന്നു സമ്മതിച്ചതു വളരെ നന്നായി. എന്നെന്നാൽ ഈ സമ്മതം കലഹശക്തിയേയും, കലഹത്തിനിട വരുത്തിയ ആദ്യകാരണത്തേയും തുലോം ലഘൂകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയത്തെ വാദം പ്രധാനമായി എന്താണു് ഇതാണു്. ഒരു പ്രത്യേകമതത്തെ ആചരിച്ചവരുണവരുടെ ഒരു ഭൂമിപക്ഷം, അഥവാ അവരുടെ ഒരു ഭാഗം, ഒരു മതംമാറ്റം വേണമെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നു. അവർ അല്ലപക്ഷംകൊര ഫേമിച്ച തങ്ങളുടെ നേതൃത്വം സ്വീകരിപ്പിക്കുവാനും അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ നിബ്ബന്ധിച്ചു വിട്ടുവാനിരിക്കുവാനും അധികാരമുണ്ടോ? അതു വേറൊരു ചോദ്യംകൂടി ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഇന്നത്തെപ്പോലെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു നിയമനിർമ്മാണസഭയ്ക്ക്, അഥവാ അടുത്തുണ്ടാകുമെന്നുദ്ദേശിക്കുന്ന ഭരണസമിതികൾക്കുണ്ടാകുന്നതെന്നുശേഷം ഉണ്ടാകുവാനിടയുള്ള നിയമനിർമ്മാണസഭയ്ക്ക്, മതസംബന്ധമായ നവീകരണം എപ്പോഴുണ്ടാകുവാൻ അധികാരമുണ്ടോ?

പൊതുസ്വപത്ത്.

മി: ഗാന്ധിയുടെ ചോദ്യം ഇതാണു്: “ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധനാക്കാരാൽ ആറുക്ക് ആറു പേരും വിചാരിക്കുന്നതായാൽ ആ പ്രത്യേകക്ഷേത്രത്തെ ഭരിക്കുന്ന ആഗമങ്ങൾക്ക് വിരോധമായാൽതന്നെ അവർക്കിപ്പോഴുള്ളവരെ എല്ലാം ക്ഷേത്രത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ അധികാരമില്ലെ?” ഈ വിഷയത്തിൽ ആറുക്കു ആറു പേരും ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വം സ്വീകരിക്കുന്നവരായാൽ മി: രംഗയരുടെ ബില്ലുകൾക്കു യാതൊരു പരിഹാരവും ചെയ്യുവാനില്ല. എന്നെന്നാൽ ആറുക്കു ആറു പേരും ഗാന്ധിജിയെ സഹായിക്കുന്നവർതന്നെ ആവുന്നതായാൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എല്ലാം നിശ്ശങ്കം ഗാന്ധിയുടെ സ്വന്തം സ്ഥാപനങ്ങളായിത്തീരും. ഇതിനു പുറമെ ഈ വാദത്തിൽ അദ്ദേഹം “പ്രത്യേകക്ഷേത്രത്തിൽ” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണു്. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്നു ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗമില്ല. ആ കൂട്ടർ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുകയല്ലെന്നുമില്ല. ഭാരതത്തിലെ

സമസ്തക്ഷേത്രങ്ങളും അവിടത്തെ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളുടേയും പൊതുസ്വത്താണ്. എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും ക്ഷേത്രരാധനാതീതിയെ ഭവിക്കുന്ന ആ ഗമങ്ങളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ആഗമങ്ങളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഹിന്ദുപോലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നവീകരണക്കാർക്ക് അവനെ നിർബന്ധിച്ചു തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തോടു ചേർക്കുവാൻ അധികാരമില്ലതന്നെ.

ഞാൻ ഒരുദാഹരണം കാണിക്കട്ടെ. വാദത്തിനുവേണ്ടി റോമൻ കത്തോലിക്കരിൽ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ അവരുടെ വിശ്വാസം മാറ്റി എന്നു വിചാരിക്കുക. അവർ പുത്തൻകുറുങ്കാരെ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കുവാൻ പുരോഹിതവർഗ്ഗത്തെ നിർബന്ധിക്കാമോ? ആരാധനാതീതിയെ മാറ്റുവാൻ ബലമായി ആവശ്യപ്പെടാമോ? ക്ഷേത്രരാധനക്കാരായ ഹിന്ദുക്കളിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ ഒരു ശിവക്ഷേത്രത്തെ വിഷ്ണുക്ഷേത്രമാക്കുന്നതിനോ, അഥവാ വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തെ ശിവക്ഷേത്രമാക്കുന്നതിനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവർക്ക് അതു ചെയ്യാമോ?

അക്കാദമി

കന്തവ്യഭംഗം.

തന്റെ സ്വന്തം സമതംകൊണ്ടുതന്നെ താൻ ഒരു മതംമാറ്റത്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മി: ഗാഡിയർ ഒരു പുതിയ “ടിലാക്ക് ഫണ്ട്” ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും, തന്റെ ഹിതാനുസരണം പുതിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും, ഗാഡിയറുടെ ആഗമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആരാധന നടത്തുന്നതിനും അധികാരമുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ അദ്ദേഹവും അനുചരന്മാരും ഞങ്ങൾ ഒരു അല്പപക്ഷക്കാർതന്നെ എങ്കിലും—ക്ഷേത്രത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അവിടെ ആരാധിക്കുന്നതിനും അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന ആഗമനിയമങ്ങളെ അവഗണിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കണമെന്നു ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നതായാൽ അതു നിഷ്ഠയമായും പൊതുജനങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ കന്തവ്യത്തെ ഭേദിക്കുകതന്നെ ആയിരിക്കും. ഗവണ്മെന്റ് നിയമനിർമ്മാണസഭയെ മതവിഷയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതായാൽ അതും ഒരു വലിയ തെറ്റുതന്നെ ആയിരിക്കും.

മി: ഗാഡിയറുടെ ഈ പരസ്യസമതം ക്രിസ്ത്യാനികളും മഹമ്മദീയരും ഇതിനെ കേവലം ഒരു വർഗ്ഗീയമത്സരം മാത്രമായി വിചാരിക്കരുതെന്നു അവരോട് ചേർക്കുകയാൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കുമുണ്ടാകി തന്മയം

നൂണ്. മി: ഗാസിയുടെ പ്രമാണവാക്യം അവർ എപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ആകെക്കിടപ്പു നിയമനിർമ്മാണസഭയെ ഏതാണ്ട് ഒരു മതപ്രചാരകസംഘമായി മാറ്റുന്നതിനും, ആ മാറ്റത്തിനെല്ലാം നിയമത്തിന്റെ അനുവാദവും, സഹായവും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും സാധിക്കുമെന്ന് അവർ അറിയുവാൻ കഴിയും. നിശ്ചയമായും ഗവണ്മെന്റ് ഗാസിയുടെ “മരണംവരെ പട്ടിണി”യെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല; അതുമൂലം യാതൊന്നും പ്രവൃത്തിക്കുവാനും വയ്ക്കാ! കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള ശ്വാസകോശമുള്ളതിനാൽ അവിശ്വാസികൾക്ക് അടിമപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യാർത്ഥപ്രമാണത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരിക്കും. അത് കലശത്തിലും, സമാധാനലംഘനത്തിലും മാത്രം ചെന്നുവസാനിക്കുന്നതാണ്.

അഭിപ്രായാപേക്ഷണം.

മുൻപു പാഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഞാൻ മി. ഗാസിയുടെ വാദങ്ങൾ ‘പൊതു’യാണെന്നു കാണിക്കുവാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഇവിടെ ഈയിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരൂപാട്ടായിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായാപേക്ഷണത്തെപ്പറ്റി ഒരു വാക്കു പറയട്ടെ. മി. ഗാസി അതിനെ ഒരു ദേവനായി കണക്കാക്കി അതിൽ അതിഭക്തി കാണിക്കുന്നു എന്നു പറയേണ്ടി വന്നതിൽ ഞാൻ വളരെ വ്യസനിക്കുന്നു. നാം മി. ഗാസിയുടെ നേതൃത്വം സ്വീകരിക്കുന്നതായാൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധനാമീതി പൊതുജനാഭിപ്രായം അറിഞ്ഞു് ആ തരത്തിൽ രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ തരത്തിലുള്ള രേഖിപ്രായം എത്ര ഭോഷതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയുന്നുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഇതുകൊണ്ടു വരാവുന്ന ചില സംഭവാവസ്ഥകളെ ഞാൻ ഉദാഹരിക്കട്ടെ.

1. ഒരു പ്രത്യേകക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധനക്കാരിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അവിടത്തെ പുരോഹിതനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നു വിചാരിക്കുക. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയായ മതവിശ്വാസംകൊണ്ടും റവീനപരിഷ്കാരങ്ങളെ എല്ലാം സ്വീകരിപ്പാനുള്ള വിസമ്മതംകൊണ്ടും ആയിരിക്കാം. എന്നെന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ആവശ്യപ്പെടുന്നവിധം ദിവസവും ക്ഷൗരം ചെയ്യിക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ആ പുരോഹിതനെ ജോലിയിൽനിന്നും പിരിയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നു പറയാമോ?

2. ഇംഗ്ലണ്ടിൽപോയി വന്നിട്ടുള്ളവർക്കു തന്നെയും പൊതുവേയുള്ള ആരാധനാപ്രകാരം സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ആരാധനാ

സുനിയമങ്ങളെ അറിഞ്ഞു് അതിനെ അനുസരിച്ചു “സ്റ്റേൻസറോ” “ഹരിസ്സേണു” നിർമ്മിക്കുന്ന ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ മാത്രമേ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യത്തിനുപയോഗിക്കാവൂ എന്നു് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ഭൂരിപക്ഷം ആരാധനക്കാർ ഉണ്ടാകുന്നതായാൽ സ്റ്റേൻസറോ ഉടൻതന്നെ, ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭക്ഷണം സംഭരിക്കുന്നവനായി നിയമിക്കേണ്ടതാണെന്നു മി. ഗാന്ധി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ടോ?

3. വൈഷ്ണവക്ഷേത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള ആരാധനാരീതിയാണുള്ളതു്. (1) വൈഷ്ണവസരീതി, (2) പഞ്ചരാത്രരീതി. ദക്ഷിണ ഇൻഡ്യയിലുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇതിലൊരു രീതിയാണു നടപ്പുള്ളതു്. അതിനുള്ള അടിസ്ഥാനവും വിവരമായ വണ്ണനയും ഭാരോയിടത്തും ഭാരോന്നാണു്. എന്നാൽ അതിന്റെ അന്ത്യോദ്ദേശം ഒന്നായിരിക്കാം, അല്ല ഒന്നാണു്. ഇതിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള ആരാധനാക്രമത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധനക്കാരിൽ അധികപേരും, മറ്റൊരീതി തുടങ്ങണമെന്നുദ്ദേശിക്കുന്നതായാൽ ആ ക്ഷേത്രത്തെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുടെ അജ്ഞതയെ വകവെക്കാതെ അന്നന്നത്തെ ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കാമോ? ഉദ്ദേശം ഒന്നുതന്നെ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, ആരാധനാരീതി മാറുന്നതുകൊണ്ടു യാതൊരു തെറ്റുമില്ല എന്നു മി. ഗാന്ധി പറയുമെന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ പ്രമാണശരിതന്നെ എന്നു വിചാരിക്കാം. എന്നാൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിലും, വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിലും, കത്തോലിക്ക പള്ളിയിലും, പൂത്തൻകുറുവള്ളിയിലും, മഹമ്മദീയപള്ളിയിലും, ജൂതന്മാരുടെ പള്ളിയിലും, പാർസിക്ളുടെ അഗ്നിക്ഷേത്രങ്ങളിലും, സിക്സകാരുടെ ഗുരുദ്വാരത്തിലും ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ പരമോദ്ദേശം ഒന്നുതന്നെ! ഉദ്ദേശം ഒന്നുതന്നെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യവർഗ്ഗം വിവിധനാമവും പരമമനുഷ്യങ്ങളെന്നതെന്തിനു്? ഇത്ര വലുതായ ഒരു വിഷയത്തിലേക്കു ഞാൻ തല്ക്കാലം പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. വൈഷ്ണവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചിലതിൽ ശ്രീരാമനേയും മറ്റു ചിലതിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനേയും ആണു പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നതു്. രെഭിപ്രായാനുപാധിതത്തിനുശേഷം പാർവ്വതസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധനാരീതി ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തോളമെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിർവ്വഹിച്ചു സ്വീകരിപ്പിക്കാമെന്നു മി. ഗാന്ധി വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? നിർദ്വൈധസംബന്ധംകൊണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ യാതൊരു തെറ്റും ഉണ്ടെന്നു തീർത്തുപറയുവാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഈ വിധമുള്ള അഭിപ്രായാനുപാധിതം സമുദായത്തിലുള്ള അന്തഃമുദ്രത്തെ വലിപ്പി

ക്കുന്നത് മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ വിശേഷമൊന്നുമുണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

മി. ഗാന്ധിയുടെ അജ്ഞാനം.

പരമാർത്ഥം പറയുന്നതായാൽ, മി. ഗാന്ധിജി സനാതനികളുടെ ശ്രുതികളെ പഠിച്ച് ഉത്തരം വളരെ കുറവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജൈനമതസംബന്ധമായ ചുരുപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സനാതനമതഭാവത്തെ കൊണ്ടുള്ളതല്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉപായത്തിൽ ഒരു സംശയവും തോന്നുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ജൈനമതവുമായി യാതൊരു ശബ്ദമുമില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ജൈനമതം സനാതനധർമ്മമല്ല എന്നു മാത്രമാകുന്നു. ഞാൻ ഒരു സനാതനിയാണെന്നു മി. ഗാന്ധിജിയും, നമ്മുടെ ശ്രുതിനിധമങ്ങളെ അവഗണിച്ചു പെരുമാറുകയും, ഏക കാലത്തിൽ ചെയ്യുന്നതല്ല. താൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അഥവാ, മഹമ്മദീയനാണ് എന്നു ചൊറാനില്ല, ബൈബിളിലും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു വൻ എങ്ങിനെ ആണു പറയുന്നത്?

മതകാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായപര്യന്തം അസഹ്യമായ ഒരു പ്രവേശനമാണ്. ആത്മാഭിമാനമുള്ള യാതൊരുവനും, മതകാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം അനുപാദിക്കുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നതല്ല; അതിനു സാധ്യമല്ല. മതവിഷയങ്ങളിൽ അതിന്റെ നായകത്വം സ്വീകരിക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സാമുദായികകാര്യങ്ങളിലും ആയിരത്തോളം? എനിക്ക് കുറേ പറയുവാൻ തീരെ വാസനയില്ല. എന്നാൽ ശരിയായ ന്യായം നോക്കുന്നതായാൽ മി. ഗാന്ധി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചമുണ്ടുപേക്കുപ്പാൻ, അദ്ദേഹത്തോടു സ്വാമിഭക്തിയുള്ള ഒരു സംഘത്തിൽ നൂറുക്ക് അൻപത്തിരണ്ടു പേർ ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം സമ്മതിക്കേണ്ടതാണ്.

വഷളാക്കപ്പെട്ട ഒരു ബാലനെപ്പോലെ, അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പാതയിലും, തന്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായത്തെത്തന്നെ മുറുപ്പിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ തൊഴിലു് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. “നിലുങ്ക” എന്നു ഞങ്ങൾ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രവൃത്തി “ഉള്ളിലെ കല്ലുന” അനുസരിച്ചാണെന്നു പറയുന്നു. കൊള്ളാം, ഈ “ഉള്ളിലെ കല്ലുന” മി. ഗാന്ധിയുടെ മാത്രം “കത്തകച്ചരക്കാ”ണോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ “ഉള്ളിലെ കല്ലുന”ക്കു മുമ്പിൽ തല കുനിക്കുക എന്നുള്ളതു് നമുക്ക് ആ സൽഗുണമില്ല എന്നതിനെ കാണിക്കുന്നതല്ലേ? അതു് അദ്ദേ

ഫത്തിന്റെ “കത്തക”യാണെങ്കിൽ, ആ “ഉള്ളിലെ കല്ലറ”യിൽ നിന്നു ദൈവം ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ! അതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്ത സമ്മതം അനുസരിച്ചതെന്നു, 1919-ാമാണ്ടുമുതൽ അനേകം “ഫിമാ ലയാബലങ്ങൾ”ക്ക് ഇടയാക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ട്.

ഏറാവും നന്നായാൽ അദ്ദേഹം ഒരു സജീവഭേദനപ്പോലെ യാൺ. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പരീക്ഷകൻ മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷകൻ ഇതുവരെ വിജയം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിയും ഭാരതം മറ്റൊരു സജീവഭേദനത്തിന് അടിമപ്പെടണമോ? ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.

ദി ഇന്ത്യൻ മിർ.

ഒരു നിവേദനം.

ഇൻഡ്യയിലെ വൈസ്രായിയും, ഗവണ്ണർ ജനറലുമായ ബഹു: വില്ലിംഗ്ടൺപ്രഭു, ജി. സി. എസ്സ്. ഐ., ജി. സി. ഐ. ഇ., ഡി. എം. എം. ജി., ജി. ബി. ഇ., & സിലോണിൽ ജപ്രയിലെ ഹിന്ദുക്കൾ സമർപ്പിച്ചതു്:

ഞങ്ങൾ, താഴെ കല്പിയിരിക്കുന്ന സിലോണിൽ ജപ്രയിലെ ഹിന്ദുക്കളായ ശൈവന്മാർ, താഴെ പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളെ അവിടെ ഉണർത്തിക്കുകയും, അവയെ പരിഹരിക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.

1. ആഗമനിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദേവാരാധന നടത്തപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കടക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നു വിലക്കിയിരിക്കുന്ന സമുദായക്കാർ പ്രവേശിക്കുന്നതായാൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഭരണനിയമത്തെ ഭേദപ്പെടുത്തുവാനായി അടുത്ത ഭാവിയിൽ ഒരു ബില്ല് മദിരാശി നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയുള്ളതായി ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു.

2. ഞങ്ങൾ ദക്ഷിണ ഇൻഡ്യയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദേവാരാധന നടത്തുന്നവരുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വികന്മാർ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആഗമനിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന വ്യക്തവും, പരിപൂർണ്ണവുമായ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, വിലപിടിച്ചതും, അസംഖ്യവുമായ സാധനങ്ങൾ ചിതംബരം, തിരിച്ചന്തർ, വേതാനിയം മുതലായ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കു സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

3. ഭാരതത്തിലെ ശൈവക്ഷേത്രങ്ങൾ, ശൈവാഗമനിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നവയാണ്. പ്രസ്തുത ആഗമങ്ങൾ ഈ ശാഖൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നവയാണെന്നാണു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ആഗമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാ ജാതിക്കാരും പ്രത്യേക ജോലികൾ ചെയ്യുവാനുണ്ട്. ആരാധനാർത്ഥിയും, ജാതി(വർണ്ണം)അനുസരിച്ചു ഭേദപ്പെടുന്നു. അസ്പഷ്ടശ്രവണ മാത്രമല്ല, സകല ഉയർന്ന ഹിന്ദുവർഗ്ഗത്തിനുതന്നെയും, ആരാധനക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഉയർന്ന ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിലും അസ്പഷ്ടശ്രവായിത്തീരുന്നു. ആ സമയങ്ങളിൽ അവർക്കു മാറ്റി അസ്പഷ്ടശ്രവമൊരുമിച്ച് പൊതുവിന് ആരാധന നടത്തേണ്ടതാകുന്നു. ഈ നിയമങ്ങൾ എല്ലാം ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച കാലമുതൽതന്നെ അനുസരിച്ചുവരുന്നു.

4. ഇപ്പോൾ നടപ്പിലിരിക്കുന്ന നിയമം ഒരാളുടേയോ, ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടേയോ, അവകാശങ്ങളുമായി ഇടപെടുന്നില്ല. ഒരുത്തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവന്റെ മനത്തോടു യോജിക്കുന്നവയല്ലെങ്കിൽ, അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു മതം സ്വീകരിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ഒരു മതം നിർമ്മിച്ച്, അവൻ വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ ഈശ്വരാരാധന നടത്തുകയോ ആണ് ലോകത്തിൽ എവിടേയും പതിവ്. ഈ വിധത്തിൽ “പുത്തൻകൂറുകാരെ”ന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണാനികൾ ‘റോമൻ കത്തോലിക്ക’രിൽനിന്നും പിരിഞ്ഞു സ്വന്തം പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ച് ദേവാരാധന നടത്തി. ഈ നിയമത്തിനു ഭാരതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയില്ല: ബുദ്ധമതക്കാർ ആദ്യം ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോട് ആ മതം യോജിക്കാതെ കണ്ടപ്പോൾ, അവർ അതിൽനിന്നും പിരിഞ്ഞു ആരാധനക്കായി സ്വന്തം ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. അപ്രകാരംതന്നെ ആണ് ആയുസമാജക്കാരും, ബ്രഹ്മസമാജക്കാരുമെല്ലാം ചെയ്തത്. അവരും സ്വന്തം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.

5. നിയമനിർമ്മാണസഭകളെ ശാസ്ത്രാധികാരത്തോടുകൂടി ഇപ്പോൾ നടപ്പിലിരിക്കുന്ന നിയമത്തെ വാശിപ്പിക്കുവാനോ അഥവാ, ഭേദപ്പെടുത്തുവാനോ അനുവദിക്കുന്നവർക്കും, അതു മതസ്ഥാതന്ത്രത്തിൽ മറുപുറമുള്ള പ്രവേശനമാകുന്നതാണ്. അതു സുപ്രസിദ്ധമായ വിക്ടോറിയ ചക്രവർത്തിനിയുടെ രാജകീയവിളംബരത്തിന്, ഞങ്ങൾ മതാവകാശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനക്കുല്ലായിക്കണക്കാക്കിവരുന്ന നിശ്ചയത്തിന്നു, വിരുദ്ധമായിത്തീരും. ഈ പ്രവേശനം ഗവൺമെന്റിനോട്

അനുപ്ലവിക്കും, കോവത്തിന്നം ഇടയാക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിൽ വലിയ ഉപദ്രവവും, ജാതിവാഴ്ചയും ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കും.

6. സക്കാരിന്റെ കരങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ വിശ്വസ്തസ്ഥാപനങ്ങളത്രേ ക്ഷേത്രങ്ങൾ. അത് നിർമ്മിച്ചും, അതിനെ സഹായിച്ചും, അതിന് സംഭാവന വെച്ചിട്ടും വന്നവരുടെ ആദരങ്ങൾക്കും, വിചാരത്തിനും വിരോധമായി അവയെ ഭാരവാഹികളോ, മാനേജർമാരോ ഭരിക്കുന്നപക്ഷം അവരെ ഉപദേശിച്ചും, ആജ്ഞാപിച്ചും ശരിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഗവണ്മെന്റിന്റെ ജോലിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ മതനിയമങ്ങൾക്കും, പുരാതനകാലമുതൽ നടപ്പിലിരുന്നവയെന്ന ആചാരത്തിനും വിരോധമായി ക്ഷേത്രപ്രവേശനം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന ക്ഷോഭക്കാരുടേയും, അപ്രകാരം കടക്കേണമെന്നാഗ്രഹമുള്ള അധഃകൃതരും വാസ്തവത്തിൽ ഈ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല. അതിനാൽ അവർ ആയുസമാജക്കാരായോ, ബ്രഹ്മസമാജക്കാരായോ പോലെ പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ കരുമ്പെടുത്തത് ന്യായമായിരിക്കും.

7. നിർഗ്രഹശാസ്ത്ര മതക്കാരെപ്പോലെ ഞങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ മൂലതത്വങ്ങളെത്തന്നെ വിരോധിക്കുന്നവരെപ്പോലും ഭ്രാന്തനായി വർത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു സാധിക്കുന്നതല്ല. ഈ തക്കം കണ്ട ചിലർ, ഞങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളായി കണക്കാക്കപ്പെടേണ്ട ചിലർ, തങ്ങൾ ഈ മതത്തിൽ പെട്ടവരാണെന്നു പറഞ്ഞു മതത്തിന്നു ചെയ്യുന്ന ദോഷം അവണ്ണമത്രേ. ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിനുവേണ്ടി ഇന്നു ക്ഷോഭം നടത്തുന്നവർ ആഗമാധികാരത്തെ എതിർക്കുന്നവരാണ്. ആഗമാധികാരത്തെ ഗണിക്കാതെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ലഭിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവർ ആ ഉദ്യമത്തിൽ വിജയം സമ്പാദിക്കുന്നപക്ഷം വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാമെടുത്തു “തോട്ടിൽ” വലിച്ചെറിയുകയില്ലെ എന്നുകൂടി ഞങ്ങൾക്കു ഭയമില്ലാതില്ല. എന്നെന്താൽ ആഗമങ്ങൾ അവയ്ക്കു കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന മാഹാത്മ്യത്തിൽ അവർ വിശ്വാസമുണ്ടാകുവാൻ വഴിയില്ലല്ലോ.

8. മഹമ്മദീയരായ ഇൻഡ്യയിലും, ഡച്ചുകാരാലും പോർച്ചുഗീസ്സുകാരാലും സിലോണിലും, ഞങ്ങളുടെ മതം എന്തെന്നില്ലാതെ മറ്റില്ലപ്പെട്ട സമയം അതിനെ രക്ഷിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് സിംഹാസനത്തോടു ഞങ്ങൾ എന്നും അകൈതവമായ കൃതജ്ഞതയോടും, അനല്പമായ

രാജഭക്തിയോടും കൂടിയിരിയ്ക്കുമെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. ഞങ്ങൾ അതിനെ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവമൂലത്താണി കണക്കാക്കുന്നു.

9. ഞാളുമാനപ്പെട്ട അങ്ങ്, രാജാവും ചക്രവർത്തിയുമായ ആ പൊന്നുതിരുമേനിയുടെ പ്രതിനിധിയെന്നവണ്ണം, ഹാദ്യമായ അനുരൂപ യോടു കൂടി ഞങ്ങളുടെ മതത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി സമുദായരക്ഷയെന്ന വ്യാജനാമവും പാഞ്ഞു ഗവണ്മെൻറിന്റെ സഹായം അപേക്ഷിച്ചുവരുന്ന ഈ കോയ്മുപ്പരിവർത്തകന്മാരിൽനിന്നു ഞങ്ങളുടെ മതത്തേയും ക്ഷേത്രശുദ്ധിയേയും സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണു ഞങ്ങളുടെ വിനീതമായ പ്രാർത്ഥന. ഞാളു: അങ്ങ് ഈ ബില്ല് നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അനുവാദം കൊടുക്കയില്ലെന്നു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടു ഞങ്ങൾ വിരമിക്കുവാൻ അനുവാദം ചോദിക്കുന്നു.

എന്ന്

ടി. കൈലാസപിള്ള (ഒപ്പ്)

മുതലായവർ.....

വൈസ്രായിയോടുള്ള ഒരപേക്ഷ.

ആനന്ദപുരം പ്രാദേശികഹിന്ദുസെൻട്രൽ കമ്മറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഞാളുമാനപ്പെട്ട ഇൻഡ്രാവൈസ്രായിയോടു, താഴെ കാണുന്നവിധം അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു:—

ഭാരതത്തിൽ—ലോകത്തിന്റെ സപ്താഷ്ടിരാശിയിൽ—ശരീരത്തിലെ വിവിധഅവയവങ്ങളെന്നവണ്ണം അനേകം പാവനരംഗങ്ങളും, സുപ്രസിദ്ധി നേടിയിരിക്കുന്ന പുണ്യതീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ടു്. ഇൻഡ്ര ലോകത്തിന്റെ ഉത്തരംഗവും, ഹൃദയവുമത്രെ. അവിടത്തെഹിന്ദു മതം സമസ്തസൃഷ്ടികളേയും ഈശ്വരസന്താനങ്ങളായി ഗണിക്കുകയും, ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹിന്ദുമതം ഓരോ സമുദായത്തിന്നും ജന്മം അനുസരിച്ചു ഓരോ വിധത്തിലുള്ള കർത്തവ്യം നല്കിയിരിക്കുന്നു. അതു് അവരുടെ നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ മോക്ഷം ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവത്തിന്നും സ്വന്തം സ്ഥാനത്തുതന്നെ നിന്നു് ഓരോ ജോലികൾ നിർവ്വഹിക്കാനുള്ള പോലെ ഓരോരുത്തക്കും സ്വന്തം നിലയിൽതന്നെ നിന്നു് ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുണ്ടു്. ഇപ്പോൾ ഭാരതത്തിൽ ലോകത്തിലെ സമസ്ത

മതങ്ങളും, വംശങ്ങളും, ഭാഷകളും കെമിച്ചു കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ മതവൈചരിത്രസഹനം സമാധാനത്തിനും, ക്ഷേമത്തിനുംവേണ്ടി ഏറ്റവും പുരാതനകാലമുതൽ അവിടത്തെ അടയാളവാക്യാക്ഷിത്തിന്തിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഭാരതത്തിന്റെ ആധിപത്യം വഹിക്കുന്ന ബം: വൈസ്രായി രണ്ടാമതും ഒരു അനുചിത്രം പ്രവൃത്തിപ്പാൻ നിർബന്ധിതനായിത്തീർന്നുവെന്നത് കഷ്ടാൽകഷ്ടതമത്രേ. ശാരദാനിയമം, വിനയാതെ ബലപ്പെടുവച്ചതായ ആദ്യത്തെ പിഴച്ച അടിയാൺ. ഈശ്വരനാൽ അയക്കപ്പെട്ട ഇൻഡ്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം പുരാതനകാലമുതൽ അനുവദിച്ചവനെ, അഥവാ സംരക്ഷിച്ചവനെ മതസമഭാവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൻ ന്യായം കാണുന്നില്ല. എങ്കിലും അയിത്തോച്ചാടനബില്ലിനേയും, ക്ഷേത്രപ്രവേശനബില്ലിനേയും നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അനുവാദം നല്കിയത് രണ്ടാമത്തെ പിഴച്ച അടിയാണെന്നു പറയാതെ നിവ്വാഹമില്ല. ഇതിനെപ്പറ്റി രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ഹിന്ദുക്കളിൽനിന്നും ശക്തിയായ വിസമ്മതവും ഉണ്ടാകാതിരുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും, നവീകരണക്കാർ പ്രമാണമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും ആയ 'ആത്മീയസമത്വം', വിചാരമാകുന്ന തരയിൽ കെട്ടി ഉയർത്തപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ലോകത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധയുദ്ധങ്ങളിൽ ഒന്നിലും ഇതിനെ പ്രവൃത്തിയെടുപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല.

അസ്പഷ്ടതാനിയമം ആരോഗ്യശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ലെന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രത്യേകവർഗ്ഗക്കാരുടെ കൈമിച്ചും, വെച്ചേറേയും ആരാധന നടത്തുവാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പാവനസ്ഥാപനങ്ങളാണ്. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ അസംഖ്യം സമുദായങ്ങളുള്ളതുപോലെ, ഓരോ സമുദായത്തിലും അതിന്റെ മുഖങ്ങൾ എന്നുപോലെ പലവർഗ്ഗക്കാരുമുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങൾ തനിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണെന്നു ഇന്നത്തെ വാദം 'കളവു' എന്നുമാത്രം വിളിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്. മതം സത്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നു. ആ മതത്തെ ഭരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മം തന്നെ.

വേദങ്ങളും മഹദ്വിപ്രായങ്ങളുമാണ് മതത്തിന്റെ അധികാരി. ഹിന്ദുമതം ലോകത്തിലുള്ള ഏതുമതതത്വങ്ങളേയും തന്നിൽതന്നെ വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അത്രമാത്രം വിസ്താരമുള്ള ഒന്നത്രെ. എത്രവിധത്തിലുള്ള മനഃസ്ഥിതിയുള്ളവനും അതു സ്വീകാര്യയോഗ്യമായി

ത്തന്നെ തോന്നുന്നു. വൃകതിവൈഭവം അനുസരിച്ചും, പരിതസ്ഥിതികൾ അനുസരിച്ചും, മനുഷ്യവർഗ്ഗം അതിനെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ ആചരിച്ചുവരുന്നു. അതിൽ ബലമായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു നിബന്ധന വിശുദ്ധമായും സ്വഭാവശക്തിയുള്ളതെന്നു എടുത്തു കാണുന്നതാണ്.

മതം അനേകകാലമുമ്പ് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതും, ഏറ്റവും വലിയ സംസ്കാരത്തോടുകൂടിയതും, ആത്മീയദീപ്തികളാൽ സ്പഷ്ടമായി പ്രസ്താവിച്ചുപോട്ടുള്ളതും, യോഗിമാരും മഠങ്ങളിലും ക്രമപ്രകാരമാക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അടുത്തകാലത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ആത്മീയകാര്യങ്ങളുടെ അധികാരി, പുണ്യമുന്തി ശ്രീശങ്കരാചാര്യസ്വാമിയാണ്. അദ്ദേഹം ഇൻഡ്യയുടെ നാലുഭാഗത്തുമുള്ള നാലു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന്, സുപ്രസിദ്ധവിശുദ്ധനാമമായ ജഗത്ഗുരു എന്ന പേരിൽ ഇന്നും ധർമ്മത്തെ നയിച്ചുവരുന്നു. സവണ്ണരുടെ സർവ്വസ്ഥാപനങ്ങളും, സകല ക്ഷേത്രങ്ങളും, വിശുദ്ധന്മാരായ ബ്രാഹ്മണരും എല്ലാംതന്നെ ലോകത്തിലെ സകല ഭരണാധികാരികളും രാജ്യത്തെ ന്യായമായി ഭരിക്കേണമെന്നു സദാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്.

വിചിത്രമാണുസഭയേപ്പോലെ, വിവിധമതാനുയായികളും അടുങ്ങിയ ഒരു സാധാരണസമൂഹം, ഹിന്ദുമതത്തെയും, ഹിന്ദുമതാനുയായികളുടെ സമുദായത്തെയും സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വാദപ്രതിവാദം നടത്തുന്നതിനും, ഒരു തീർപ്പു കല്പിക്കുന്നതിനും അധികാരമില്ലാത്തതാണ്. പ്രസ്തുത ബില്ലുകൾ ഹിന്ദുസമുദായക്കാരുടെ എല്ലാം വൃകതിസ്വഭാവസ്വാതന്ത്ര്യത്തേപ്പോലും തടയുവാനുള്ള വിലക്കാണ്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്നായി വരപ്പെടുന്നു. അനേകം ആളുകളുടെ വോട്ടനുസരിച്ചുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുരീതിയും, മറയായ ഭരണരീതിയും സാധാരണ തെറ്റായ ഒരു നടപടിതന്നെയാണ്. അതു വഴിവിഴുപ്പിക്കുന്നതും സൗഹൃദത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. പല മതസ്ഥാപനങ്ങളേയും സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ഉപായം തീരെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതും, പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയം അനേകം കഴിപ്പങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്നതുമാണ്. ഈ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ സകല വർഗ്ഗക്കാരേയും അവരുടെ സ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. ലോകത്തിൽ പലയിടത്തും പലവിധവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അനവധിയാഗികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവരാരും മതകാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുത്തേണമെന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല; എന്നതന്നെയല്ല അതുവരുത്തരുതെന്നു ഉപ

ദേശീയതയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ മതത്തെപ്പറ്റിയാവാം. രാമനാഥപുരം ഇല്ലാത്ത 'സമുദായപരിഷ്കാരി'കളാണ് ബാലചാമ്പലംകൊണ്ടെന്നവണ്ണം ഇന്നു മതകാര്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കൂട്ടർ ആദ്യമായി 'ശാരദാ' നിയമം പാസ്സാക്കി. ധർമ്മത്തിന്റെ പുറകോട്ടായ, ബ്രാഹ്മണമാർഗ്ഗവ്യവസ്ഥയെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് അതു മറ്റു സമുദായങ്ങളെ നന്നാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ചെയ്യുന്നത്. പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഇന്നു അസ്വസ്ഥതയും ക്രൂരതപരമായുള്ള ജാതിസ്സമുദായ സഖ്യമായി വളർന്നുവരുന്നു എന്നുള്ളതു് എന്തൊരു ഭാരതീയനേയും ഹൃദയത്തെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ജാതിസ്സമുദായ ജീവിതത്തിലെ സാമ്പത്തിക ഭാഗത്തേയും, പ്രാപഞ്ചികഭാഗത്തേയും, ആത്മീയഭാവത്തേയും എല്ലാം ഒരു പോലെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതു് ഇന്നത്തെ ഭാരതത്തിലെ രാജ്യസ്നേഹികളുടെ തലക്ക് 'മത്തു' പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തന്മൂലം ധർമ്മം എന്നുള്ളതു് എന്തെന്നു് അവർ അറിയുന്നില്ല; എന്നല്ല ധർമ്മത്തെ നന്നാക്കുവാനുള്ള ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി പോകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമില്ല. ഈ രാജ്യസ്നേഹികൾ എന്നു പറയുന്ന ഉന്മത്തന്മാരെ ഇപ്പോഴോലെ "തുള്ളിച്ചാടുവാൻ" അനുവദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ആപത്തിന്നു കാരണമായിരിക്കും. ഈ കാര്യം ബഹുമാന്യനായ വൈസ്രായി പ്രത്യേകം കാർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ പ്രവൃത്തികൾ അതിയായി ബാധിക്കുന്നതു മതവിശ്വാസമുള്ള ബ്രാഹ്മണസമുദായത്തെ ആണ്. അതിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു വേലിയും ഇല്ല. ഇന്നത്തെ ഈ നവീനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പോക്ക് ഏതെല്ലാം വഴിയിൽക്കൂടി ആണെന്നു് അവർക്കു് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അതു് ആപത്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെന്നു് അവർക്കു് ഉറപ്പുണ്ട്. അതിന്റെ ഗതിയെ തടപ്പാൻ അവർക്കു് പരിചയവും കഴിവും ഇല്ല. ശക്തിയായി നടത്തപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ പരസ്യങ്ങളേയും, കമ്പ്യൂട്ടർ റേഡിയോകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പൊതുജനാഭിപ്രായത്തേയും, എല്ലാം അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ഈ ശപരണാൽ ദത്തമായ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം ഒന്നിനെ മാത്രമാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണസമുദായം തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഗവണ്മെൻറു വേണ്ടവിധം സാമുദായികവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിത്തരുമെന്നും, മതവിഷയങ്ങളിൽ സമഭാവം കാണിക്കുമെന്നും, ശരിയായതും അധികാരമുള്ളതുമായ പൊതുജനാഭിപ്രായം

യത്തെ വിലവെക്കുമെന്നും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. മി. ഗാഡിയുടേയും, അദ്ദേഹത്തെ കണ്ണടച്ചു പിൻതുടരുന്ന അവിശ്വാസികളുടേയും, വാക്കുകേട്ട ഗവണ്മെന്റു പൊട്ടുന്നവെ യാതൊന്നും പ്രവൃത്തിക്കരുതെന്നു ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. ഈ ക്ഷോഭക്കാരാലും, വർത്തമാനപത്രങ്ങളാലും അങ്ങു വഞ്ചിക്കപ്പെടരുതേ! മി. ഗാഡി നിശ്ചയമായും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവൻതന്നെ ആണ്. എന്നാൽ മതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം അജ്ഞാനിയാണോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ തുറന്ന മനസ്സിൽ വഷളായ ദുഷ്ശാസ്ത്രം കടികൊള്ളുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ “ഉള്ളിലെ കാഴ്ച” പിശാചിന്റേതാണ്; അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘ഹൃദയവേദന’ മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടികൂടിയ ബുദ്ധിശക്തികൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘അഫിം’ സർപ്പത്തെയും വിഴങ്ങുന്ന ഒരു ഭൂതമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹരിജനങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കഷ്ടകാലത്താൽ വിഴച്ച മാറ്റങ്ങളിൽകൂടി പോകുന്നു. ഈ ബില്ലുകളെപ്പറ്റിയുള്ള നിയമനിർമ്മാണസഭയിലെ വാദപ്രതിവാദം രാജ്യഭക്തിയുള്ള മതവിശ്വാസികളേയും, സമാധാനപ്രിയന്മാരായ ആളുകളേയും, കൃതജ്ഞതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥസംഘത്തെയും, ലോകത്തെത്തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളേയും, ഒരുപോലെ തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർ അതിനെ വിശ്വാസിച്ചു മാറിയിട്ടു കൂട്ടുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ ക്ഷോഭം ശരിയായ ഹിന്ദുമതത്തെത്തന്നെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയുള്ളതത്രെ. അതു സമുദായത്തിന്റേയും, മനസ്സിന്റേയും, ആത്മാവിന്റേയും സമാധാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഈ ബില്ലിന്റെ ഫലം.

അതിനാൽ ഈ പ്രാദേശികഹിന്ദു സെൻട്രൽകമ്മറ്റി ഏറ്റവും വിനീതമായി ബഹു. വൈസ്രോയിയോടു് അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഇതാണ്; ഈ ബില്ലുകളെ തള്ളിക്കളയേണേ! അവിടന്നു ധർമ്മത്തെ രക്ഷിക്കുമെന്നും, സമാധാനത്തെ പരിപാലിക്കുമെന്നുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കരുത്. ഇന്നത്തെ ഈ വിഷമഘട്ടത്തിൽനിന്നു രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന ഏകമാർഗ്ഗം അവിടത്തെ അടുക്കൽ അഭയം അപേക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. സമാധാനമാകുന്ന നദിയാതൊരു കാരണങ്ങളാലും തടയപ്പെടാതെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. പണ്ടു് അധർമ്മം നാട്ടിൽ വളർച്ച വന്നപ്പോൾ, വിശ്വാമിത്ര മഹാഷി ചക്രവർത്തിയായ ശ്രീരാമന്റെ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുകയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരബലത്താൽ ധർമ്മം വീണ്ടും സുരക്ഷിതമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ധർമ്മം എന്നും തിളങ്ങിക്കൊ

ണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതിനു യാതൊരു മങ്ങലുമില്ല. ധർമ്മത്തെ ആണു ബ്രിട്ടീഷുപതാകയെ ലോകത്തിൽ എവിടേയും പാപ്പിക്കുന്നത്. ധർമ്മത്തെ ആണ് ഈശ്വരഭയമായ ബ്രിട്ടീഷു സാമ്രാജ്യത്തിൽ സൂര്യൻ ഒരിക്കലും അസ്തമിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഇടയാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അങ്ങ്, അധർമ്മത്തെ നശിപ്പിച്ചു ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നു ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ഈശ്വരന്റെ പിതാവും, ഭൂലോകത്തിന്റെ മാതാവും, മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ സഹോദരനായും, മറ്റു ജീവികളുടെ സഹോദരിയായും, സമസ്തസൃഷ്ടിയുടേയും ഭൃത്യനായും ഇരിക്കുന്ന ഇൻഡ്യയെ, എന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ നോക്കേണ്ടവിധം നോക്കുന്നുവോ, അന്നു കെട്ടിനില്ക്കുന്നതായ സമാധാനതടാകം ശരിയായി പ്രവഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. അന്ന് വേദനിക്കുന്ന തലക്കും, തീവ്രദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന മനസ്സിനും, ശാന്തിയോടുകൂടിയ സുഖം ലഭിക്കും. അന്ന് അതിപ്രയത്നംകൊണ്ടു കിട്ടുന്ന ശ്വാസം, തൃപ്തിയോടുകൂടി സന്ധി ആവശ്യപ്പെടും. അന്ന് അസ്തമിക്കുവാൻ പോകുന്ന വിഭാവത്തെ വഴിയും, പ്രവൃത്തിയും നശിപ്പിക്കും. അന്ന് പട്ടിണികൊണ്ടു പൊരിയുന്ന അനേകകോടി ജനങ്ങൾ വിറക്കുന്ന തങ്ങളുടെ കൈകൾ ഉയർത്തി ലോകജീവിതത്തിന്റേയും, ലോകസമരത്തിന്റേയും പിടിയിൽനിന്നു രക്ഷ ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷിച്ചു, ഈ ഭൂമിയിൽത്തന്നെ അനേക കാലമായി കളഞ്ഞുപോയ “ഏദൻ” തോട്ടത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കും!

ഭി ഇന്ത്യൻ മിറർ.

സനാതനികൾ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ തടയുന്നതെന്തു്?

ക്ഷേത്രപ്രവേശനം, അസ്പഷ്ടതാനിവാദനം ഇവക്കെല്ലാംവേണ്ടി മി. സി. എസ്റ്റ. രംഗയ്യർ മുതലായവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ബില്ലിനെ എതിർക്കുന്നതിനുള്ള സനാതനികളുടെ കാരണങ്ങളെ വിവരിക്കുന്ന താഴെ പറയുന്ന കത്തു്, “തമിഴ് നാടു് ആഗമസഭ, മധുര” ബഹുമാന്യനായ ഇൻഡ്രാ വൈസ്രായിക്കയച്ചിരിക്കുന്നു:—

ആരാധനാതീതി, നിയമങ്ങൾ, ആരാധനാസ്ഥലങ്ങൾ ആദിയായ ആനന്തരകാര്യങ്ങളും, മിക്കവാറും പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദേവന്മാ

തടെ പ്രകൃതി അനുസരിച്ചു ഭേദപ്പെടുന്ന നീർവായങ്ങളും, എല്ലാം വേദങ്ങൾ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ആഗമങ്ങൾ ഇവയുടെ വിധി അനുസരിച്ചാണ്. അവകൾപ്പോലെ പൂരാതന കാലമുതൽ നടപ്പിലിരുന്നുവെന്ന ആചാരങ്ങളേയും, ചട്ടങ്ങളേയും ആദരിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബില്ലുകൾ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മൂലതത്വങ്ങളെത്തന്നെ വിരോധിക്കുന്നവയാണ്.

ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം പഞ്ചമർക്കം ഉണ്ടാകുന്നതിനായി അനുയോജ്യമായ സംഗതികൾ ആഗമങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളുമാണെന്നു അവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പഞ്ചമരെ ആണു മി. ഗാന്ധി 'ഛരിജനങ്ങൾ' എന്ന നാമത്താൽ വിളിക്കുന്നത്. ഈ ആരാധനകൊണ്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ആരാധനാക്ഷമുണ്ടാകുമെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ ബില്ലുകൾ, നല്ലതും ആരോടും ഒരു വിരോധം കാണിക്കാത്തതുമായ ആഗമങ്ങളുടേയും, വേദങ്ങളുടേയും, ശാസ്ത്രങ്ങളുടേയും വിധികളെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നവയാണ്.

പ്രസ്തുത ബില്ലുകൾ ഛരിജനത്തിലും, ആചാരത്തിലും, മതനിയമങ്ങളിലും, മതസംസ്കാരത്തിലും അന്യായമായവിധം പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്. പൂണ്ണവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പുരോഹിതന്മാർ നടത്തി വരുന്ന കർമ്മങ്ങളേയും ക്ഷേത്രവിശുദ്ധിയേയും ബാധിക്കുന്നവയാണ് ഈ ബില്ലുകൾ.

പ്രസ്തുത ബില്ലുകൾ പ്രസംഗത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും "സമതപം" വേണമെന്നുദ്ദേശിച്ച മി. ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷോഭം മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഈ 'സമതപം' സിവിൽ അവികാശങ്ങളിലും ഒരു നാട്ടുകാരന്റെ അവകാശങ്ങളിലും മാത്രം ലഭിക്കേണമെന്നല്ല ഇവരുടെ ആഗ്രഹം. അവർക്കു മതത്തിലും, മതസംബന്ധമായ ആരാധനയിലും ഈ 'സമതപം' വേണമത്രേ. എന്നാൽ ഈ വാദം ബുദ്ധിഹീനതയേയും അന്യായത്തേയും ആണു കാണിക്കുന്നത്. അത് ആചത്തുണ്ടാക്കി തീർക്കുവാൻ ഇടയുള്ള ഒന്നത്രേ. പരിഷ്കാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ എത്രരാജ്യത്തിലും സിവിൽ അവകാശങ്ങളെപാറിപോലും 'സമതപം' അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മി. ഗാന്ധിയുടെ ഇന്നത്തെ ഛരിജനക്ഷേത്രപ്രവേശനവാദം ആ വർഗ്ഗക്കാർ തന്നത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല. അത് അവർക്കുവേണ്ടി അദ്ദേഹംതന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നിബ്ബന്ധബുദ്ധിയോടുകൂടി അദ്ദേഹം അതിനെ ഉന്തി തള്ളി മുമ്പോട്ടു കൊണ്ടുവ

ജനം. അതു രാഷ്ട്രീയമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്ത്രത്തെയും ഉദ്ദേശങ്ങളെയും വിരവോദയാൻ മാത്രമായിട്ടാണ്.

കാൺഗ്രസ്സ് നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ, ഗവണ്മെന്റുമായി കാൺഗ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന യുദ്ധത്തിൽ അവരെ സഹായകാത്തതുകൊണ്ട്, മതവിശ്വാസമുള്ള ഹിന്ദുക്കളോട് അവകളുള്ള വിരോധത്തെ തീർക്കുവാനാണ് ഈ പ്രവൃത്തി എന്നുതെളിയിക്കുന്നു. അപ്രകാരം കാൺഗ്രസ്സിന്റെ, മതവിശ്വാസികളായ ഹിന്ദുക്കളോടുള്ള വിരോധം, മൂലമാണു പ്രസ്തുത ബില്ലുകളും സത്യാഗ്രഹപ്രസ്ഥാനവും ക്ഷണത്തെ ഉരജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മതകാര്യങ്ങളും, മതാവകാശങ്ങളും, ആചാരങ്ങളും ഒന്നുതന്നെ ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം അനുസരിച്ചു നീർപ്പിച്ചെടുത്താവുന്നതല്ല. അവ ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ സമ്മതത്തിന്നു ആശ്രയിച്ചു നില്ക്കുന്നില്ല; നില്ക്കുന്നതുമല്ല. അപ്രകാരമുള്ള ഒരുഭിപ്രായാനുപാധണത്തിന്നുശേഷം ഈ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ബില്ലും ന്യായമായിട്ടുള്ളതല്ല. അതു മതത്തെയും ക്ഷേത്രാരാധനയേയും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

കാൺഗ്രസ്സ് നേതാക്കന്മാരും, അന്ധിത്താമൂഢന്മാരും, ഹിന്ദുക്കളിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അവർക്കു ക്ഷേത്രപ്രവേശനവാദത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരാണെന്നുവരുമെന്നു തട്ടിമുഴക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബില്ലുകൾ അപ്രകാരമുള്ള പൊതുജനാഭിപ്രായത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരാണെന്നും അവർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രസ്താവന അടിസ്ഥാനരഹിതമായതും അവാസ്ഥവമായതുമായ ഒന്നത്രെ. അതു വഴിവിഴപ്പിക്കുവാൻ ഇടയുള്ള ഒന്നാണ്. ശരിയായ ക്ഷേത്രാരാധകന്മാർ (മി. ഗാന്ധിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചാരന്മാരും ഒഴികെ) അപ്രകാരമുള്ള നവീകരണത്തെ തീരെ അനുകൂലിക്കാത്തവരാണ്. അവരുടെ മതത്തെയും, ആചാരത്തെയും, നിയമത്തെയും ഇപ്രകാരം അന്യായമായ വിധത്തിൽ ആക്രമിക്കുന്ന ഈ ബില്ലുകളെ സർവ്വശക്തികളും ഉപയോഗിച്ച് എതിർക്കുവാൻ മതവിശ്വാസമുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ നിർബ്ബന്ധമായി തീർക്കും.

ഹിന്ദുക്കളുടെ എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും ഒരു പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ചില മതസ്ഥാപനങ്ങൾ, ചില പ്രത്യേക വർഗ്ഗക്കാർക്കായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണ്. മറ്റു ചില പ്രത്യേക വർഗ്ഗക്കാർക്ക്, നവീനമായ പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ നല്കുന്നതായ നിയമങ്ങൾ, മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശത്തേയും,

പ്രകൃതിയെയും ഗണ്യമായ വിധത്തിൽ ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അതു് നൽകപ്പെട്ട സ്വത്തിനെ വീണ്ടും “കണ്ടുകെട്ടു്” നന്നുപോലെ ആയിരിക്കും. അതു നല്ലതായ സകല ഗവൺമെന്റിനേയും മൂലതത്വങ്ങൾക്കു വിരോധമായിട്ടുള്ളതാണ്.

ഈ ബില്ലുകൾ ഗുണവതിയായ വിക്ടോറിയ ചക്രവർത്തിനിയുടെ 1858-ലെ രാജകീയവിളംബരത്തിന്നു വിരോധമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്നു മുമ്പുള്ള മറ്റു പല വിളംബരങ്ങളേയും, അവ അവഗണിക്കുന്നു. ഈ വിളംബരങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം ഇൻഡ്യയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്. ഈ വിളംബരങ്ങൾതന്നെ ആണ് ഇൻഡ്യക്കാർ ആ ആധിപത്യത്തെ എതിർക്കാതിരിക്കുവാനും ഫേതുവായിരിക്കുന്നതു്.

കൂടാതെ, പ്രസ്തുത ബില്ലുകൾ ഇൻഡ്യാഗവൺമെൻറ് സാധാരണയായി മതവിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണരീതിക്കും, വിരോധമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഗവൺമെൻറ് മതകാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു് ഇതിന്നുമുമ്പു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തമായ മാർഗ്ഗത്തിൽകൂടിയല്ല ഇവയുടെ പോക്ക്. ഉദാഹരണമായി “1872-ലെ പ്രത്യേക വിവാഹനിയമം, 1911-ലെ ബാസക്കുളുടെ പ്രത്യേക വിവാഹനിയമം” ഇവയുടെ കാലം വോക്കുക. ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങിനെ ആണ് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. “പുത്രാസമുള്ള അഭിപ്രായത്തോടുകൂടിയ ആളുകളല്ല സമുദായത്തിൽനിന്നോ, മതത്തിൽനിന്നോ പുറമേപോയിട്ടുള്ളവരല്ല—അവർ ആദ്യത്തെ മതത്തേയും, സമുദായത്തേയും അനുസരിക്കുന്നവരാനോ എന്നു തീരുമാനിക്കേതു്. അതു് ആ മതത്തിലും, ആ സമുദായത്തിലുമാണെന്നു നില്ക്കുന്നുവരാണ്; പഴയ ആചാരത്തേയും, നിയമത്തേയും മാക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്.”

മദിരാശി ഹിന്ദുമതസ്ഥാപനനിയമത്തിന്റെ (നിയമം 2—1927) 79-ം, 40-ം, വകുപ്പുകൾ ഹിന്ദുമതത്തിലും, മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും, വിധികളിലും, ആചാരങ്ങളിലും, ക്ഷേത്രങ്ങളിലുമുള്ള പ്രവേശനത്തെ ഇല്ലായ്മചെയ്യുവാൻ പ്രത്യേകമായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ഈ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു്, ഇൻഡ്യാഗവൺമെൻറിനും, നിയമനിർമ്മാണസഭകൾക്കുമുള്ള അധികാരങ്ങളെ എല്ലാം അവ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ അവകാശങ്ങളെ ഭേദപ്പെടുത്തുവാൻ, ഈ നിയമത്തെ അവഗണിക്കുവാൻ, ഇൻഡ്യാഗവ

മേൽനിന്നും, നിയമനിർമ്മാണസഭകൾക്കും ശക്തിയും അധികാരവും ഇല്ലതന്നെ!

ക്ഷേത്രങ്ങളേയും, ക്ഷേത്രരാധനയേയും സംബന്ധിച്ചുള്ള ആചാരങ്ങളും, നിയമങ്ങളും, കർമ്മങ്ങളും എല്ലാത്തന്നെ മതവിചിന്തയെയാണ്. ഒരു സാധാരണസഭയോ, രാജാവിനോ, ഗവൺമെന്റിനോ അതിനെ സംബന്ധിച്ച യാതൊരധികാരവും ഇല്ല. ഈ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനോ, അതിനെ നവീകരിക്കുന്നതിനോ, വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതിനോ, ഇവകാശം അധികാരമില്ല. ലോകത്തിലെ പരിജ്ഞാതമുള്ള ഏതൊരു രാജ്യത്തേയും ഭരണരീതി ഇങ്ങിനെ ആണ്. രാജാവിനോ, അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റിനോ, സമുദായത്തിന്റെ മതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള യാതൊരധികാരവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ, ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആരാധനാരീതി, മഹാമഠീയരുടേയും കൂന്തളപ്പാട്ടുകൾക്കുടേയും ആരാധനാരീതിപോലെയുള്ളതാണെന്ന് ഈ ബില്ലുകൾ തോന്നിക്കുന്നു; ആ വിധത്തിലുള്ള ആരാധനാരീതിയെ, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വേദത്തിന്റേയും, ആഗമത്തിന്റേയും, ശാസ്ത്രത്തിന്റേയും വിധി. അനുസരിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രത്തിലും, മതത്തിലും. സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഈ ബില്ലുകൾ മോശമുള്ള നിയമം ഏറ്റെടുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

സൈമൺകമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ അവർ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഇങ്ങിനെ ഗുണഭോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. “മതാവകാശങ്ങളിലും, കർമ്മങ്ങളിലും, ആചാരങ്ങളിലും യാതൊരു പ്രവേശനവും ചെയ്യുന്നതല്ലെന്ന്, പുതിയതായി സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭാരതഭരണരീതിയിലും പ്രത്യേകം വ്യവസ്ഥചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ നിയമം, ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിൽ ഒന്നത്രേ.”

ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അനേകായിരം കൊല്ലംമുമ്പുതൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത സമുദായത്തിൽപെട്ട ഒരു വർഗ്ഗം ഇന്നു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശനം വേണമെന്നു വാദിക്കുകയും, അവിടത്തെ ആരാധനാരീതി മാറ്റുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും അന്യായമായിട്ടുള്ളതാണ്. അവർ, സ്വന്തക്ഷേത്രങ്ങളെ വിട്ടിച്ച് ഇപ്പോഴും അന്യായമായിട്ടുള്ളതാണ്. അവർ, സ്വന്തക്ഷേത്രങ്ങളെ വിട്ടിച്ച് ഇപ്പോഴും അന്യായമായിട്ടുള്ളതാണ്. അവർ, സ്വന്തക്ഷേത്രങ്ങളെ വിട്ടിച്ച് ഇപ്പോഴും അന്യായമായിട്ടുള്ളതാണ്. അവർ, സ്വന്തക്ഷേത്രങ്ങളെ വിട്ടിച്ച് ഇപ്പോഴും അന്യായമായിട്ടുള്ളതാണ്.

മാണസഭയോട് നിയമത്തിന് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഇവരുടെ ഇന്നത്തെ വാദം വിജയം സമ്പാദിക്കുന്നതായാൽ അത് ക്ഷേത്രവിശുദ്ധിയെ തീരെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ അവർ സ്വന്തക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കലഹത്തെയും രക്തചൊരിച്ചിലിനേയും ഇല്ലാതാക്കാം. അത്, ഇന്നു സമസ്തക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധന നടത്തുന്ന ഭഗവൽഭക്തന്മാർക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിരിക്കും. വിശിഷ്ട, അത് അവരുടെ സ്വന്തം അഭ്യർത്ഥനയും നന്നായിരിക്കും.

ദി ഇന്ത്യൻമിർ.

സ്വരാജ്യമോ ബ്രാഹ്മണവധമോ?

“പിതാപുരം, “സനാതനധർമ്മസഭ”യുടെ കാർട്ടുദശി, ഗാസിയിക്കയച്ച ഒരു പരസ്യത്തിന്റെ പരിഭാഷയാണ് താഴെ ചേർന്നത്:-

നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ അയിത്തോച്ചാടനപ്രസ്ഥാനം അനേകകോടി ഹിന്ദുക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഈ നവീനപ്രസ്ഥാനം രാജ്യക്ഷേമത്തെ തീരെ ഇല്ലായ്മചെയ്യുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല, പാവനമായ വണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തെ വേരോടുകൂടി പറിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും പരാതനകാലം മുതൽ നടപ്പിലിരുന്നവന്ന സാമുദായികസ്ഥാപനങ്ങളേയും, മതസ്ഥാപനങ്ങളേയും പാശ്ചാത്യവിദ്വാദ്യം വളരെ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാട്ടുതീയെന്നപോലെ അതിന്റെ ഉപദ്രവം ചില്ലാഞ്ഞൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാത്തതിനാലായിരിക്കുമോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഈ പൊട്ടുന്നവേയുള്ള നവീകരണം, ഗ്രാമവാസികളും നഗരവാസികളും ഒരുപോലെ വെറുക്കുന്നു. നേതാക്കന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചില ആളുകൾ, നിങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ ആണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്നു നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു വിശ്വസിച്ചിരിക്കാം. മതകാര്യങ്ങളിലും, ആത്മീയകാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ വാക്കാണ് നാട്ടുകാർ പ്രമാണമെന്നും അവർ നിങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാം മതപ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നു എന്ന പ്രസ്താവന മുഖസ്തതി മാത്രമാണെന്ന പരാമർശം

ഞങ്ങൾ തുറന്നുപറയട്ടെ. നിങ്ങൾ മതാധിപതിയാണെന്ന് അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കേണമെന്ന ഏകഉദ്ദേശ്യംകൊണ്ടത്രേ. “ശാരദാബിപ്ല” സംബന്ധിച്ചുപോലും, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്യാഗികളാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു. സാമുദായികനിലയെ കീഴ്ജേൽ മറിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ നീതീകരിപ്പാനുള്ള ഉദ്യമം, നിശ്ചയമായും ഒരു “മഹാത്മാ”വിന്റെ ലക്ഷണമല്ല. ശാരദാനിയമം പാസ്സാക്കിയതും, നടപ്പിലാക്കിയതുമായ മൂന്നുമാസത്തിനകം ഇൻഡ്യയിൽ നിരവധി വിവാഹകർമ്മങ്ങൾ നടത്തപ്പെട്ടു. ഒരു വയസ്സുപോലും പ്രായമായ അനേകം പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹംചെയ്തുകൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ദുരുപയോഗശേഷമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ തീരെ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു. ബാല്യവചനത്തോടു കൂടി ‘ശാരദ’യെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ നടത്തിയ സച്ഛാതീതവിവാഹകർമ്മത്തെ, അന്നത്തെ അനുഭവപുത്രങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അവർ ‘ശാരദ’ നവീകരണത്തെ, ഏതുമായും വെറുക്കുന്നുണ്ടെന്നതിലേക്ക് അവ ഉത്തമോദാഹരണങ്ങളുത്രേ.

ഇന്നു പഞ്ചമതന്റെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനവാദം സമസ്തമോതത്തിലും എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വാദം അന്യായവും, ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതും ആണ്. പരിശുദ്ധന്മാരായ ജഗത്ഗുരുക്കന്മാരും, ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും, ഈ പഞ്ചമക്ഷേത്രപ്രവേശനമാകുന്ന ചോരാഹ്നിയെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ, വേദശാസ്ത്രജ്ഞാനമാകുന്ന മഴജലം അമോരാത്രം പാടിയിരിക്കുന്നു ഇരിക്കുന്നു. ഈ വാദം അനേകം യോഗിമാർ നല്ലിയിരിക്കുന്ന ഉപദേശത്തിനു വിരോധമായിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതെല്ലാം ന്യായമാണെന്നും, ഈശ്വരനിയോഗം അനുസരിച്ചുള്ളതാണെന്നും, നിങ്ങൾ നടിക്കുന്നു; അത് രാജ്യക്ഷേമത്തിനും, ഐക്യമന്ത്രത്തിനും, അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. കൂടാതെ, അത് സനാതനധർമ്മത്തെ അണയ്ക്കുന്നതും, ‘സ്വരാജ്യം’ നേടുവാൻ കടന്നുപോകേണ്ടതായ ഒരു യഥാർത്ഥപടിയാണെന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു! ഇത്ര വേഗത്തിൽ, അന്യായമായ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടാകുന്നത് ശരിയാണോ? നിങ്ങളുടെ ഈ ബോധം, അടിസ്ഥാനരഹിതമായതും, തെറ്റായതും ആണെന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. അല്ലയോ, യഥാർത്ഥ കലികുലധർമ്മരാജാവേ! ആളുകളുടെ കഴുത്തിൽ കുടങ്ങിപ്പോയവരല്ല നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം, ഇന്നത്തെ

സാമ്പത്തികാധഃപതനംകൊണ്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ കണ്ടിട്ടും, അവസാനിച്ചില്ലേ? ഹിമാലയപർവ്വതം മുതൽ കന്യാകുമാരിവരെ വീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ, വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളുമാകുന്ന രക്തം വഹിക്കുന്ന സാന്നിധ്യമർമ്മമുത്തിയാണ് ആധിപത്യം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനാണോ നിങ്ങൾ മരണവിധി കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? കഷ്ടം! ശാഠ്യവേദവും, സുബ്ബരായനേയും കടക്കിന്റെ രണ്ടു തലയും പിടിച്ചു വലിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ നിബ്ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടു ബ്രാഹ്മണത്വമാകുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു, മറസ്സിനു സുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നു! അതിനെ നിങ്ങൾ 'സ്വരാജ്' എന്നു നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വേണ്ട, അതിനെ സ്വർഗ്ഗം എന്നുതന്നെ വിളിക്കുക! മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നു യാതൊരുവകുശങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ, നിങ്ങൾ ഇന്ന് പഞ്ചമക് അവാകാശമില്ലാത്ത അധികാരങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവ ലഭിക്കണമെന്നു അവർ ആഗ്രഹമില്ലതാനും. ഇന്നു സമാധാനത്തോടും, സംരക്ഷണത്തോടുംകൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തിൽ, നിങ്ങൾ സ്വയംഭരണവും, കലാഭരണത്തെയും വിട്ടു വിതക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അവിവേകത്തെയും, രാജ്യസ്നേഹമില്ലായ്മയേയും ആണ് കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഈ നായം, തന്നത്തന്നെ തോല്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒന്നല്ലേ? അത് അവരവരുടെ നേരെ തന്നെ ആയുധം എടുക്കുന്നു. ഇതാണെന്നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം, നിങ്ങളുടെ ആദർശം, നിങ്ങളുടെ ധർമ്മം, നിങ്ങളുടെ "സ്വരാജ്യം"? അയ്യോ! ഇതു മതി, മതി.

വിമോചിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത വേദങ്ങളോടും, ശാസ്ത്രങ്ങളോടും ആണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൗശലങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളുംപ്രയോഗിച്ചു നോക്കുന്നത്? അനേകകാലമായി അടി ഉറപ്പിച്ചുവരുന്ന സമർപ്പണനുകൂള ഇപ്രകാരം അശക്തമായ പരിശ്രമങ്ങൾകൊണ്ട് 'പാപാപിഷാട'മെന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ശാസ്ത്രവേദവിധികളനുസരിച്ച് വിജിച്ചും, സംരക്ഷിച്ചും വരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നേരെ ബ്രാഹ്മസമാജക്കാർ, ആർച്ചസമാജക്കാർ തുടങ്ങിയ മതവിശ്വാസമില്ലാത്തവർ എത്ര ആക്രമണങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്? ബ്രാഹ്മണമതത്തെ വെറുക്കുന്നവർ എത്ര ആളുകളാണ് അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ അർപ്പണയുദ്ധം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്? എന്നിട്ട് അതു അനങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? സാന്നിധ്യമർമ്മം മദ്ധ്യാനന്ദയുഗ്മനോപ്താലെ എന്നും ജപിച്ചുകൊണ്ടു ഇരിക്കുന്നു! നിങ്ങളുടെ നിരാഹാരവ്രതമാകുന്ന കഥ പറയു

വാൻ ആരംഭിച്ചു, ബുദ്ധിഗുഹ്യമായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പരസ്യംചെയ്ത്, മാതൃഹൃദയം നിങ്ങൾ തെമ്പെട്ടു. വണ്ണാശ്രമമാകുന്ന ശക്തിയേറിയ വൃക്കത്തെ വേരോട്ടുകൂടി പഠിയ്ക്കുവാൻ, നിങ്ങൾ മനുഷ്യസാധ്യമായ സകല യത്നങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എത്ര ഹോരമായ ചിന്താഭരമാണിത്? ഹിമാലയ പർവ്വതത്തെ ഇളക്കിയേക്കാം. എന്നാൽ സുപ്രസിദ്ധനായ സാമൂതിരിമഹാരാജാവിന്റെ ചിന്തം ലവലേശം കുറയുന്നതല്ല! അദ്ദേഹം വണ്ണാശ്രമമാകുന്ന പാദപത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള ധീരൻ തന്നെയാണ്.

യഥാർത്ഥമത്സ്യേഹികൾ മനസ്സിലാക്കി പഞ്ചമതമായി സഹവസിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ എന്തു ഭീഷണിയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക. നിരാഹാരവ്രതം സ്വീകരിക്കുക, ശ്വാസം വലിക്കാതിരിക്കുക, അഥവാ കോപാധാരായ പെണ്ണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്നപോലെ മറ്റേതെങ്കിലുംവിധത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക. എന്നാലും സനാതനധർമ്മം ആചരിച്ചുവരുന്ന സവണ്ണഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അവർ അസ്പഷ്ടതയെ! കൂടാതെ സവണ്ണർ അസ്പഷ്ടത അവരുടെ ധർമ്മശാലകളേയും, കിണറുകളേയും, ക്ഷേത്രങ്ങളേയും, മറ്റു മതസ്ഥാപനങ്ങളേയും ഉപയോഗിച്ച് അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ഇതെല്ലാം ആദ്യത്തെ നാലു വണ്ണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നുവരികയുള്ളൂ. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു പാപത്തിന്നു കീഴടങ്ങുന്നതിൽ ഭേദം അവർ അവരുടെ ആയുസ്സിനെ ബലി നൽകുകയാണ്. ഈ തരം അന്ത്യായക്രമങ്ങൾ അവരെക്കൊണ്ടു ചെയ്യിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിവുണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്ലതന്നെ! അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമം ഭേദപ്പെടുത്തി തരണേ എന്നു ഗവർണ്മെന്റിനോട് വേർതിരിക്കുന്നു.

കരകാലം നിങ്ങൾ സകല നിയമവിമോചനസഭകളേയും ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നു ശക്തിയായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടു നടന്നു; എന്തെന്നാൽ അവ യാതൊന്നിനും കൊള്ളുതത്താത്തതാണെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ബോധ്യം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് നിയമവിമോചനസഭകളിൽ പ്രവേശിച്ച് രാജ്യക്ഷേമത്തിന്നു വിരോധമായവയും, മതവിശ്വാസങ്ങളെ എതിർക്കുന്നവയും ആയ ഐക്യകര പാസ്സാക്കിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കരകാലം നിങ്ങൾ നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നു; മറ്റു ചിലപ്പോൾ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുവാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾനിങ്ങൾ ഗവർണ്മെന്റിനോട്

നിസ്സഹകരിക്കുവാൻ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു; ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉപായത്തെ നിരവേരിത്തരുവാൻ ഗവണ്മെന്റിന് യാചിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപോലെ അന്യായമായും, ന്യായമായും, നേരായ വഴികളിൽ കൂടിയും, വളഞ്ഞ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടിയും, കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്നതായ മുമത്തെ കണ്ണടച്ചു വലിപ്പാനുള്ള കതിരുകളായിരിക്കുമോ മതവിശ്വാസികളായ ഹിന്ദുക്കൾ? അശ്വങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെ അവ സാരഥിയുടെ ഇഷ്ടപോലെ പിഴച്ചതും, വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞതും, കന്നം കഴിയും ആയതും, ആയ രോഡുകളിൽ കൂടി പോകുകയില്ല. എന്നാൽ അവ മുമത്തെ നല്ല ശരിയായ രോഡുകളിൽ കൂടി കൊണ്ടുപോകുവാൻ ശ്രമിക്കും! കടിഞ്ഞാൺ എത്ര ശക്തിയായി വലിക്കപ്പെടുന്നതായാലും, അവ തെറായ വഴിയിൽ കൂടി ഒരിഞ്ചുപോലും പോകുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നതല്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? മുമത്തിൽനിന്നും താഴെ ഇറങ്ങുകതന്നെ ആണ് ഭേദം. മറാമെങ്കിലും വിവേകത്തോടു കൂടി ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി അതിനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുമായിരിക്കാം! രാജ്യത്തിന്നു സൗഭാഗ്യവും, ഐശ്വര്യവും, മഹത്വവും ലഭിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ!

ജി ഇന്ത്യൻ മിറർ.

ഒരു വിജ്ഞാപനപത്രം.

ബഹുമാന്യനായ ഇൻഡ്യാ വൈസ്രോയിയും, കൗൺസിലിലെ ഗവണ്ണർ ജനാലുമായ വില്ലിംഗ്ടൺപ്രഭു, ജി. സി. എസ്സ്. ഐ., ജി. സി. ഐ. ഇ., ജി. സി. എം. സി., ജി. ബി. ഇ, ക്സ്, ഡൽഹി.

1. ഈ പട്ടണത്തിലെ മതവിശ്വാസികളായ ഹിന്ദുക്കളുടേയും, ക്ഷേത്രപുരോഹിതന്മാരുടേയും പേർ, താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ വിനീതരായി അവിടുത്തെ സമീപം ഈ ഉദ്യമത്തിന്റെ ഫലത്തിന്നനുയോജ്യമായ ഗൗരവത്തോടുകൂടി വരുകയും, രക്ഷയും ന്യായവും നിഷ്പക്ഷപാതിതപത്തോടെയുള്ള പെരുമാറ്റവും നല്ലണമെന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും

ചെയ്യുന്നു. അധഃകൃതരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടവർക്കുവേണ്ടി ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ചില രാഷ്ട്രീയനേതാക്കന്മാരുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ചു ചില നവീകരണക്കാരും സമാജക്കാരും അർക്കിണ്ണക്കോളം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

2. ഈ കോളം സുപ്രസിദ്ധകോൺഗ്രസ്സ് നേതാവായ ശ്രീയുത് എം. കെ. ഗാന്ധിയുടെ ജീവനെ അദ്ദേഹം തന്നത്താൻ ആരംഭിച്ചതായ നിരാഹാരവ്രതത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുവാൻവേണ്ടി തുടങ്ങി. ഈ വ്രതം സംയുക്തവരണാധികാരഗണകാര്യം മൂലം ആരംഭിക്കപ്പെട്ട് സുപ്രസിദ്ധമായ പൂന ഉടമ്പടിക്കുശേഷം മൂർത്തുദശയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ കോളത്തിന്റെ നായകന്മാർ ഹിന്ദുക്കളെ അന്യായമായി പല വഴിക്കും തെരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. (അതു ഗവണ്മെന്റു നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ.) കാൺഗ്രസ്സുപോലെയുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യാധിപത്യാധികാരികളുടെ രാഷ്ട്രീയസംഘം, ഇന്ന് ഒരു വർഗ്ഗക്കാരുടെ മതസംബന്ധമായും, ആന്തരമായുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഓടിച്ചെന്നു കല്പന നടത്തിവരുന്നു. ആയുസമാജക്കാരാലും, ബ്രഹ്മസമാജക്കാരാലും (ഡാക്ടർ മുൺജി, ശ്രീയുത് രാമനാഥചാറർജി മുതലായവരെപ്പോലെ) നേതൃത്വം വഹിക്കപ്പെടുന്ന “ഹിന്ദുമാഹാസഭ” തുടങ്ങിയ സംഘങ്ങൾക്കു ശക്തിയേറിയ ഭരണാധികാരവും, ഭീമപ്രാധാന്യവും കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇവർ വിഗ്രഹാരാധനയിൽതന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ്. ശ്രീയുത് ഗാന്ധിയുടെ മരണപട്ടണമുള്ള നിരാഹാരവ്രതമാകുന്ന ഭീഷണിയാൽ ജനങ്ങളെ മൗനാവലംബികളാക്കി എന്തും സ്വീകരിക്കുവാൻ നിബ്ബന്ധിക്കുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിലെ ഭരണത്തോടു് അവർക്ക് എത്രമാത്രം വിരോധമുണ്ടോ, അത്രത്തോളം വിരോധം മതവിശ്വാസമുള്ളവരുടെ സ്വരാജ്യക്കാരോടും അവർക്കുണ്ടെന്നു മാത്രം താരതമ്യപ്പെടുത്താം. മതവിശ്വാസമുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങളെപ്പോലും അവർ എതിർക്കുന്നു. അതു പൊതുജനങ്ങളുടെ സമാധാനത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു. 1932 സെപ്റ്റംബർ 25-ാംനു “ടെൺ ഹാളി”ൽവെച്ചു നടത്തപ്പെട്ട യോഗത്തിലും, കാശിയിൽ സെപ്റ്റംബർ 29-ാംനു നടത്തിയ മതവിശ്വാസികളായ ഹിന്ദുജനങ്ങളുടെ ഖോഷയാത്രയിലും, ഉണ്ടായ കലാപം ഇതിനെ ഉദാഹരിക്കുന്നു.

8. ഈ കോളം ഹിന്ദുമതശുദ്ധിയുടെ മൂലതത്വങ്ങൾക്കു വിരോധമായുള്ളതും, ക്ഷേത്രശുദ്ധിക്കും മാഹാത്മ്യത്തിനുംവേണ്ടി ശാസ്ത്രങ്ങൾ

വിധിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾക്കു വിരോധമായിട്ടുള്ളതും, ഹിന്ദു മതാനുസരണം പാരമ്പര്യവും, ശാരീരികവും, സാമുദായികവുമായ വിശുദ്ധിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുമെന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതുമാണ്. അവസ്ഥയുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ഞങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും, മതാചാരത്തിനും, ശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾക്കും വിരോധമായിട്ടുള്ളതാണെന്നു ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. അതിനെ കാണിക്കുന്ന താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നല്ലവൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണം.

(എ) സ്ഥലത്തെ ക്ഷേത്രാധികാരികളുടെ പ്രസ്താവന. (അനുബന്ധം (എ) നോക്കുക.)

(ബി) കാശിയിലെ ശാസ്ത്രിമാരുടേയും പണ്ഡിതന്മാരുടേയും അഭിപ്രായം. (അനുബന്ധം (ബി))

(സി) ഹിന്ദുക്ഷേത്രാരാധന നടത്തുന്നവരുടെ അഭിപ്രായം. (അനുബന്ധം (സി))

(ഡി) മതവിശ്വാസമുള്ള ഹിന്ദു “അസ്പൃശ്യ”രുടെ അഭിപ്രായം. (അനുബന്ധം (ഡി))

ഈ വിഷയസംബന്ധമായി ഇത്രയും തെളിവു മതിയാകുമെന്നു ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. ഈ ലക്ഷ്യംതന്നെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല.

4. ഈ ക്ഷോഭം മതവിഷയത്തേയും, സംയുക്തരേണാധികാരത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയഫലത്തേയും സമ്മിശ്രമാക്കുന്നു. അതു മതവിശ്വാസമുള്ള ‘അസ്പൃശ്യ’രിൽ അനൈക്യത്തേയും ദുഷ്പ്രഭാവത്തേയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. മറ്റു ജാതിക്കാരമായി സമാധാനത്തോടും സൗഖ്യത്തോടും കൂടികഴിഞ്ഞു വന്ന അവരെ കോവിപ്പിക്കുവാൻ അതു പര്യാപ്തമായിത്തീരുന്നു. ഒരു ശരിയായ ‘ദർശന’ത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം, വിഗ്രഹങ്ങൾക്കു മാഹാത്മ്യമുണ്ടെന്നും, ഈശ്വരനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാരമോ ആണെന്നു സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, മാറ്റം പ്രസ്താവിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ക്ഷോഭത്തിൽ ഇതില്ല. അത് “അസ്പൃശ്യ”യെ വേരോടെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്. ഭൂതഭയയാകുന്ന ആരേണം അതിനെ എത്രമാത്രം അണിയിച്ചിരുന്നാലും അതു ഹിന്ദുധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിയെ വേരോടെതന്നെ പരിക്കുവാൻ ഒരുമ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ‘സ്ലാസ്’ത്താൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിനു വന്നുചേരുന്ന വിദ്വയം,

ആരോഗ്യശാസ്ത്രവും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെപ്പറ്റി പരസ്യവാൻ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഈ 'അസ്പഷ്ടത'യെ മാറ്റുവാനുള്ള ശ്രമം ഞങ്ങളുടെ സാമുദായികാടിസ്ഥാനത്തെയും, അംഗങ്ങളുടേയും സമുദായത്തിന്റേയും വിശുദ്ധിയേയും, ഗൃഹത്തിന്റേയും ജാതിയുടേയും സമുദായബന്ധത്തിന്റേയും നിലയേയും, മാറ്റുവാൻ ഇടയുള്ളതായി ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ എവിടേയും, എന്തുസമുദായത്തിലും ദേഹശുദ്ധികൊണ്ടും ഹൃദയശുദ്ധികൊണ്ടും സംസ്കാരശുദ്ധികൊണ്ടും പല നിലയിലും ഇരിക്കുന്ന ആളുകളും, സമുദായങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഹിന്ദു മതം ഈ വിവിധ നിലയിലിരിക്കുന്നവരെ പ്രത്യേക വർഗ്ഗക്കാരായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അതിന്റെ മാഹാത്മ്യകാരണമായി ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നു. അതൊരു കറവാണെന്ന ചോദ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല.

മിശ്രഭോജനം, മിശ്രവിവാഹം, മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഇവയിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ അനുയമിച്ചു വരുന്ന നിയമങ്ങൾ സംസ്കാരങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാനും, വംശപാരമ്പര്യവിശുദ്ധിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആണ് എന്നാണു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രപാരമ്പര്യം പരിപാലിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ആചാരം ആവശ്യമത്രേ.

5. സുപ്രസിദ്ധയും ഇൻഡ്യാചക്രവർത്തിനിയും ആയിരുന്ന വിക്ടോറിയ രാണിയുടെ 1858-ലെ രാജകീയവിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച്, ഞങ്ങൾക്കു മതകാര്യങ്ങളിൽ അഭയം ലഭിക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ട്. ഗവണ്മെന്റിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ മാത്രമല്ല, ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ഭദ്രപ്രവൃത്തികളിൽനിന്നും ഞങ്ങൾക്കു രക്ഷ നല്കേണ്ടതാണ്. രാജ്യത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചും, ബ്രിട്ടീഷ് സിംഹാസനം ഇൻഡ്യയിലെ ഭരണാധികാരം കയ്യേറ്റ സമയത്ത് ആദ്യമായി കല്പിച്ച നല്കിയ വാഗ്ദത്തം അനുസരിച്ചും, ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്രകാരമുള്ള അഭയം ലഭിക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മതസംബന്ധമായ ഉത്തമവിശ്വാസങ്ങളേയും, ആചാരങ്ങളേയും ശക്തിയോടുകൂടി ഒരു കൂട്ടർ ആളുകൾക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, ഞങ്ങൾക്കു രക്ഷ നല്കി മതത്തെയും, ആചാരത്തെയും, വിശ്വാസത്തെയും സംരക്ഷിക്കണമെന്നു ഞങ്ങൾ ഇൻഡ്യാ ഗവണ്മെന്റിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രപ്രവേശനമാകുന്ന ഈ മതവിഷയത്തിൽ മതവിശ്വാസമുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കളുടെ അഭിപ്രായത്തെയും ആഗ്രഹത്തെയും അവഗണിച്ച്, ഈ ഗണ്യമല്ലാത്ത

ക്ഷോഭശാരുടെ ഭൂതദയയാകുന്ന കൈതവപ്പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ ആഗ്രഹത്തിന്നനുപുലമായി പ്രവൃത്തിക്കരുതെന്നു ഞങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുന്നു. അനേകകോടി ജനങ്ങളുടെ പുരാതന കാലംമുതൽ നടപ്പിലിരുന്ന വന്ന ആചാരത്തേയും, വിശ്വാസത്തേയും നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ ഭവപ്രയത്നത്തായിരിക്കുമെന്നു ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ ഗവണ്മെന്റ് ന്യായമായി പെരുമാറുമെന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും, വിചാരിക്കുകയും അങ്ങിനെ ചെയ്യാൻ വിനയപൂർവ്വരും അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശുദ്ധമായ ഹിന്ദുമതത്തെ അപ്രകാരം ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അനുവദിക്കാതെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിപ്പെടുത്തണേ! ഈ പ്രാർത്ഥനയോടും വിശ്വാസത്തോടുംകൂടി ഞങ്ങൾ വിരമിക്കട്ടെ.....

എന്ന് ആമുഖാഭിവാദനസാദികൾ,

എൻ. രാമനാഥയ്യർ (പ്രൊ)
മുതലായവർ.....

അതു ക്രൂരതയല്ലേ?

മിസ്റ്റർ എൻ. നടുശയ്യർ, ബി. എ., ബി. എൽ., സർക്കാർ വക്കീൽ, തമിഴ്നാട് ആഗമസഭയുടെ അദ്ധ്യക്ഷൻ, താഴെ പറയുന്നവിധം ഒരു വിമർശനപത്രം പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു:—

മഹാജനങ്ങളേ, ഭാരതീയരേ, എത്ര വലുതായ രേധഃപതനമാണ് ഇത്? ചതിയനായ രാജ്യതന്ത്രത്തിന്റെ പടികൾ, നിമിഷപ്രതിമാ റിക്കോണ്ടിരിക്കുന്നതാണോ? ഇന്നലെ വിദേശികളുടെ ഭരണത്തേയും, നിയമനിർമ്മാണസഭകളേയും, സ്ഥലത്തുള്ള സംഘങ്ങളേയും, വിദ്യാലയങ്ങളേയും, കലാശാലകളേയും പാടെ ബാഹിഷ്കരിക്കുവാൻ പ്രസംഗിച്ചുവന്ന ഒരു സംഘം, ബാഹിഷ്കരണത്തിന്റെ മൂലതത്വത്തിന്മേൽ എല്ലാ ഘോരങ്ങളേയും നശിപ്പിച്ച ഒരു സംഘം, ഇന്നിതാ ലജ്ജയില്ലാതെ അതേ നിയമനിർമ്മാണസഭയോടു മുട്ടുകാലിന്മേൽനിന്ന്, ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കണേ എന്ന് കേണപേക്ഷിക്കുന്നു. ആ സംഘത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ എന്തു വിചാരിക്കുന്നു?

ഈ സംഘത്തിന്നു എന്തു നിയമമാണു ലഭിക്കുവാൻ അഭിലാഷം? ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ സമാധാനം ഭാരതമാതാവിന്റെ ഏതൊരു യഥാർത്ഥ

പുത്രന്റേയും രക്തത്തെ തിളപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിയമം ഭൂതദയയിൽ ജനിച്ചതും, വളർന്നതും, ദേഹമെല്ലാം ഭൂതദയയാൽ പൊതിയപ്പെട്ടതുമായ ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ വേനകൊണ്ടുള്ള മൊറാറ അടയാളത്താൽ അത് അനേകകോടി ഉറപ്പിക വില വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഹിന്ദുശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന അനേകം ദേവന്മാർക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കണ്ടുകെട്ടുവാൻ ഇടയാക്കിത്തീർന്നു. ആ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്ക് അനേകം തലമുറകളായി സ്പീഷ്യതയുണ്ടെന്നുവെച്ചു, വളരെ ധനം ജനങ്ങൾ സംഭാവനയായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ ധനം ശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആ ദേവന്മാർക്കുതന്നെ ലഭിക്കുമെന്നും, അതെടുക്കുവാൻ ആരും തെമ്പെടുകയില്ലെന്നുമുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ കാലത്തുതന്നെ അനേകലക്ഷം ഉറപ്പിക ഭക്തന്മാരാൽ വിവിധദേവന്മാർക്കായി നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

എന്തൊരാവശ്യത്തിനാണ് ഇന്ന് ഈ സംഘം നിയമം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? എന്താ ഈശ്വരാ! അങ്ങുമിങ്ങുമായി ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുന്ന ശക്തിയെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ഒരു രാജ്യരണസംബന്ധമായ ബലം ഉണ്ടാക്കുവാനാണത്രേ! അത് ആ സംഘത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയപീഠത്തിൽ, ചില പലകകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനാണ്; രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുഗ്രാനികളുടേയും മഹമ്മദീയരുടേയുടേതും, ഒരു വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുവാനാണ് ഈ ഉദ്ദേശം. പീറ്റാറേ, പാളേ, ഇത്ര ധൈര്യത്തോടു കൂടിയ ഒരു കവച്ച് മുൻപിൽ നടക്കുന്നതു നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഹരിജനങ്ങളേ, ഹരിജനങ്ങളേ, നിങ്ങൾക്ക് ആ വിധമുള്ള ഒരു സ്വത്തു് വേണോ, ആവിധം ഒരു നിയമം വേണോ? “വേണ്ട”, എന്നാണ് അരുടെ മറുപടി.

എന്ത്? ഈ അഹങ്കാരത്തിനും, ഈ സർവ്വജ്ഞതയ്ക്കും, ഈ അധികാരാധിക്യത്തിനും, മെത്രത്തിയില്ലേ? ഈ സംഘം രാജ്യനിയമ നിർമ്മാണസഭകളെ, കളിമണ്ണുപോലെ എളുവുവിധത്തിലും ആകൃതിപ്പെടുത്താമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നോ? ഈ സഭകൾ രാജ്യക്കാരോടുള്ള അവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെ വിസ്മരിച്ച് പ്രവൃത്തിക്കുമെന്നോ? ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തിലെ സമസ്തദേവസഭനങ്ങളുടേയും ഭാരവാഹിത്വം വഹിക്കുകയും, ഹിന്ദുദേവന്മാരുടെ രക്ഷിതാവെന്ന പദവിയിലെ പ്രാപിക്കുകയും, ചെറുതാക്കുന്ന ആപൊന്നുതുമ്മി മനുഷ്യർക്കും വിശ്വാസവഞ്ചനക്ക് ഒരു പെട്ടമോ? ഇന്ന് ഈ രാഷ്ട്രീയസംഘം അതിന്റെ പരിപൂർണ്ണമായ

ശക്തിയേയും, വീര്യത്തേയും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നബോധത്തോടെ, ഈ വിശുദ്ധദേവാലയങ്ങളെ എല്ലാം സ്വന്തം വിശുദ്ധജ്ഞാവാസായി തിന്നുകയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അതിനാ അധികൃതന്മാർ അനുവദിക്കുമോ? ആ രാഷ്ട്രീയസംഘടനയെ ഉത്തരം പാഴാക്കട്ടെ. നിശ്ചയമായും രാജ്യാധിപനാണു സഭകൾക്ക് ക്രമമായ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ജോലി വേറെ നിർവ്വഹിക്കുവാനുണ്ടല്ലോ.

രാജ്യാധിപനാണു സഭാംഗങ്ങളേ, ആദിദ്രാവിഡരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ, ഞങ്ങൾ എന്നും ബാധകനെന്നായിരിക്കുമെന്നു നിങ്ങൾക്കു ഉറപ്പുതരുന്നു. എന്നാൽ അതോടുകൂടി ഞങ്ങളേയും അധഃപതിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടോ? ഈ രാഷ്ട്രീയസംഘത്തിന്നു അതു വേണമെന്നുദ്ദേശമുണ്ട്. അതിനായി ആ സംഘം “സോവിയറ്റ് റഷ്യ” യെപ്പോലെ കാരോ അക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാനും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രപ്രവേശനം, മിശ്രഭോജനം, മിശ്രവിവാഹം, ജാതിസംഹാരം ഈ നാലു കാലിന്റേലാണ് “വിശുദ്ധമായ” ഈ സംഘത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ “ധർമ്മം” നില്ക്കുന്നത്; ആ കാലുകൾകൊണ്ടുതന്നെ ആണ് അത് നടക്കുന്നത്; ആ കാലുകൾകൊണ്ടുതന്നെ അതു അപകടത്തിലേയ്ക്കു ചാടുവാനും തുടങ്ങുന്നു. ആദിദ്രാവിഡർ ദിഗംബരന്മാരായും, പണ്ണികുടുംബരായും, ദമയന്തർ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരായും തന്നെ ഇരുന്നു കൊള്ളിട്ടെ. അവർ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കടക്കുകയും, സവണ്ണഹിന്ദുക്കളെ തൊടുകയും, അവരുമായി മിശ്രഭോജനം നടത്തുകയും, അവരുടെ യുവാക്കന്മാരേയും യുവതികളേയും വിവാഹംചെയ്തും ചെയ്യുന്നതായാൽ, അവരുടെ വസ്ത്രധാരണരീതി എത്ര നികൃഷ്ടമായാലും, അവരുടെ വയറ്റ് എത്രപൊരിഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ലത്രേ! അതിനെ വകവെക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഈ സംഘത്തിന്റെ മതം. കൗടില്യം, അഭിപ്രായനിശ്ചയം, അന്ധതവം, ഇവ ഇതിന്നുക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുവാൻ വയ്യ. ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയസംഘത്തിന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കും, അനുകമ്പയ്ക്കും, സഹായത്തിനും അർഹതയുണ്ടോ? നമുക്ക് സ്വല്പനേരം മിശ്രഭോജനത്തിന്റേയും, മിശ്രവിവാഹത്തിന്റേയും ഫലമെന്തായിരിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചുനോക്കാം. ആദ്യമായി അതു ഹിന്ദുക്കളിൽ ഒരു വസ്തുതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് നിശ്ചയമായും മിശ്രഭോജനത്തേയും, മിശ്രവിവാഹത്തേയും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഹിന്ദുക്കൾ ക്രിസ്ത്യാനികളേയും, മഹമ്മദീയരേയും, യൂറോപ്യന്മാരേയും, അമേരിക്കക്കാർക്കേയും, ആസ്ട്രേലിയക്കാർക്കേയും, ആഫ്രിക്കക്കാർക്കേയും ഒരു വിവാഹം ചെയ്യാൻ

ഇടയാവുന്നു. ഇപ്രകാരം ഒരു പുതിയ വർഗ്ഗം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു. അത് എല്ലാ വർഗ്ഗത്തിന്റേയും, എല്ലാ രക്തത്തിന്റേയും, എല്ലാ മതത്തിന്റേയും, എല്ലാ നിറത്തിന്റേയും, എല്ലാ ആചാരത്തിന്റേയും ഒരു സമ്മിശ്രമായിരിക്കും! ഈ വർഗ്ഗത്തിനെ എന്തു വിളിക്കും? അതിന്റെ രാജ്യലക്ഷണം എന്ത്? അതിന്റെ മതമെന്ത്? പിന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ നിങ്ങൾ എന്തു വിളിക്കും? ഈ വർഗ്ഗം പരിശുദ്ധിയുള്ള ഭാരതമാതാവിന്റെ, അനേകം വീരയോഗികളേയും, ഭീഷ്മദശികളേയും, മഹാത്മാക്കളേയും പ്രസവിച്ച ആവന്യമാതാവിന്റെ, ശ്രേഷ്ഠമായ യശസ്സിനേയും, സംസ്കാരത്തേയും, ആദർശത്തേയും സംരക്ഷിക്കുവാൻ ശക്തന്മാരാകുന്നതാണോ? ഇതാണോ ഈ സംഘം ഉണ്ടാക്കുവാൻ പോകുന്ന ഏകമായ ഭാരതവർഗ്ഗം? ഇതാണോ 'സ്വരാജ്യം' ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി, ഈ സംഘം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുദ്ദേശിക്കുന്ന ഐക്യമത്വം? ഇതിനുവേണ്ടിയാണോ ധീരന്മാരായ ഭാരതസന്താനങ്ങൾ അനുദിനം കരാഗ്രഹങ്ങളെ വരിക്കുന്നത്? ഇതിനാണോ ഭാരതമാതാവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠപുത്രന്മാരും, പുത്രിമാരും, സന്യാസന്മാരും അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇതിനാണോ അവർ മരണാവരണ നിരാഹാരവൃതമെടുക്കുന്നത്? ഇതിനാണോ അവർ മറുവിധത്തിൽ അവരുടെ രക്തം കോരി തളിക്കുന്നത്? ഈ വിചാരം കൊണ്ടുതന്നെ രക്തവൽ തെട്ടുന്നു. ഈ 'സ്വരാജ്യം'ത്തെ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ഈ പുണ്യഭൂമിയുടെ സമാധാനത്തെ ഈ 'സ്വരാജ്യം' അടിച്ചുടയ്ക്കാതിരിക്കട്ടെ! നാട്ടിലെങ്ങും സമാധാനവും, സമ്പത്തും, സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകട്ടെ.

ടി ഇന്ത്യൻ മിറർ.

വണ്ണാശ്രമസ്വരാജ്യ സംഘത്തിന്റെ നിവേദനം.

1988 മാർച്ച് 17-ാം-നു- വൈസ്രായിയെ സന്ദർശിച്ച സമസ്തഭാരതവണ്ണാശ്രമസ്വരാജ്യസംഘത്തിന്റെ നിവേദനസംഘം അദ്ദേഹത്തിനു സമർപ്പിച്ച മെമ്മോറിയലിന്റെ ഒരു ശരിപകുപ്പാണ് താഴെ ചേർക്കുന്നത്:—

ബഹുമാനപ്പെട്ട അങ്ങനേ,

മതവിശ്വാസികളായ ഹിന്ദുക്കളുടെ, ജനസംഖ്യകൊണ്ട് ഭാരതത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വർഗ്ഗക്കാരുടെ,

പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഇന്നേദിവസം അവിടത്തെ സന്ദർശിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഏകയംഗമമായും, എന്നാൽ ഏറ്റവും വിനീതരായും അവിടത്തേക്ക് മംഗളം ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇന്നു നിയമനിർമ്മാണസഭയുടേയും രാജ്യത്തിന്റേയും മുന്തിരിവെളിച്ചം വിവാദവിഷയങ്ങളായ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെയും, ഭരണപരിഷ്കരണത്തെയും പറ്റി, ഞങ്ങളുടെ സുദീർഘമായ വിചിന്തനത്തിനുശേഷമുണ്ടായ അഭിപ്രായങ്ങളെ അവിടത്തെ അറിയിക്കുവാൻ അനുവാദം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊള്ളുന്നു.

ഇന്നത്തെ പ്രക്ഷോഭണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിദേശപ്രേരണ.

ഇന്നത്തെ ക്ഷോഭം പ്രസംഗപീഠത്തിലായാലും കൊള്ളാം, അഥവാ പത്രപരസ്യങ്ങളിലായാലും കൊള്ളാം, സാമുദായികവും മതപരവും ആയ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്നതായാലും ശരി, അല്ല രാജ്യത്തേയും ധനത്തേയും സംബന്ധിക്കുന്നതായാലും ശരി, മിക്കവാറും വിദേശപ്രേരണയുടെ പ്രതഫലമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടത്തെ താഴ്മയായി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൂടാതെ ഈ ക്ഷോഭം അതിന്റെ ഭാവത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നതായാൽ ഏറ്റവും വലിയ അതിശയോക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്നു പറയുവാൻ തെറ്റും സംശയിക്കേണ്ടതില്ല. സർവ്വാപരി അത് വായാടികളായ ഒരു കൂട്ടം അല്ലപക്ഷകാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യലോഭത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷോദാഹരണമാണ്. നിയമലംഘനമാകുന്ന മാർഗ്ഗപദേശസാരം, ബാഹ്യാകുന്ന ചടങ്ങാചാരത്തെപ്പോലെ തന്നെ പരദേശത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനപ്രക്ഷോഭം, “സോഷ്യലിസ”ത്തിനേയോ, “ബാലാഷവിസത്തി”നേയോപോലെത്തന്നെ കൃത്രിമമായതും, ഉപദ്രവകരമായതും ആണ്. ഈ നവീനപ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാംതന്നെ നിരീശ്വരവാദിയായ പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസത്താൽ പ്രേരിതങ്ങളാണ്. ഗേവൽ കടാക്ഷംകൊണ്ട് ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഉപദേശശുദ്ധിയുള്ള ഹിന്ദുക്കളെ, ഭാരതത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളെ, പരാജിതരാക്കുവാൻ ഈ നിമിഷംവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അവർ ഉൽകൃഷ്ടാദർശങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയജയം, പരസ്സരസഹായം, സാമുദായികസഹകരണം, രാജഭക്തി, ഈശ്വരവിശ്വാസം മുതലായവ അനുസരിച്ചു വളർച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാരതസന്താനങ്ങളാണ്.

മി: ഗാന്ധിജി പ്രത്യേകസൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനെ
പ്രതിഷേധിക്കുന്നു.

ബഹുമാനപ്പെട്ട അങ്ങ് മി: ഗാന്ധിജി ജെയിലിൽ ചില പ്രത്യേകസൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അനുവദിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ വ്യസനമുണ്ട്. അദ്ദേഹം അവയെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇന്നു ഹിന്ദു മതത്തോടും സാമുദായികവ്യവസ്ഥയോടും പൊതുവായും, ഹിന്ദുക്ഷേത്രമാഹാത്മ്യത്തോടു പ്രത്യേകമായും, അതിഭ്രാന്തമായതും ഏറ്റവും ഉപദ്രവകരമായതും ആയ ഒരു യുദ്ധം സമാരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടന്നു വെച്ചു ഈ വിഴിച്ചു കാലടിയെ ഞങ്ങൾക്കു പ്രതിഷേധിക്കാതെ നില്ക്കാമല്ല. അതുപോലെ ഇൻഡ്യയിലേയും ഇംഗ്ലണ്ടിലേയും ഗവണ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർമാസത്തിൽ മി: ഗാന്ധിയുടേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചരന്മാരുടേയും കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട് പുനാസന്ധിയിലെ വ്യവസ്ഥകളെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതും പ്രലാപാഹ്വതെന്ന ഈ പുരാതനമായ രാജ്യത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും അതിൽ യാതൊരു പങ്കും ഏകീകൃതയുണ്ടായില്ല.

സമസ്തഭാരത വണ്ണാശ്രമസ്വരാജ്യസംഘം

ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും സ്വഭാവേന യാഥാസ്ഥിതികന്മാരും, പൊട്ടുന്നനവെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭേദപ്പെടുത്തലിനെ എത്ര വിഷയത്തിലായാലും കൊള്ളാം—ധനസംബന്ധമായാലും, രാഷ്ട്രീയമായാലും, സാമുദായികമായാലും, മതസംബന്ധമായാലും—ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും, ആണ് എന്നു ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽക്കൂടി ആവർത്തിക്കട്ടെ. അവർക്കു പൊതുജനപ്രക്ഷോഭണവും പരിചയമുള്ള ഒന്നല്ല. ഗവണ്മെന്റ് അധർമ്മമായ ശാരദാനിയമംമൂലം വിശുദ്ധമായ ഞങ്ങളുടെ വിചാരകർമ്മങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരുന്നു എങ്കിൽ, അന്യായമായവിധത്തിൽ കാൺഗ്രസ്സ്, “ഔദ്യമുള്ള യോഗം” (Liberal league) ഹിന്ദുമാഹാസഭ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന സംഘം, മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങൾ തങ്ങൾ ഭാരതത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു ലാമളു കൂട്ടാതിരുന്നു എങ്കിൽ, ഗവണ്മെന്റ് ഈ അവകാശങ്ങളെ വില വക്കാതിരുന്നു എങ്കിൽ, ഈവിധമുള്ള തെറ്റിധാരണകൊണ്ടു ഗവണ്മെന്റിന്റെ പ്രവൃത്തി ഞങ്ങളുടെ മതത്തെയും മതവിശ്വാസങ്ങളേയും അലക്ഷോലപ്പെടുത്താതിരുന്നു എങ്കിൽ, നാലു കൊല്ലംമുമ്പു ഞങ്ങൾ ഒരു സമസ്തഭാരതവണ്ണാശ്രമസ്വരാജ്യസംഘം സമാരംഭിക്കു

വാൻ ഒരുപക്ഷേ ഇടവരികയില്ലായിരുന്നു. ഈ സംഘം ധർമ്മദാർശനം സരിച്ചു, യഥാർത്ഥമായ ഭാരതീയപദ്ധതികൾക്കനുസരിച്ചു, സ്വരാജ്യം നേടുവാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. “ആപത്തു ഭാവിയിലിരിക്കാവതായ ഭാഗ്യദീപത്തിനുള്ള നിഴലാണ്” എന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ മേൽപറഞ്ഞ സംഘങ്ങൾക്കൊണ്ടു ഹിന്ദുമതത്തിനുള്ളതായ ആപത്തു മതവിശ്വാസമുള്ള ഹിന്ദുക്കളെ, സ്വന്തമായ ഒരു സംഘം ഉണ്ടാക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങിനെ “ഉൾശീശാപം ഉപകാരം”മായതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സംഘം. സമസ്തഭാരതവണ്ണാശ്രമസ്വരാജ്യസംഘത്തിന്റെ ഫെഡ് ആഫീസ് വിശുദ്ധ നഗരമായ കാശിയിലാണ്. അതിനു പ്രധാനപ്പെട്ട മിഷൻ പട്ടണങ്ങളിലുമായി പ്രബലമായി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന നാനൂറിൽപരം ശാഖകളാണ് ഉള്ളത്. ഈ സംഘം ഹിന്ദുസമുദായത്തിനാൽ സമ്മതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മതാധിപതികളുടേയും, രാഷ്ട്രീയനേതാക്കന്മാരുടേയും മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അതിന്റെ പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചുപോരുന്നത്. ഇത്ര മഹത്തായതും, ഭീമമായതും ആയ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ആണ്, ഞങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്നു സാക്ഷിമാനം അവിടത്തെ അറിയിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു കൗതുകമുണ്ട്. അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു സംഘത്തിന്റെ സുദീർഘമായ ആലോചനാശ്രേണുവുമായ ഇന്നത്തെ വിവാദവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായമാണ്, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അവിടത്തെ അറിയിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ക്ഷേത്രപ്രവേശനപ്രക്ഷോഭം.

മി:ഗാന്ധിയാൽ സമാരംഭിക്കപ്പെട്ടതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴിപിഴച്ച അനുചരന്മാരാൽ തുടരപ്പെട്ടതുമായ അസ്പഷ്ടതയുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ സംബന്ധിച്ച പാപകരമായ പ്രക്ഷോഭത്തെ ഞങ്ങൾ ഐക്യകണ്ഠേന പ്രതിഷേധിക്കുകതന്നെ ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങിനെ ചെയ്യുവാനുള്ള കാരണം താഴെ പറയുന്നവയാണ്:—

1. ഇന്നത്തെ ഈ ക്ഷോഭക്കാർ ഐഹികകാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതു നിലയെ അർഹിക്കുന്നവരായിരുന്നാലും, ഹിന്ദുമതത്തിന്റേയോ, ഹിന്ദുസമുദായത്തിന്റേയോ അധികാരികളല്ലതന്നെ. ഈ വിപ്ലവം ജയിക്കുന്നപക്ഷം—സർവ്വശക്തൻ അതൊരിക്കലും അനുവദിക്കുന്നതല്ല!!—അതു സന്നാതനധർമ്മശയങ്ങളേയും, യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുമതത്തേയും, അടിച്ചുടച്ചു നാശാവശേഷമാക്കിത്തീർക്കും.

2. ഹിന്ദുമതം അനുസരിച്ച്, ആത്മാവിന് ലോകത്തിലെ

നാനാത്വത്തിലും, വിവിധഅനുഭവങ്ങളിലും, അവയിൽക്കൂടിയും, ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമായ ഐക്യവും, മോക്ഷവും ലഭിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഹിന്ദുമതാനുസരണം, ജനം ഒരു യാദൃച്ഛികസംഭവമല്ല. ഏല്ലാ മനുഷ്യനും, തന്റെ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മാനുഭവമായ ബന്ധം അനുസരിച്ച് ആ രാജ്യത്തിൽ, ആ വംശത്തിൽ, ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഓരോ മനുഷ്യനും അവന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന്നു മുമ്പ്, ഈ ജന്മത്തിൽ അവന്റെ കർമ്മം അനുസരിച്ചുള്ള ഓരോ ചുമതലകളും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുവാൻ പാടില്ല. അസ്പഷ്ടശ്രമം, അവരുടെ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മം അനുസരിച്ച്, ആ വംശത്തിലും ഗൃഹത്തിലും ജനിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. അവരുടെ തൊഴിലും ഇതിനെ അനുസരിച്ചു വരുന്നു. ഇവയെല്ലാം സവണ്ണഹിന്ദുക്കളുടെ കണ്ണുകൊണ്ടു നോക്കുന്ന സമയം, നീചമായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്. അതിനാൽ അവർ ഈ കൂട്ടരെ അസ്പഷ്ടശ്രമരായി ഗണിക്കുന്നു. ഹിന്ദുമതം അനുസരിച്ച് അസ്പഷ്ടശ്രമരൂപമുള്ള ഏല്പാവക്കും, പാപഭൂതിയുമായ തങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങളെ വെടിയിരുത്താനും ത്യാഗവും, ഈശ്വരഭക്തിയും സ്വീകരിപ്പാനും അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ളത് പരമാർത്ഥംതന്നെ. എന്നാൽ ഇത് ബാഹ്യമായ യാതൊരു പ്രവൃത്തികൊണ്ടും ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നല്ല; സാമാന്യനിയമനീതിയാണുകൊണ്ട് തീരെ പാടില്ല, എന്നു പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

3. അനേകം ശതാബ്ദങ്ങളായി സവണ്ണഹിന്ദുക്കളും അവണ്ണഹിന്ദുക്കളും അന്യോന്യസൗഹൃദത്തോടുകൂടി, പരസ്പരം സാഹായത്തോടുകൂടി, താമസിച്ചുവന്നു. അവർ തമ്മിൽ മതത്തെയോ, സമുദായത്തെയോ, സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു ശണ്ണയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നുള്ളതിന് പൂരാതനചരിത്രം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നും സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്നവിധമെല്ലാം അവണ്ണരുടെ ഇഹലോകജീവിതത്തെയും, മതപരമായ ജീവിതത്തെപ്പോലും നന്നാക്കുവാൻ സഹായിക്കും. അവർ അതിനു സന്നദ്ധരത്രേ.

4. നേരെമറിച്ച് സകല അസ്പഷ്ടശ്രമം “ഹരിജനങ്ങൾ” (ദൈവഭക്തർ)തന്നെ ആണെന്നും, സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾ അനാവരതം അവരെ അടക്കിയും, ഞ്ഞെക്കിയും വന്നു എന്നും ഉള്ള പ്രസ്താവന ഒരു “ഹിമാലയാക്ഷരം”തന്നെ ആണ്. ഭാരതത്തിലെ ഹിന്ദുമതമോ, അവിടുത്തെ പൂരാതനചരിത്രമോ ഇതിന്നു സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നില്ലതന്നെ.

5. ജനസംഖ്യ എടുത്തപ്പോഴത്തെ റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ച് “ഹിന്ദു” എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്തൊരുവനും, എല്ലാ ഹിന്ദുപൊതുക്കേൾവുക്കളിലും കടക്കുന്നതിനും, ആരാധിക്കുന്നതിനും അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ള സങ്കല്പവും തീരെ ശരിയല്ല. ആദ്യമായി “പൊതുക്കേൾവ്” എന്ന ഒന്ന് ഇല്ലതന്നെ. എന്തെന്നാൽ കേൾവ് പെരുവഴി, ആശുപത്രി മുതലായവയെപ്പോലെ, പൊതുസ്വത്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതോ, സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നതോ ആണ്. രണ്ടാമതായി ഇന്നുള്ള സകല കേൾവുക്കളും, ആഗമശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയും, ആരാധന നടത്തപ്പെടുന്നവയും ആണ്. ഇവയെ ശാസ്ത്രവിധികളിൽ പൂർണ്ണവിശ്വാസമുള്ള സമ്പൂർണ്ണഹിന്ദുക്കൾ, തങ്ങളുടേയും അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റു സമ്പൂർണ്ണഹിന്ദുക്കളുടേയും ഗുണത്തെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവകൊണ്ടുള്ള ഫലം അവർക്കു മാത്രം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിയമം നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം.

ഇന്നത്തെ ഈ ക്ഷോഭക്കാഴ്ച ഹിന്ദുമതനിയമങ്ങളെപ്പറ്റി ശരിയായ ഒരറിവും ഇല്ല. കൂടാതെ ക്ഷേത്രാരാധനയുടെ ഹരിഃ ശ്രീ അരിയുന്നവരല്ല ഇവർ. ഇത്രമാത്രവുമല്ല ഈ ക്ഷോഭക്കാരിൽ മിക്കവരും ശരിയായ ഹിന്ദുമതത്തിലും, ക്ഷേത്രമാഹാത്മ്യത്തിലുംതന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മി. ഗാന്ധി ഒരു മതാധിപതി അല്ലതന്നെ. ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള ചില പത്രങ്ങൾ എന്തുതന്നെ പറയുന്നതായാലും, ഇൻഡ്യയിൽ എവിടേയും ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽ ഒരു ഭീമഭൂരിപക്ഷവും, മി. ഗാന്ധിയുടെ ഈ അന്യായസംരംഭത്തെ ആജീവനാന്തം എതിർക്കുകതന്നെചെയ്യും. ഈ സംരംഭം അവരുടെ മതവിശ്വാസത്തേയും, മതസ്ഥാപനങ്ങളേയും ഗണ്യമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഗാന്ധിപക്ഷക്കാർ ഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കളെ സമാധാനത്തോടുകൂടിയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, തങ്ങളോടു യോജിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനു സാധ്യമല്ലെന്ന് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട്. അതിനാലാണ് അവർ ഇന്നു മതവിശ്വാസമില്ലാത്ത ചില നിയമസഭാംഗങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുസമുദായത്തിന്റെ മതവിശ്വാസത്തേയും, മതാചാരത്തേയും പരസ്യമായി ബാധിക്കുന്നതായ ചില ബില്ലുകളുടെ റോട്ടീസ്സ് കൊടുക്കുവാൻ അവർ ഈ നിയമനിർമ്മാണസഭാംഗങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു; അല്ല നിബ്ബന്ധിച്ചു. മതസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം അന്യായമായി പ്രവേശിക്കുവാൻ നിയമനിർമ്മാ

ണസഭകളെ അനുവദിക്കുവാൻ പാടുണ്ടോ എന്നു ബഹുമാന്യനായ അ
 ണ്ണതന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കും അധികം നല്ലതു്. ഗുണവ
 തിയായ വിദ്യാർത്ഥിയാ മഹാരാജാജിയുടെ രാജകീയവിളംബരം, സാധു
 വല്ലെന്നു വരുമോ? ഇല്ല; ഒരുകാലത്തും ഇല്ല! വാസ്തവനിധികളായ
 എഡ്വേർഡ് ചക്രവർത്തിയും, ജോർജ് പഞ്ചമനും സിംഹാസനാരോ
 ഹണചെയ്ത ശ്രദ്ധാവസരങ്ങളിൽ കല്പിച്ച് അതളിയിരിക്കുന്ന വാശാന
 ണ്ണളെ ഇന്നു വിലവക്കുവാൻ ഒരുക്കമില്ലെന്നുണ്ടോ? മദിരാശി നിയമനി
 മ്താണസഭയിൽ, ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന യാതൊരു ബില്ലും,
 അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അനുവാദം നല്കാതിരുന്നതിന് ഞങ്ങൾ അവിട
 ണ്ണെ ഹാജരായി അഭിനന്ദിക്കുകയും, അതോടുകൂടിത്തന്നെ ഞങ്ങളുടെ
 അപാരമായ കൃതജ്ഞതയെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അതു
 പോലെതന്നെ സാമ്രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻദേശിക്കുന്ന ബി
 ല്ലുകൾക്ക് സാധാരണ ബില്ലുകളുടെ രീതിയിലല്ലാതെ പ്രത്യേക സെക്ര
 യ്ക്കങ്ങൾ ഒന്നും അവിടുന്നു അനുവദിച്ചില്ല എന്നുള്ളതിന്നും ഞങ്ങൾ
 അവിടുത്തേക്കു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ബില്ലുകളെ സാമ്രാജ്യസഭ
 യിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അനുവാദം നല്കുന്നതിന്നു മുമ്പ്, ബഹു:
 അങ്ങ് അതിനെപ്പറ്റി സമ്മതിക്കപ്പെട്ട വല്ല മതാധിപതികളോടോ,
 സ്ഥാപനങ്ങളോടോ ആലോചിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ, നിശ്ചയമായും ഞ
 ണ്ങ്ങൾക്കു ഇതിൽ കൂടുതലായ കൃതജ്ഞതക്ക് അവകാശമുണ്ടാകുമായിര
 ന്നു. അതെങ്ങിനെ ആയാലും, പ്രസ്തുത ബില്ലുകൾ സാമ്രാജ്യസഭയിൽ അ
 വതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നസമയം—അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായാൽ—ആ
 ബില്ലിനെ “പൊതുജനാഭിപ്രായം” അറിയുവാനായി വിതരണംചെ
 യ്ക്കാൻ അവിടുന്നു ആവശ്യപ്പെടണമെന്നു, ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വിനീത
 രായി അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. “പൊതുജനാഭിപ്രായം” എന്നതിന്നു
 ആ ബില്ലുകൾ ബാധിക്കുവാൻ ഇടയുള്ള മതാധിപതികളുടേയും, സം
 ഘങ്ങളുടേയും, സമുദായനേതാക്കന്മാരുടേയും അഭിപ്രായം, എന്നാണു്
 ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥം.

ഇന്നത്തെ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാർ

ആ വ ശ്ര ണ് പ്പെ ട് ണ ഭര ണ പ രി ഷ്ഠാ ര മ.

കാൻഗ്രസ്സോ, ലിബറൽലീഗോ, പായപ്പെടുന്ന ഫിനുമാഹാസഭ
 യൊ ഒന്നുംതന്നെ ഈ രാജ്യത്തിലെ ഭൂമിപക്കം ഫിനുക്കളുടെ പ്രാതി

നിത്യം വഹിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളല്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണം. അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വഭരണം—പാശ്ചാത്യരീതി അനുസരിച്ചുള്ള ജനാധിപത്യഭരണം—കൂടിയത് ആംഗ്ലോ-വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഭാരതീയരെ മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുത്തും. ഒരു വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും അത് സ്വീകാര്യയോഗ്യമായിരിക്കയില്ലതന്നെ. വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങളിൽ ചിലർ കഴിഞ്ഞ സപ്തംബറിൽ സിംലായിൽവെച്ചു അവിടുത്തെ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നവിധം ഭൂരിപക്ഷം മതവിശ്വാസമുള്ള ഹിന്ദുക്കളും പാശ്ചാത്യരീതിയെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്വയംഭരണത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാണ്. അതിനുള്ളകാരണം ഇവയാണ്:—

1. അപ്രകാരമുള്ള സ്വയംഭരണം നിശ്ചയമായും അവരുടെ ഉൽകൃഷ്ടാഭിരുചിയേയും, സംസ്കാരത്തേയും ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നതല്ല.

2. മിക്ക പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലും അത്തരത്തിലുള്ള സ്വയംഭരണം, ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഖരംഗം എന്നിവ സർവ്വാധിപത്യത്തിന്നു കീഴടങ്ങുന്നു. പുരാതനകാലം മുതൽ തന്നെ വിവിധ വർഗ്ഗങ്ങളും പല വിധ ആചാരക്രമങ്ങളും ഉള്ള ഇൻഡ്യയിൽ നിശ്ചയമായും ആവിധമുള്ള ഭരണം, മൂലകലങ്ങളെ അധികൃതസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന കറച്ചുപേരുടെ താത്പര്യനിരതത്തിന് അടിമപ്പെടുത്തും. ഞങ്ങളുടെ ഈഭയം ശരിയായ ഒന്നാണെന്നു കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്നു ജനങ്ങൾക്കു ജീവിക്കുവാൻ തന്നെ വളരെ പ്രയാസമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നല്ല ഭരണപരിഷ്കാരം ഇന്നും ദൂരസ്ഥം തന്നെ! ഞങ്ങളുടെ പുരാതന സംസ്കാരത്തേയും, ഇന്നത്തെ പരിതസ്ഥിതികളേയും, ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു സ്വയംഭരണരീതി ഉണ്ടാക്കുക അസാദ്ധ്യംതന്നെ ആണെന്ന്, അഥവാ അതിനൊരു ഭൗതികപ്രയത്നം ആവശ്യമായി തീരുമെന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ തന്നെ ആണു ധർമ്മാനുസാരമായ സ്വരാജ്യം ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

കുറേകൂടി നോക്കേണ്ട ആവശ്യം.

മൂന്നാം വട്ടമേശസമ്മേളനത്തിന്റെ ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽനിന്ന് കാണുന്നത് ഇതാണ്. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ടിരുന്ന രാജാജ്യഭയകാംക്ഷികൾ, സമസ്ത ജനങ്ങളുടേയും ശ്രമത്തെ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ നയം സാമുദായികകല

ഹത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, രാജ്യക്ഷേമത്തെ ഹനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, എന്നതു തക്കമാറ സംഗതിയാണ്. അവർ വേണ്ടവിധം ആലോചിച്ചിട്ടില്ല; എല്ലാ കൌൺസിലിലും ഭീഷണികളും, തത്പ്രചിന്തകന്മാരും, ഉണ്ടായിരിക്കുകയും എന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് അനേകപേരുടെ മനസ്സാക്ഷിയെയും, വിശ്വാസത്തെയും, അല്ലവർക്കുള്ള അത്യാഗ്രഹത്തെ പൂർവ്വീകരിക്കുവാനായി ബലികഴിക്കുവാൻ പാടില്ല. ഞങ്ങൾക്കു താഴ്ന്നായി അവിടുത്തെ അറിയിക്കുവാനുള്ളത് ഇത്രമാത്രമാണ്. പ്രാദേശികഭരണസ്വതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റിയോ, ഉത്തരവാദിത്വഭരണത്തെപ്പറ്റിയോ, വിവിധനിയമനിർമ്മാണസഭകളെപ്പറ്റിയോ, സമ്മതിദാനാവകാശത്തെപ്പറ്റിയോ, മറ്റേതെങ്കിലും പ്രധാന സംഗതികളെപ്പറ്റിയോ, ഉള്ള വട്ടമേശസമ്മേളനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ അടുത്തുണ്ടാക്കുവാൻ പോകുന്ന ഭരണവികരണത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുമ്പ്, ജനഹിതം കരോളടി ശ്രദ്ധിച്ചുനോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ ഈ അവസാനഘട്ടത്തിലെങ്കിലും അവിടുന്ന് “സംയുക്തപാർളിമെൻട്രികമ്മറി”യിൽ, മതവിശ്വാസമുള്ള ഹിന്ദുഭൂരിപക്ഷത്തിന് പ്രതിനിധ്യം അനുവദിക്കേണ്ടതാണ് എന്നു ഞങ്ങൾ വിനീതരായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾതന്നെ അയക്കുന്ന പ്രതിനിധികളല്ലാതെ, വേറെ ആരുതന്നെ, അവിടെ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വിലവക്കുകയില്ലെന്ന് മുമ്പ് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

1. തന്നത്താൻ ഉയരണമെന്ന ഉദ്ദേശം.

മതത്തിലായാലും കൊള്ളാം, രാജ്യതന്ത്രത്തിലായാലും കൊള്ളാം, ഇൻഡ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം “ഐക്യത്തോടുകൂടിയ നാനാത്വം” ആവശ്യമാണെന്നു ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനാൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളേയും, ഭരണവിഭാഗങ്ങളേയും, ഏതെങ്കിലും ഒരുവിധത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത്, അനാവശ്യവും അപായകരവും ആയ ഒരു ഭേദമഹിതത്വം ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുവാനുള്ള ഇന്നത്തെ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഉദ്യമത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഈ ഭേദമഹിതത്വം വോട്ടവകാശത്തെപ്പറ്റിയോ, തിരഞ്ഞെടുപ്പരീതിയെപ്പറ്റിയോ, നിയമനിർമ്മാണസഭകളെപ്പറ്റിയോ, അവയുടെ ഭരണരീതിയെപ്പറ്റിയോ, അധികാരങ്ങളെപ്പറ്റിയോ, അഥവാ, ഗവണ്മെന്റേയും, ഗവണ്മെൻ്റ് ജനാലിന്റേയും സ്ഥാനത്തെപ്പറ്റിയോ ആയിരിക്കട്ടെ; ഇവയൊക്കെനിന്നോടുതന്നെ ഞങ്ങൾക്കു യോജി

കുടുംബം വിട്ടുപോയില്ല. അതിനാൽ ഭാര്യ ഭരണവിഭാഗത്തിലേയും ഭരണയന്ത്രത്തിനു തന്നത്താൻ ഉയർച്ചയുള്ള സൗകര്യം നൽകപ്പെടുന്നു. . അല്ലാതെ ഭാര്യ ഭാഗങ്ങളും ഇന്നവിധത്തിൽതന്നെ എന്നും ഇരിക്കണം എന്നു നിശ്ചയമുള്ള ഒരു യന്ത്രമായിരിക്കുകയുണ്ട്. ഗവണ്മെന്റർമാർക്കും, ഗവണ്മെന്റ് ജനറലിനും തങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ചുമതലകൾ എല്ലാം വേണ്ടുവണ്ണം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും, ചെയ്യുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിട്ടുപോയുള്ളവർക്കും, പുതിയ ഭരണരീതിയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ കാണുന്ന തെറ്റിപ്പോയ പരിഹരിക്കുവാനുള്ള അധികാരവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. തന്നത്താൻ വളർച്ചയുടെ ആവശ്യകതതന്നെ ആണ്, ഞങ്ങളെ ഉത്തരവാദിത്വഭരണത്തെയും പ്രതിഷേധിക്കുവാൻ നിബ്ബന്ധിക്കുന്നത്

2. ഗ്രാമത്തിന്റെ ഭരണസ്വതന്ത്ര്യം.

കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നതുപോലെ, ഇൻഡ്യയിലെ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപകാരപ്രദമായിത്തീരുന്നതൊന്നുണ്ടാകുമെന്ന് എന്തൊരു സ്വതന്ത്ര്യവും, അഥവാ സ്വയംഭരണവും, ഗ്രാമത്തിന്റെ ഭരണസ്വതന്ത്ര്യമാകുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ കെട്ടി ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നു വീണ്ടും പറയുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണം. അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ലാത്ത ഏതൊരു പ്രാദേശികഭരണസ്വതന്ത്ര്യവും, ഉത്തരവാദിത്വഭരണവും, സാധാരണക്കാരായ പൊതുജനങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ യാതൊരു യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയാധികാരവും, സമർപ്പിക്കുകയില്ലതന്നെ. ഇൻഡ്യയിലെ ജനങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ ഭൂരിവർഷം, ഇന്നും ഗ്രാമങ്ങളിൽതന്നെ അധിവസിക്കുന്നവരാണ്. പുരാതനമായ, ഭരണസ്വതന്ത്ര്യമുള്ള ഗ്രാമസ്ഥാപനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് നിശ്ചയമായും ഗ്രാമവാസികൾക്ക് അവരുടെ നിത്യപ്രവൃത്തി തീർമാനിക്കാനുള്ള അധികാരത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും. ഈ അധികാരം പ്രാദേശികഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിലും, ഭരണവിഭാഗത്തിന്റെ അധികൃതസ്ഥാനങ്ങളിലും, സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. ഇങ്ങിനെ എല്ലാ യഥാർത്ഥ അധികാരവും നഗരവാസികളായ ചില ഇടത്തരക്കാരുടെ കരങ്ങളിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരായ ഭാരതീയർക്കു യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഏതു വോട്ടവകാശവും, ഏതു വിപ്ലവമുള്ളതായിരുന്നാലും ശരി, സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയാധികാരവും, അവകാശവും ഉണ്ടാകയില്ല. അതിനാൽ ഏതു ഭരണരീതിയും, ഗ്രാമത്തിന്റെ ഭരണ

സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്

3. ഓരോ പ്രാവിൻസിലും രണ്ടാമത്തെ ഒരു സഭ.

ഭരണവിഭാഗങ്ങൾ ഓരോന്നും വളരെ വലിയതായിരിക്കുന്നതിനാൽ, സമുദായസംബന്ധമായും, മതസംബന്ധമായും, ധനസംബന്ധമായും, ഫൗണ്ടേഷനുകളുമായും, അനേകവിധത്തിലുള്ള നാനാത്വങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഓരോ പ്രാവിൻസിലും ഓരോ ഉയർന്ന സഭകളുംകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണെന്നു ഞങ്ങൾ ബലമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊള്ളുന്നു. ഈ സഭയിൽ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാജാതിക്കാരെയും, മതപ്രതിനിധികൾ അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. അവർ അതതു മതക്കാരുടെ സമ്മതിക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളായിരിക്കണം. ഈ മതപ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം, ന്യായമായി ലഭിക്കേണ്ട ഓഹരിക്കനുസരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ രണ്ടാമത്തെ സഭ സ്ഥാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നുള്ളത് — ജനാധിപത്യ ഭരണവാദികളുടെ ശോരയോഗവിളി — മൂന്നാമത്തെ വട്ടമേശസമ്മേളനം സ്വീകരിച്ചുവെന്നു കാണുന്നത് കഷ്ടമാകത്തരമൊന്നെ. എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ സഭ ഇൻഡ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ആവശ്യമുള്ളതാണെന്ന് ഇതാ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പറയുന്നു. ഇതു മനസ്സിലാക്കിയ ഭൂരിപക്ഷഭരണത്തിന്റെ കൃത്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ, അഥവാ കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കും. ഓരോ സമുദായത്തിന്റേയും, ധനത്തേയും, മതത്തേയും, സംസ്കാരത്തേയും സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഈ സഭകൾ അത്യന്താവേഷിതങ്ങളാണ്.

മതസംരക്ഷണാർത്ഥം പുറകോട്ടുകൾ.

അവസാനമായി ഞങ്ങൾ വളരെ വിനീതമായി, അവിടുത്തോടു് അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിലെ ഏതൊരു സമുദായത്തിന്റേയും മതവിശ്വാസത്തെയോ, മതസ്ഥാപനങ്ങളേയോ ബാധിക്കുന്ന, അഥവാ ബാധിക്കുവാൻ ഇടയുള്ള, യാതൊരു പ്രവേശനവും, നേരിട്ടാ, വളഞ്ഞോ, ഭരണാധികൃതന്മാരും നിയമനിർമ്മാണസഭകളും ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ലെന്നും, അതിനുള്ള അധികാരം അവകാശപ്പെടുന്നതും, പ്രത്യേകം വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരിക്കണം. നിയമസംബന്ധമായ യാതൊരു ഉദ്ദേശത്തിനും, ഗവണ്മെന്റുടേയും ഗവണ്മെൻ്റ് ജനറലിന്റേയും അനുവാദം മാത്രം പോരാ; അവ കഴിഞ്ഞ 150 കൊല്ലത്തോളമായി ഗവണ്മെൻ്റ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന

മതസമരോപത്തിനു യോജിച്ചതായിരിക്കണം. അതിനായി ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, (നിയമം ബാധിക്കുന്ന സമുദായത്തിന്റെ) മതാധിപതികളുടേയും, സംഘങ്ങളുടേയും, അഭിപ്രായം അറിയേണ്ടതാണ്. ആ നിയമം തങ്ങളുടെ മതത്തേയും, സമുദായത്തേയും തീരെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ലെന്ന് അവരുടെ പക്ഷത്തിനു ശരിയായ ഉറപ്പ് ലഭിച്ച ശേഷം വേണം അതിനെ പാസ്സാക്കുവാൻ. ഇൻസ്പെക്ടറിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ലോകത്തിൽവെച്ച് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്യൂപ്പെടുന്നത് അവരുടെ മതത്തെ ആണെന്ന് അവിടുന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ. അവിടത്തെ ഗവണ്മെന്റും, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗവണ്മെന്റും, ഞങ്ങൾ ഈ വിധമുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയെ എത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതായി ഗണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ബ്രിട്ടന്റെ കരവലമല്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനത്തിനുള്ള കാരണം. പ്രത്യേക, ജനങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യവഴിക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സമാധാനപ്രിയവും, ബ്രിട്ടൺ എന്നും അവരുടെ മതത്തേയും, സംസ്കാരത്തേയും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന വിശ്വാസവും ആണ് ജനങ്ങളുടെ ഈ വിശ്വാസത്തെ അത്ഭുതത്തോടുകൂടിപ്പോലെ ഗവണ്മെന്റ് എന്നും കഴിയുന്നത്ര ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇറന്നു പ്രസ്താവിക്കുവാൻ അവസരം നല്കിയ അവിടത്തോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ അപാരമായ കൃതജ്ഞതയെ വാക്കുകളാൽ വർണ്ണിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല തന്നെ. ഞങ്ങളുടെ ഈ ന്യായമായ അഭിപ്രായങ്ങളെ അവിടുന്ന് വിലവെക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അഭിപ്രായം പറയുവാൻ അധികാരമില്ലാത്ത അനേകക്കോടി ഭാരതീയർക്കുവേണ്ടി, അവരുടെ പ്രതിനിധികളായ ഞങ്ങൾ പാഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളുടെ വില അവിടുന്ന് ദയവായി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ അധികൃതസ്ഥാനങ്ങളേയും പാഞ്ഞു് ഖോദ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന്, ഞങ്ങൾ താഴ്മയായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

ദി ഇന്ത്യൻ മിർ.

ക്ഷേത്ര പ്രവേശനനിയമത്തിന്റെ തെറ്റു്.

നിയമനിർമ്മാണസഭയോടുള്ള തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ, മി. സി. രാജഗോപാലാചാർ, ആചാരങ്ങളെ നിയമംകൊണ്ടു വ്യത്യാസപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നു പറയുന്നു. അനേകശതാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പു മുതൽ

നടപ്പിലിരുന്നു വന്ന മതാചാരങ്ങളെ, പ്രാപഞ്ചികനിയമത്താൽ ഭേദപ്പെടുത്താമോ? നിയമസ്ഥാപകന്മാർ മതകാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, “ശരിയെന്നോ, തെറ്റാണോ” പറയുവാൻ അധികാരമുള്ളതാണോ? അദ്ദേഹം “ഹിന്ദുക്കളുടെ അഭിപ്രായം” തെറ്റാറി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരഗതിയോടു യോജിക്കുന്ന എത്ര ‘ഹിന്ദു’ക്കളുണ്ട്? ഇന്ന് ‘നവീകരണക്കാരനും’ ‘പരിച്ഛാദികൻ’ എന്നും പറയുന്നവരിൽ, ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭൂരിഭാഗവും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിശുദ്ധി, അഥവാ മാഹാത്മ്യം എന്നത് എന്തെന്ന് അറിയാത്തവരാണ്. അതിനാൽ അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിനു വിലയില്ല.

മതം നിയമത്തിന്റെ സഹായം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. ധർമ്മം സമുദായത്തിനനുസരണമായി വ്യത്യാസപ്പെടുത്താവുന്ന ഒന്നല്ല. അത് ആചന്ദ്രതാരം നിലനില്ക്കുന്നതും, ഒരുത്തർക്കും ഒരു കാലത്തും മാറ്റുവാൻ സാധിക്കാത്തതുമായ ഒന്നാണ്.

മനഃപൂർവ്വം ആളുകൾ ധർമ്മത്തെ വിരോധിക്കുന്നതായാൽ അതിന്റെ ഫലം അവർ അനുഭവിക്കാതിരിക്കയില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും, മാറ്റു ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളുടേയും, മതസ്ഥാപനങ്ങളുടേയും ഉടമസ്ഥന്മാർ അവർണ്ണരോട്, “നിങ്ങൾക്കു് ഇവിടെ പ്രവേശനം ലഭിക്കാൻ സാധ്യമല്ല” എന്നു മാത്രം പറയുന്നതായാൽ നിയമം അവരെ എങ്ങനെ ആണു സഹായിക്കുന്നത്? “നിങ്ങൾ ഒരു അസ്പഷ്ടനായിരിക്കുന്നതിനാൽ” എന്ന ഹേതു അവർ പറയുവാൻ ഭാവമില്ലതാനും! അങ്ങിനെ ഉള്ള സംഗതികളിൽ, നിയമം എങ്ങനെ ആണ് അവർണ്ണരെ സഹായിക്കുന്നത് എന്നറിയുന്നില്ല.

“അല്ലവർക്കു് നല്ലപ്പെടേണ്ട സംരക്ഷണം”, എന്ന തലക്കെട്ടിനടിയിൽ വിദ്വാനായ അദ്ദേഹം, “തെളിയിക്കപ്പെട്ട അഥവാ സമ്മതിക്കപ്പെട്ട ഒരു തെറ്റു് ഉണ്ടു്” എന്നു പറയുന്നു. അസ്പഷ്ടത ഒരു തെറ്റു തന്നെ ആണെന്ന് ആരാണു സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതു്? മതസംബന്ധമായ കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടു്, ചില പ്രത്യേകസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു് അകാറി നിറുത്തിയിരിക്കുന്നവർ എണ്ണത്തിൽ നാല്പതു കോടിയല്ല, നാല്പതിനായിരം കോടിതന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. എന്നാൽ എന്തു്? നാല്പതു കോടിക്കുപകരം, ഭാരതം മുഴുവൻ ഹരിജനങ്ങളാൽ നിറയപ്പെട്ടിരുന്നാൽ ധർമ്മം നശിക്കപ്പെടുകയും, ബ്രാഹ്മണരായ അല്ലവർക്കു് മാത്രം, വനങ്ങളെ അജ്ഞം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരിക്കാം.

എന്നാലും അവർണ്ണരെ ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് അകറ്റി നിറുത്തിയിരിക്കുന്നനിയമം ഉണ്ടായിരിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും! മി. സി.ആർ. ആചാര്യർതന്നെ ഇപ്രകാരം സാമതിക്കുന്നുണ്ട്:—“നമുക്കെല്ലാവരുംതന്നെ രാഷ്ട്രീയമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുണ്ട്.” ക്ഷേത്രപ്രവേശനമോ, അസ്പഷ്ടശ്രുതയോ ഇൻഡ്രക്കാരുടെ ഇൻഡ്രയിലുള്ള നിലയുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണോ? ഇൻഡ്രക്കാരും അവരുടെ രാജ്യത്തിൽ അനേകയുഗങ്ങളായി സർവ്വശക്തിയുമുള്ളവരായിരുന്നു. ഇടക്കാലത്തു അവർ അവരുടെ രാജപദവി ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ നിബ്ബന്ധിതരായിത്തീർന്നു. ഇന്ന് അതു ലഭിക്കുവാൻ അവർ അർജ്ജുനപരിശ്രമം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ തന്നെ ആണോ ഹരിജനങ്ങളും? നിയമസ്ഥാപകന്മാർ തന്നത്താൻ നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചു നോക്കട്ടെ.

ജനങ്ങൾക്കു മി. ഗാന്ധിയോടോ, മി. രംഗയ്യരോ, മറോതെക്കിലും മാന്യന്മാരോടോ യാതൊരു വിരോധവുമില്ല. തുടരെ തുടരെ ഉണ്ടാക്കിത്തീർന്ന നാമമാത്രമായ നിയമങ്ങൾ അവരുടെ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കു വിരോധമായിട്ടുള്ളവയാണ്. നിയമസ്ഥാപകന്മാർ അവയെ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്മൂലം ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ആപത്തിനെ അവർ കാണുകയും, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്ത, അവരുടെ ഹൃദയത്തെ വല്ലാതെ ക്ഷോഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സമസ്തഭാരതവും ഹരിജനങ്ങളുടെ നിലയെ നന്നാക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള സകല ഉദ്യമങ്ങളേയും കഴിയുന്നത്ര സഹായിക്കുവാൻ എല്ലാവരും ഒരുക്കമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നല്ലവണ്ണം ഭേദപ്പെടുന്ന ഒരു സഭ, അതിലേക്കായി തുടങ്ങുന്നതായാൽ സകലരും ആത്മാലുപധം അതുമായി സഹകരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടും, പരിഷ്കാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുമുണ്ടെന്നു പറയുന്ന ഹരിജനങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയെ നന്നാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, എങ്ങിനെ ആയാലും നന്നായിരിക്കും. മറ്റുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നത്താൻ നന്നാവുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു്. ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തിന്നനുയോജ്യമായവിധം ഗൃഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക, കൂപങ്ങൾ കഴിക്കുക, വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കുക, സ്വന്തക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, ഇവയെല്ലാം അവരുടെ ഉന്നതിയെ സഹായിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ്. നിശ്ചയമായും സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾ, ആ വഴിയിൽകൂടി അവർണ്ണർ പോകുന്നതായാൽ, സന്തോഷത്തോടുകൂടി അവരെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. രാജ്യനിയമനിർമ്മാണസഭാംഗങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല,

ആയിരംപ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചുനോക്കുക. അതിനുശേഷം യുക്തമെന്നു തോന്നുന്നതിനെ പ്രവൃത്തിക്കുക. ഇത്രയും ചെയ്താൽ അവർക്കു ഭയമുണ്ടാകുമോ?

ജി ഇൻഡ്യൻ മിർ.

മതവും രാജ്യാധികാരികളും.

പുണ്യമുന്തി പുരി ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ പ്രസംഗം.

“മതകാര്യങ്ങളിൽ രാജ്യാധികാരികളുടെ പ്രവേശനം നല്ലതാണോ?” എന്നായിരുന്നു പുണ്യാത്മാവു് പുരിയിലെ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഒരു പ്രസംഗവിഷയം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “ഈ കാലം ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ—വിശേഷിച്ചു് ഭാരതചരിത്രത്തിൽ—ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടതും, ആശ്ചര്യജനകമായതും, വിചിത്രമായിട്ടുള്ളതും, പ്രത്യേക കാലമായി കണക്കാക്കപ്പെടേണ്ടതുമായ ഒന്നത്രെ. പല വിശ്വാസങ്ങളും, സംസ്കാരങ്ങളും, ജീവിതരീതികളും, വിചിന്തനഫലങ്ങളും, ജീവിതോദ്ദേശങ്ങൾതന്നെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഭീമയോധനത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ നാം നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു.” ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നപക്ഷം ഈ വാദവിഷയം ഇതാണ്: ഈ യുദ്ധം, പുറമെയുള്ളതും, ക്ഷണനേരത്തേക്കുമാത്രം നിലനില്ക്കുന്നതുമായ ഈ ശരീരസംബന്ധമായിട്ടുള്ളതോ, അഥവാ അകത്തുള്ളതും ആത്മാവിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതും ആണോ? നവീകരണക്കാർ തങ്ങളുടെ നോട്ടത്തെ ശരീരസംബന്ധമായ സുഖത്തിലും പുറമെയുള്ള ജീവിതം മുതലായവകളിലും മാത്രം പതിക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാമുരുളിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം പാശ്ചാത്യരീതിയിലുള്ള മനഃസ്രഷ്ടികളാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്ത അഭിപ്രായത്തിൽ പാശ്ചാത്യമതം, പൗരസ്ത്യമതം എന്ന ഭേദത്തിന്നവകാശമില്ല. എന്നെന്നാൽ മതോപദേശികളെല്ലാം തന്നെ പൗരസ്ത്യരാജ്യക്കാരാണ്.

ജീവിതോദ്ദേശങ്ങൾ ഉത്താനം, സുഖം, സുപ്താപരി സമാധാനം ഇവയെല്ലാമായിരുന്നു. ഈ സമാധാനം ലഭിക്കുക, മതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ജീവിക്കുന്നതായാൽ മാത്രം സാധിച്ചിരുന്നു. അതിനാലാണ് ലോകത്തിലെ സമസ്തമതങ്ങളും സമാധാനം എന്ന ബോധത്തെ ഉറ

പ്പിച്ചുപറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ സമാധാനം ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യവും അഥവാ ഒഴിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതും, പ്രത്യക്ഷപ്രമാണസംബന്ധമായതുമായ കാര്യങ്ങളെ അറിയുവാനും, പ്രവൃത്തിക്കാനും തയ്യാറാണെങ്കിൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായഭേദം ഉണ്ടാകുമെന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. ഈശ്വരൻ എന്നൊന്നുണ്ടെന്നുതന്നെ പറയുന്നതായാലും, എല്ലാ മനുഷ്യരും അതിനോടു യോജിക്കുമെന്നു തീർച്ചയായി പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ വിവിധമതത്തെയും, ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും പഠിച്ച് ഒരു നല്ല പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇവയൊന്നും രാജാധികാരികളുടെ മതവിഷയങ്ങളിലുള്ള പ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ലെന്നു പറയുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു യാതൊരു മടിയുമുണ്ടായില്ല. ക്രിസ്തുഗ്രാഹികളുടെ “പഴയ നിയമം” ‘സാർ’ എന്ന രാജാവു് ദൈവാലയത്തെ അവഗണിച്ചതിനാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും, സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെടുകയും, നാടുകടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തു ജനങ്ങളെ “സീസറി”ന്റേതായിരുന്നതു് അദ്ദേഹത്തിന്നുതന്നെ കൊടുപ്പാനും, ഈശ്വരന്റേതു ഈശ്വരനുതന്നെ കൊടുപ്പാനും നിബ്ബന്ധിച്ച ഭഗവത്ഗീത ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. “സർവ്വധർമ്മാൻ പരിത്യാജ്യ മാമേകേശരണം വ്രജ.” ഇതു് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നതുപോലെ തന്നെയാണ്. “നീ ആദ്യം ദൈവലോകത്തെ അന്വേഷിക്കുക; നിന്നെത്തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുക; കരിയ്ക്കം എടുത്തു് എന്നെ പിൻതുടരുക.” ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി സനാതനധർമ്മത്തിനു രണ്ടഭിപ്രായമില്ല എന്നു് അദ്ദേഹം അരുളിച്ചെയ്തു. സനാതനധർമ്മവും, വിശുദ്ധമായ ‘ബൈബിളും’ ഒരു പ്രധാന സംഗതിയിൽ യോജിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം, ആ സംഗതിയെപ്പറ്റി എത്ര മതാനുസരണം നോക്കിയാലും, ഒരു പക്ഷാപന്തരത്തിനു വകയില്ലാ; എന്നല്ലാ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യവുമല്ല. അവർ ആത്മാവിനെ വകവെച്ചു എങ്കിൽ, അതിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിൽ, ഐഹികകാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നത്താൻ നിറവേറുന്നതാണ്. അതാണു യേശുക്രിസ്തു സ്വീകരിച്ചമാർഗ്ഗം.

ഏകദേശവിശ്വാസം മനുഷ്യന്റേയും ഈശ്വരന്റേയും മദ്ധ്യത്തിൽ നില്ക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ആചാരസംബന്ധമായതും, കർമ്മസംബന്ധമായതുമായ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗം, ആ വിശ്വാസത്തിന്നുതന്നെ നല്കപ്പെടുന്ന ഉൽകൃഷ്ടമായ പദവിടെ ആണ് അർഹിക്കുന്നതു്. എന്നെന്നാൽ അവയെല്ലാം വിശ്വാസത്തെ ആസ്പദമാക്കി

ത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ താല്പര്യം മതവിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന യാതൊരു സംഗതിയിലും ഉള്ള പ്രയോജനം നീതീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നാണ്. രാജ്യാധികാരികളുടെ ചുമതലയുമായി മതവിഷയങ്ങൾക്കു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലതന്നെ. അത് ആ മനുഷ്യന്റേയും അയാളുടെ ദൈവത്തിന്റേയും ഇടക്കുള്ള കാര്യമാണ്. വിശിഷ്ട, ഒരു പ്രത്യേക സംഗതി സമുദായസംബന്ധമായതോ, മതസംബന്ധമായതോ, രണ്ടുംകൂടിയുള്ളതോ, അഥവാ രണ്ടുമല്ലാത്തതോ ആണെന്നു തീർച്ചയാക്കുവാനുള്ള അവകാശം ആർക്കാണ്? ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു വഴിക്കുണ്ടാകുന്ന സമയം, ഒരാൾ തന്റെതന്നെ പക്ഷക്കാരനാകുവാനും, താനെന്നു അന്യായക്കാരന്റേയും, സാക്ഷിയുടേയും, ജഡ്ജിയുടേയും, വിധി നടത്തുന്നവന്റേയും ജോലി ഒരേ സമയം അപാരമിച്ചെടുപ്പാനും എളുപ്പമുണ്ട്.

രാജ്യധർമ്മസാരമായ വോട്ടം.

ബുദ്ധിപ്രമാണവാനും സംബന്ധിച്ചും, രാജ്യധർമ്മസാരമായും നോക്കുന്നതായാൽ ഈ സംഗതികൾതന്നെ വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നു. എല്ലാ ഭരണരീതിയുടേയും അടിസ്ഥാനം ഒരുവൻ മറ്റൊരാളുടെ സുഖത്തെ എതിർക്കുകയും, കേടവത്തുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, അവന്റെ പ്രത്യേക മനസ്സാക്കിക്കു യോജിച്ചവിധം പ്രവൃത്തിക്കുവാൻ അവനു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, എന്നായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ നിയമത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതായാൽ പിന്നെ ആ രാജ്യത്ത് അരാജകത്വമാണുള്ളത്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം അനുസരിച്ചോ, അനേകപക്ഷം മൂലമോ, അഥവാ നിയമനിർമ്മാണസഭകളിലെ വോട്ടുകൾ എണ്ണിയോ തീർച്ചയാക്കുവാൻ പാടില്ല. ഏതു ഭൂരിപക്ഷത്തിനും, എവിടെയെങ്കിലും ഏതു വിഷയത്തെപ്പറ്റിയും, അല്ലപക്ഷത്തെ എന്നും ആ സ്ഥിതിയിൽതന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ? ഈ നവീകരണക്കാർ ഒരു അല്ലപക്ഷക്കാരായിത്തന്നെ എങ്കിൽ അവർ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു സ്വീകരിക്കുമോ? മി. ഗാസ്സി “ഹിന്റ് സ്വപരാജ്” എന്ന തന്റെ ബുക്കിൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാരുടെ തീരുമാനം ഒരിക്കലും അല്ലപക്ഷക്കാർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വരികയില്ലെന്നും, സ്വകല സമുദായഭരണരീതിയും അല്ലപക്ഷക്കാർ ഭൂരിപക്ഷക്കാരെ വിശ്വസിക്കുന്നതും, തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തോടു ചേക്കാനും ചെയ്ത ഉദ്യമത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നും, അനേക കാലത്തിനുശേഷം അവർ വിജയികളാകുന്ന സമയം അല്ല

പക്ഷാക്ഷതന്നെ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുന്നു എന്നും, തന്മൂലം സമുദായരേണരീതിയുണ്ടാകുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ രേണരീതിയിലും, എല്ലാവരുടേയും മനസ്സാക്ഷിക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം നല്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഈ പൊതുജനാലോചനാരീതി, എല്ലാം സമ്മതിശ്രമാക്കുന്നു. അവർ എവിടെ ആയിരുന്നു എന്നും എവിടേക്കു പോകുന്നു എന്നും അവർക്ക് ഒരിക്കലും അറിവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ വോട്ടു ചെയ്യേണ്ട വിഷയത്തെപ്പറ്റിയാണെങ്കിൽ, ഉണ്ടാകുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്. ഈ രേണാധികാരികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ ഹിതപ്രകാരം എല്ലാം ടിക്കറ്റുകളിൽ വോട്ടുചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണോ? അങ്ങിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ആണെങ്കിൽതന്നെ കാരോരുത്തർക്കും മനസ്സാക്ഷിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

അദ്ദേഹം ഇങ്ങിനെ തുടന്നു. ക്ഷേത്രപ്രവേശനബില്ലിന് നിയമസഭയിൽ പാസ്സാക്കപ്പെട്ടു എന്നും, ക്ഷേത്രങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തുറന്നുകൊടുക്കപ്പെട്ടു എന്നും വിചാരിക്കുക. ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ എതിർക്കുന്നവർക്കു ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുന്നതായാൽ ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു അല്പപക്ഷക്കാരാണെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നില്ല; ഈ സംഗതി അദ്ദേഹം തർക്കത്തിനായി മാത്രം സമ്മതിച്ചതാണ്. അവർ ക്ഷേത്രങ്ങളെ വീണ്ടും അടക്കുവാൻതന്നെ നിയമം പാസ്സാക്കും. അപ്പോൾ ഇടവിട്ടു ക്ഷേത്രങ്ങൾ അടക്കപ്പെടുകയും, തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും! ക്ഷേത്രങ്ങളേയും അവയിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ദേവാരാധനയേയും ഇപ്രകാരം 'വോട്ടി'ന്റെ കളിപ്പണങ്ങളാക്കിത്തീർക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം. ഇവയെ അവർക്ക് ഒരു നാടകമാക്കിത്തീർക്കാമോ? ഇതു 'തലയെണ്ണി' തീർച്ചപ്പെടുത്താവുന്ന സംഗതിയല്ല; ഈ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പാടവം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള വിദഗ്ദ്ധന്മാരോടു ചോദിച്ചു തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ചികിത്സ മുതലായവപോലെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളും. അവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും വോട്ടു ചെയ്ത്, നല്ല ആരോഗ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുവാനും ഇല്ലാത്തവർക്കും സാധിക്കുമോ?

രണ്ടു മാറ്റം മാത്രം.

ക്ഷേത്രപ്രവേശനനിയമം പാസ്സാക്കപ്പെടുന്നപക്ഷം ശരിയായ സനാതനികൾക്കു രണ്ടു മാറ്റം മാത്രമാണു സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി തന്റെ മനസ്സാക്ഷി വിമോധിപ്പിക്കുന്നവരുമൊരുമിച്ചു ദേവാരാധന നടത്തുക, അല്ലാത്തവർക്കും ക്ഷേത്രദേവാരാ

ധന നിറുത്തുക. അതും അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനു വിരോധമാണ്. മൂന്നാമതൊരു മാറ്റം ഇല്ലാത്തതിനാലും, ഈ രണ്ടു മാറ്റവും സ്വീകരിപ്പാൻ തങ്ങളുടെ മനസ്സാക്കി സമ്മതിക്കാത്തതിനാലും, അപ്രകാരമുള്ള ഒരു നിയമത്തിന്റെ ഫലത്തെ എതിർക്കാതെ അവർ നില്പാമമില്ലാതെ വരുന്നു. “രണ്ടോ മൂന്നോ ആളൊന്നിച്ചു ശരിയായ മാറ്റത്തിൽ കൂടി പോകുവാൻ മടിക്കുന്നവർ, അടിമകളാണ്.” നിയമസഭകൾ അപ്രകാരം ഒരു നിയമത്തെ പാസ്സാക്കുന്നതായാൽ, അതിനെ ബലമായി എതിർക്കു എന്നല്ലാതെ, ആ നിയമത്തെ അനുസരിപ്പാൻ മടിയുള്ള ഒരുവൻ എന്നാണു സാധിക്കുന്നത്? വാസ്തവത്തിൽ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കിയാൽ, അവർ ഇൻഡ്രയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാക്കന്മാരായിരുന്ന മേരിയുടേയും, എലിസബത്തിന്റെയും കാലം കൊണ്ടു വരുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നു തീർച്ചയാക്കാം. തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്രം പര്യവസാനമായാൽ, താൻ മതവിശ്വാസത്തെയും, സ്വന്ത മനസ്സാക്കിയേയും വിരോധിക്കാത്ത ഏതൊരു വഴിയും സ്വീകരിപ്പാൻ സന്നദ്ധനാണെന്നു സ്വാമിയാർ പറയുകയുണ്ടായി. “നെഹ്രു ഭരണരീതി” (The Nehru Constitution) ഇവയെ രണ്ടിനെയും ഓവിയിലുണ്ടാകുന്ന ഏതു ഭാരതഭരണരീതിയുടേയും പ്രധാനമായ നിയമങ്ങളായി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു സമവർത്തകത്വത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യംകൊണ്ടല്ല. അതു മാറ്റമുള്ളവരുടെ മനസ്സാക്കി ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതുതന്നെ ആണോ എന്ന ചോദ്യംകൊണ്ടു മാത്രമാണ്; ഒരുപക്ഷേ ഈ വിശ്വാസം തൊറായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിരിക്കാം; അന്ധവിശ്വാസം മാത്രമായിരിക്കാം, അഥവാ ഇജ്ഞാനംകൊണ്ടായിരിക്കാം; ബാലന്മാർ യോഗ്യമായതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവർ യോഗ്യമായിരിക്കാം. ഒരിക്കൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പാർലിമെന്റ് അവരുടെ “പ്രാർത്ഥനാപുസ്തകം”ത്തെ ഭേദപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ബില്ലു തള്ളിക്കളഞ്ഞു; സാമാന്യമനുഷ്യരുടെ ഒരു യോഗത്തിനു മതവിഷയസംബന്ധമായ ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അധികാരമില്ലെന്നതാണ് അതിനുള്ള കാരണം. എന്നാൽ ഇൻഡ്രയിൽ അവർ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ചോദ്യം തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ, ഒരു സാമാന്യമനുഷ്യരുടെ സംഘത്തിന് അനുവാദം കൊടുക്കാമോ? അത്ര മാത്രമല്ല വിദേശീയരും, അന്യമതക്കാരും അടങ്ങിയ ഒരു യോഗത്തിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ മതത്തെയും, മതഗ്രന്ഥങ്ങളേയും, ആരാധനാക്രമത്തെയുംപറ്റി ഒരറിവും ഇല്ലാത്തവരേയുംകൂടി, ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഒരു തീർപ്പു കല്പിക്കുവാൻ അനുവദി

അമോ? “സപരാജ്” എന്നതിന് തന്നത്താൻതീരുമാനിക്കുക, അതുപോലെ ഭവിക്കുക എന്നാണു അർത്ഥമെങ്കിൽ, ഈ നിലയ്ക്കുതീക്ക യോജിച്ചതുതന്നെ ആണോ? വാസ്തവത്തിൽ “സപരയം തീപ്പി”ന്റെ നേരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ളതാണു് ഇതു്!

അവപ്പെല്ലാം സമാധാനം ആയിരുന്നു ആവശ്യം. എല്ലാ മതത്തിന്റേയും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട അതുത്തി അതുതന്നെയാണു്. തന്റെ വിശ്വാസം എതിർപ്പെടുന്നതല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഒരുവൻ മറ്റുള്ളവരോടു ചേരുകയുള്ളു. അതിനാൽ അവരവരുടെ വിശ്വാസത്തെ പരസ്പരം എതിർക്കുന്നതല്ലെന്ന്, അവരെല്ലാം ആദ്യം സമ്മതിക്കണം. എന്നാൽ അവർ യോജിക്കുന്നതിനും, ഒരുമിച്ച് പണിയെടുക്കുന്നതിനും സാധിക്കും. സഹകരണം വേണമെന്നു്, ഗണനീയമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ, നിബ്ബന്ധിതവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സഹവാസം നല്ലതും വേണ്ടതും തന്നെ. എന്നാൽ ആരുടേയും സഹവാസാവകാശത്തിനു്, അതുത്തി കല്പിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. അതു മറ്റൊരുവന്റെ അകൽച്ചാവകാശംകൊണ്ടു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. നിയമസംബന്ധമായി ഗവണ്മെന്റിന്റെ, മതത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു രജ്ജ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ, പ്രത്യേക നിശ്ചയജകമണ്ഡലങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അതുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കൂട്ടരും രാഷ്ട്രീയമാറ്റത്തിൽ കൂടി മാത്രം ഓരോ വേലയും എടുക്കുമായിരുന്നു.

നവീകരണക്കാർ ഈ കാര്യത്തിൽ വിജയികളാകുന്നപക്ഷം, അതു് പൂജിന്റെ കനംകറഞ്ഞ തല മാത്രമാണെന്നു് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. അവർ ഇതു് എന്തിനാണു് തല്പിക്കേറുന്നതു് എന്നു ഹിന്ദുക്കൾ അറിയുന്നില്ലായിരിക്കാം. ഡാക്ടർ അംബത്ക്കറുടെ അടുത്ത കാലത്തെ പ്രസ്താവന, കലവറക്കുക്കത്തിരിക്കുന്നതെന്നെന്നു കാണിച്ചുതന്നു. അയാൾക്കു് അസ്പഷ്ടതയെ മാത്രമല്ല ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നുതു്; ജാതിവ്യത്യാസംതന്നെ ഇല്ലാതാക്കണമത്രേ. ഈ കുടുക്കുകൾ എല്ലാം കണ്ടതിന്നുശേഷവും, താൻ അതിലെല്ലാം കുടുങ്ങുമെന്നു മനസ്സിലായിട്ടും, ഈ ക്ഷേത്രപ്രവേശനനിയമം വേണമെന്നു് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുകതന്നെ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ, അതു കൊള്ളാം; പരമാർത്ഥത്തിൽ, അവർ അതിനായി അർജ്ജുനപരിശ്രമം ചെയ്തതന്നെ വേണം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വപ്നം നില്ക്കുക; നല്ലവണ്ണം ആലോചിക്കുക. എന്നാൽ എത്ര മാത്രം സ്വീകരിച്ചാലും അവർ ഇൻഡ്യയുടെ വിലമതിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും, പുരാതനമായതുമായ താവഴ്കുമതലിടനെയും, മാറ്റങ്ങളേയും,

സംസ്കാരത്തെയും, ഭാവത്തെയും, സർവ്വോപരി ആത്മാവിനേയും സ്വപ്നംപോലും ദോഷപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയുള്ളതായ, യാതൊന്നും പ്രവൃത്തിക്കരുതേ!

ദി ഇന്ത്യൻ മിറർ.

ന വി ക ര ണ ഷ ക റ ത ട ട ഗ തി .

(കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ആദ്യം, ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിഷയത്തെപ്പറ്റി പുണ്യമുന്തിപ്പുരിയിലെ ജഗൽഗുരു ശങ്കരാചാര്യരും, മിസ്റ്റർ രംഗയ്യരും, ഗാന്ധിജിയുമായി കത്തിടവാടുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിനെതിരായി പുണ്യമുന്തി ജഗൽഗുരു, മറുവടിയിൽ പ്രസ്താവിച്ച സംഗതികളെല്ലാം പൊതുജനങ്ങളെ തെളുപ്പപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഡാക്ടർ ശങ്കരനാരായണയ്യർ, സമസ്തഭാരതവർണ്ണാശ്രമസ്വരാജ്യസംഘത്തിന്റെ അടിയന്തരാവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സിക്രട്ടറി, പുണ്യമുന്തിയെ സന്ദർശിക്കുകയും, അതിന്റെ ഫലമായി താഴെ പറയുന്ന കത്ത് ഗാന്ധിജിക്കുഴക്കുകയും ചെയ്തു.)

പുണ്യമുന്തിപ്പുരിയിലെ ശങ്കരാചാര്യർ, മി: രംഗയ്യയുമായ കമ്പിയെപ്പറ്റി അറിയുവാനും, രംഗയ്യരുടെ അറിനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവന അറിയുവാനും, രണ്ടിനേയുംപറ്റി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയുവാനുമായി ഞാൻ സ്വാമിയാരെ സന്ദർശിച്ചു. എല്ലാ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയും, അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു വിസ്തരിച്ചുള്ള ഒരു മറുവടി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഫെബ്രുവരി 8-ാംനാൾ മി: രംഗയ്യരുടെ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠൻ, മി: മഹാദേവയ്യർ, സ്വാമിയാർ രംഗയ്യയുമായ കമ്പിയെപ്പറ്റി അറിയുവാനും, രംഗയ്യരുടെ മറുവടി അറിയുവാനും സ്വാമിയാരെ പാലക്കാട്ടുവെച്ചു കാണുകയുണ്ടായി, എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു. ഈ സന്ദർശനത്തെപ്പറ്റിയ ഒരു റിപ്പോർട്ടു അദ്ദേഹം ഉടൻതന്നെ വിസ്തരിച്ച് സ്ത്രീഡെൽഹിയിലെ, അസ്സോഷിയേറേഡ് പ്രസ്സിനു കമ്പിമാർഗ്ഗമായി അയച്ചുകൊടുത്തു. എന്നാൽ അസ്സോഷിയേറേഡ് പ്രസ്സ്, അതിന്റെ അസ്ഥിമൂലം മാത്രമായുള്ള, മാംസമില്ലാത്ത, രക്തമില്ലാത്ത, ദശയില്ലാത്ത, ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വിവരം മാത്രം—അതും വളരെ വളരെ താമസിച്ച്—പരസ്യപ്പെടുത്തി. തന്മൂലം അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികളെല്ലാം കവർന്നുപെടുത്തപ്പെടുകയും, അതിന്റെ ശക്തി

നശിപ്പിച്ചുകൊടുക്കും, അതിനും അംഗഭംഗം സംഭവിക്കപ്പെടുകയും, അതു കേവലം ഒരു അസംബന്ധപ്രലപനം മാത്രമായി തീർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

വർത്തമാനപ്രവൃത്തിശാഖകളും, പത്രങ്ങളും, എന്നും ഈ പക്ഷഭാവത്തോടെ പെരുമാറുന്നതിനാൽ, അനുകൂലമല്ലാത്ത പരമാർത്ഥങ്ങളും, അക്ഷങ്ങളും, പ്രസംഗങ്ങളും വിട്ടുകളയുന്നതിനാൽ പോരാ, പലപ്പോഴും വളച്ചുവളച്ചു വിപരീതമാക്കിത്തീർത്തു, തങ്ങളുടെ പക്ഷഭാവത്തോടെയുള്ള കാഴ്ചയെ ശരിയായ വർത്തമാനമായി പരസ്യംചെയ്യുന്നതിനാൽ, സ്വാമിയാർ ഈ സന്ദർഭത്തെപ്പറ്റിയ ഒരു വിസ്തരിച്ചുള്ള വിവരം പത്രത്തിനായച്ചുകൊടുത്ത് സമയവും, പണവും, ശേഷിയും വിനിയോഗിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ലെന്നു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നെന്നാൽ അതുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയെ അംഗഭംഗപ്പെടുത്താമെന്നും, സൂക്ഷ്മമായ അറിവില്ലാത്തവരെ തൊറിധരിപ്പിക്കാമെന്നുമല്ലാതെ, യാതൊരു ഫലവുമുണ്ടാകയില്ല. ഏതായാലും സ്വാമിയാരും ഞാനും, നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വമായി പരമാർത്ഥത്തെ മറച്ച് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു പൊതുജനവഞ്ചനക്കാരെപ്പെടുകയില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ, ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങൾക്കു നേരിട്ടെഴുതുകയും, ഈ സന്ദർഭത്തെപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ചുള്ള ഒരു വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ജഗത് ഗുരുവിന്റെ ഈ അഭിപ്രായങ്ങളേയും, ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ മറുപടിയേയും, പത്രങ്ങൾക്കയച്ചുകൊടുത്ത് പരസ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും, അങ്ങിനെ സത്യത്തേയും, ന്യായത്തേയും, നിഷ്പക്ഷതയ്ക്കേയും സംരക്ഷിക്കുമെന്നും, നിങ്ങളുടെ നിഷ്ഠാപത്ര്യാൽ, പരമാർത്ഥതയിലും ഉള്ള ഏതൊരു സ്വാമിയാരേയും വിശ്വാസത്തെ, അർത്ഥത്താക്കിത്തീർക്കുമെന്നും ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിചാരിക്കുന്നു.

മനഃസ്സാക്ഷിയുടേ സർവാധികാരി.

“ഓരോ മനുഷ്യനും അവന്റെ മനഃസ്സാക്ഷിയാണു് ദൈവം” എന്ന രംഗയുടെ പ്രമാണവാക്യത്തിനും, രംഗയുടെ ബില്ലുകൾ “മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ശുഷ്കാന്തിയോടെ സംരക്ഷിക്കുന്നതല്ലാതെ, അതുമായി ഇടപെടുന്നില്ല”നുള്ള നിങ്ങളുടെ മതത്തിനും മറുപടിയായി, പുണ്യമുന്തി ഇങ്ങിനെ മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നു. തന്റെ മനഃസ്സാക്ഷി പറയുന്നതെല്ലാം തന്റെ ഈശ്വരൻ പറയുന്നതായി വിശ്വസിച്ചു, അതിന്നനുസരിച്ചു പ്രവൃത്തിയ്ക്കുവാൻ അധികാരം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരാൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ മനഃസ്സാക്ഷി പറയുന്നതെല്ലാം അവരുടെ ഈശ്വ

രൻ പറയുന്നതായി വിചാരിച്ചു, അതിന്നനുസരണമായി പ്രവൃത്തിക്കുവാൻ അവശ്യധികാരം നല്കേണ്ടതാണ്. അവൻ തന്റെ അഭിപ്രായം എത്ര പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതായാലും, ബലമുള്ളതായാലും, മറ്റുള്ളവരെ നിബ്ബന്ധിച്ച് അനുസരിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല. ഈ ആദ്യനിയമം അല്ല, തത്പരിയമം അനുവദിക്കുന്നതായാൽ, വാസ്തവത്തിൽ മി: രംഗയുടെ ബില്ലുകൾ — അറിഞ്ഞിട്ടോ അറിയാതെയോ — മതവിചയമായ ആരാധനയിൽപോലും, അവസ്ഥയുമായി ചേർന്നുകഴിയുവാൻ, സവണ്ണഹിന്ദുക്കളെ നിബ്ബന്ധിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്, സ്പഷ്ടമായി കാണുവാൻ കഴിയും: എന്നു മാത്രമല്ല, ചില പ്രത്യേക ആളുകളിൽനിന്നും, സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും, വർഗ്ഗക്കാരിൽനിന്നും, പിരിഞ്ഞുനില്ക്കുവാനുള്ള സവണ്ണരുടെ സ്പഷ്ടമായ അവകാശത്തെ അന്യായമായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്തിരിക്കുന്നു! മറ്റുള്ളവരുമായി സാമവസിക്കുന്നതിനുള്ള അവസ്ഥയുടെ അവകാശം, അനിശ്ചിതമായതായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവസ്ഥയിൽനിന്നും, അകന്നുനില്ക്കാനുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശംകൊണ്ട്, ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ അകന്നുനില്ക്കാനുള്ള അവകാശം, ശുദ്ധഭൂമിയിൽ പക്ഷഭാവത്തെമാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായാൽപോലും അന്യായീനപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. എന്നാൽ, സനാതനധർമ്മമാകുന്ന ക്ഷേത്രാരാധനയെ ഭരിക്കുന്ന ആഗമങ്ങളെ അവർ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ, അവരെ ബാധിക്കുന്നതായ അത്ഭുതങ്ങളെക്കൂടി ബലവത്താക്കി ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സപാമിയാർ, “മാൻചെസ്റ്റ്ർ ഗാർഡിയൻ” എന്ന പത്രത്തിൽ ഈയിടെ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു ലേഖനം റോക്കുവാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അതിൽ, അവസ്ഥയുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനാവകാശത്തെ, ആംഗ്ലിക്കൻസഭാചാരം അനുസരിക്കാത്ത ഒരുവന്റെ, പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി “വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്റർ ആബി” (ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പള്ളി)യിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന അവകാശത്തോടല്ല, ആംഗ്ലിക്കൻസഭാചാരം അനുസരിക്കാത്ത ഒരുവന്റെ, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പള്ളിയിലെ ഒരു പുരോഹിതന്റെ പക്ഷത്ത്നിന്നും വിശുദ്ധകർമ്മം സ്വീകരിപ്പാനുള്ള അവകാശത്തോടാണ്, താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്! കരേക്കൂടി അടുപ്പമുള്ള മറ്റൊരുദാഹരണം പറയുന്നതായാൽ, ഇൻഡ്യാഗവർണ്മെന്റിന് ശക്തിയേറിയ ഒരു നിസ്സഹകരണക്കാരനെ, അതുമായി സാമകരിക്കുവാൻ നിബ്ബന്ധിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ? രാഷ്ട്രീയവും മറ്റുമായ സാധാരണ കാര്യങ്ങളിൽ നില ഇങ്ങിനെ ആയാൽ, മതപരിധിക്കുള്ളിലുള്ള

വിശ്വാസത്തിന്റെ നിമി, എത്രത്തോളം കൂടിയതായിരിക്കണം?

ശ്രുതികളുടെ വിരോധമുള്ളവ.

ഇല്ല; ആരാധകനാകു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളവരെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോകുവാൻ അധികാരമില്ല. ആഗമങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനും, വിഗ്രഹത്തെ ഒരു പ്രത്യേക വിധത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയിലും, വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ശക്തിയിലും, ആരാധനാർത്ഥിയുടെ ഫലത്തിലും, നമുക്കുള്ള വിശ്വാസം ഉള്ളിലുള്ള യാതൊരീശ്വരനോടും വാക്കിനെ പ്രമാണിച്ചാ, മനസ്സാക്കിയുടെ പ്രേരണകൊണ്ടോ, അഥവാ നാം സ്വന്തമായോ ശാസ്ത്രസംബന്ധമായോ മറുവല്ലവിധത്തിലുമോ, അപ്രകാരമുള്ള മാഹാത്മ്യവും ഫലവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നത്താൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടോ, ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല. പ്രത്യേക അത് ആഗമങ്ങളുടെ അധികാരംകൊണ്ടുമാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ആ ആഗമങ്ങൾതന്നെ അവസ്ഥയുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആഗമങ്ങളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ക്ഷേത്രാരാധനയിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ളപ്പോൾ, അതു വിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതിയെ മാത്രം, നാം എങ്ങിനെ ആണ് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നത്? കൺപോലെ നാം ശ്രുതികളുടെ രണ്ടു ഭാഗവും ഒിച്ചുമായ ഉപദേശമായി വിചാരിക്കണം; എന്നിട്ട് അവയെ അനുസരിച്ചുതന്നെ ആരാധന നടത്തണം; അല്ലാത്തപക്ഷം ആ ശ്രുതിയെ ഉപേക്ഷിച്ച്, ആ ആരാധനതന്നെ തള്ളിക്കളയണം! നമുക്കു ഒരാൾ ശ്വാസംകൊണ്ടു, ചുട്ടും തണുപ്പും ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മി: രമേശജസ്സി (ഒരു തനി നവീകരണക്കാരനും, അസനാതനിയുമാണ്) പായുവേമ്പാലെ, അപ്പംതിന്നുന്നതിനും, വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനും, സാധിക്കുന്നതല്ല. ഒരു മതത്തെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നതിനും, അതേസമയംതന്നെ അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ മാഹാത്മ്യമില്ലാത്തവയും, തന്നെ ബാധിക്കാത്തവയും ആയി വിശ്വസിക്കുന്നതിനും അസാധ്യമത്രേ! അതിനാൽ ആരാധനാക്കാരിൽ നൂറു ശതമാനംപേർക്കു തന്നെയും—അതിനാൽ അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കു തീരെ ഇല്ല—തങ്ങൾക്കു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അരെ എല്ലാംകൂടെ കൊണ്ടുപോകാമെന്നതിനുമായിത്തുല്യമായുള്ള അധികാരം ഇല്ല! ഇതിനെപ്പറ്റി രീതിമാനിക്കുവാൻ, ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്ന ആഗമങ്ങൾക്കു മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ!

സ്വമതത്വാഗ്രഹം.

ഒരു ശങ്കരാചാര്യർ എന്ന നിലയിൽ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ പറ്റി, ഒരു പൂർണ്ണബോധത്തോടുകൂടിയതെന്നതാണ്, ജഗൽഗുരു തന്റെ കമ്പിയിൽ 'വിശ്വാസഘാതകൻ' അഥവാ "സ്വമതത്വാഗ്രഹി" എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതു്! അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ 'ശ്രീബുദ്ധൻ'മായി ഉപമിച്ചതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സംഗതികൾ എന്തല്ലാമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മി: രംഗയുദ്ധമായി ആചാരിച്ചു തീർച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുക. അങ്ങിനെതന്നെ ഗാന്ധിമതത്തിന്റെ ഇൻഡ്രയിലെ ഭാവിയും അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക! എന്നാൽ ഒരു പുണ്യസ്ഥാപനത്തിൽ, ആ സ്ഥാപനത്തെ ഭരിക്കുന്ന ആഗമങ്ങൾതന്നെ വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നവർ പ്രവേശനാനുവാദം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്നവരെ—ഒടുവിൽ നിങ്ങൾതന്നെ അതു സമ്മതിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു— 'സ്വവിശ്വാസത്വാഗ്രഹി', അഥവാ 'സ്വമതത്വാഗ്രഹി', അല്ലങ്കിൽ 'വിശ്വാസഘാതകൻ' എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു പദംകൊണ്ട് വിളിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്നു സ്വാമിയാർ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു! ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധനാക്കാര്യം—അവരുടെ സംഖ്യ എത്രയായാലും കൊള്ളാം—ആ ക്ഷേത്രത്തെത്തന്നെ ഭരിക്കുന്ന ആഗമങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രധാനമായ വിരോധത്തോടൊപ്പം ഗണിക്കാതെ പ്രവേശനനിയമത്തെ വകവെക്കാതിരിക്കുകയോ, അഥവാ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അവർ തങ്ങളെ എന്തുതന്നെയും വിളിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. എന്നാൽ അവർക്ക് ആ ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചു പിന്നെ യാതൊരുവകാശവും ഉള്ളതായി പറയുവാൻ പാടില്ല! തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ ആ ആഗമനിയമങ്ങളെ മുറുപ്പി പിടിച്ചിരുന്നവർ, മുമ്പു പറയപ്പെട്ടവർ അവരുടെ മതത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതായാൽ അതു ന്യായമായിരിക്കും—പോരാ, അവർ സ്വമതത്വാഗ്രഹിക്കാണെന്നു വിചാരിക്കാതെ മതവിശ്വാസമുള്ളവർ നിർദ്ദാഹവുമില്ല! (ന്യായമായി ഇതിൽ വേറൊന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന ആഗമനിയമങ്ങൾക്കു വിരോധമായി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശനാനുവാദം ലഭിക്കണമെന്നുഭേദിക്കുന്ന അവസ്ഥ മാത്രമല്ല, അവർ പ്രവേശനാനുവാദം നൽകാൻ തയ്യാറുള്ള സമസ്തർക്കനെയും മേലിൽ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കടക്കുവാൻ അവകാശമില്ല.) ഇതുതന്നെ ആണ് 'സ്വമതത്വാഗ്രഹി', അഥവാ 'വിശ്വാസഘാതകൻ' എന്നു പാണ്ടരതിന്റെ അർത്ഥം. നിത്യയമായും തന്റെ മതത്തിലും,

ശ്രുതികളിലും ഉള്ള വിശ്വാസം നശിച്ച ഒരുവൻ അതിനേയും, അവയേയും ഉപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ—അയാളുടെ മുമ്പായില്ലാത്ത വാസ്തവംകൊണ്ടും, നിഷ്ഠാപട്രംകൊണ്ടും പുണ്യമുന്തി ജഗത്ഗുരു വളരെ അഭിമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡാക്ടർ അഞ്ചത്കൊപ്പാലെ—അങ്ങിനെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ മുമ്പോട്ടു വന്നു ധൈര്യസമേതം കാര്യം ‘പച്ച’യായി പറയണം. അല്ലാതെ തന്റെ മനസ്സിൽനിന്നും ബഹിഷ്കരിക്കുകയും, പ്രവൃത്തികളിൽ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മതത്തിലും, ശ്രുതികളിലുമുള്ള വിശ്വാസമാകുന്ന ചേലങ്ങളിൽ ഒളിച്ചുനില്ക്കുകയല്ല വേണ്ടത്; അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകതന്നെ ആണ്!

സ്വമതത്വാഗികളോ, പാപികളോ.

പുണ്യമുന്തി ശ്രീ ജഗത്ഗുരു, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അനുചരന്മാരും മതവിശ്വാസമുള്ള സമസ്തരെ സാധാരണയായി ‘പാപികൾ’ എന്നു വിളിക്കുകയും, അവമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൂടാതെ നിങ്ങൾ അറപ്പോടുകൂടി ആ കൂട്ടർ അനേകശതാബ്ദങ്ങളായി ചെയ്യുന്ന ‘പാപ’ത്തിന്നു പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ട വരാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പരമാത്മത്തിൽ മതവിപരീതക്കാരനായ ഒരുവനെ ‘പാപി’ എന്നു വിളിക്കുന്നതിൽ ഭേദം ‘സ്വമതത്വാഗി’ എന്നു വിളിക്കുകയാണെന്നു നിസ്സംശയം പറയാം! പിന്നെ നിങ്ങൾ ‘സ്വമതത്വാഗി’ എന്ന ഈ വാക്കിനെ ഭേദ്യത്തോടുകൂടി വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ത്?

ശാസ്ത്രീയമായ അറിവ്.

അതേ, അദ്ധ്യാത്മശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ള ഈശ്വരജ്ഞാനം, വിധി, ആചാരം, ഇവയെപ്പറ്റിയുള്ള അന്തർംപരയൽ ഇത്യാദിനിശ്ചയമായും വൈദ്യം, ശില്പശാസ്ത്രം ഇവയെപ്പോലെതന്നെ—അതിനേക്കാൾ കൂടുതലല്ലെങ്കിൽ—ശാസ്ത്രീയമായതുതന്നെയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തുമതത്തിലുള്ള അറുനൂറ്റിൽപരം മതഭേദങ്ങളെല്ലാംതന്നെ, നിശ്ചയമായും വിശ്വാസത്തെയും, ആചാരത്തെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസംകൊണ്ടുണ്ടായവയാണ്. അതിൽ ഏതൊന്നിൽ പെട്ട ഒരുവനും, മറുതുള്ള മതഭേദങ്ങളിൽപെട്ട ഒരുവനെ, ആചാരത്തെയും ഉപദേശത്തെയും സഹവാസത്തെയും മറ്റും പാറിയുള്ള തന്റെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിപ്പാൻ നിബ്ബന്ധിക്കുവാൻ അവകാശമില്ല! അതി

നാൽ ശരിയായി വിശ്വാസഭേദം വന്നിട്ടുള്ള ഒരുവനു ചെയ്യാവുന്ന നേരായ ഏകമാർഗ്ഗം, ആ ബൈബിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു വേറെ ഒന്നിൽ പോയി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലാതെ തന്റെ ആദ്യത്തെ കൂട്ടക്കൂടെ, അഥവാ മതഭേദക്കാരുടെ വിശ്വാസത്തിലും, കർമ്മത്തിലും, ആചാരത്തിലും ഫേമഭാവത്തോടുകൂടിയ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാവുന്നതല്ല!

സ്വകല്പിതങ്ങൾ.

അവണ്ണർക്കു മുമ്പ് ക്ഷേത്രപ്രവേശനാവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും, ഈ അവകാശം ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നും, മി. രംഗയ്യരുടെ ബില്ലുകൾ ഈ പഴയ അവകാശത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ മാത്രം ശ്രമിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നും, ഇതെല്ലാം ഗാസിയാത വിധികർത്താവിന്റെ സംബന്ധാഭിപ്രായം— അഥവാ അതാണ് ഭേദം—സ്വകല്പിതങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇവയെ നിങ്ങളും, ശിഷ്യന്മാരും, സേനാധിപന്മാരും, സൈന്യങ്ങളും അനേകം പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ അവയെ തെളിയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കു ചരിത്രത്തിൽനിന്നോ, മറ്റൊവിടെ ഏകിലും നിന്നോ രക്ഷ രംപോലും കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. തുടരെ തുടരെ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരിശോധനയിൽ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല! അതിനാൽ അവക്കൊരു മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലതന്നെ.

മനസ്സുകൊണ്ട് പുറമെയുള്ള നോട്ടം.

നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള നവീകരണക്കാർ, മതവിശ്വാസമുള്ള സനാതനികൾ പുറമെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ മാത്രം നോക്കുന്നവരാണെന്നും, “എന്നെ തൊടരുത്” എന്ന മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെന്നും മറ്റും പാടിയിരുന്നതെന്നു വീണ്ടും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു! എന്നാൽ “എന്നെ തൊടണം” എന്നുള്ള മതവും അതുപോലെ പുറമെയുള്ള കാര്യംതന്നെ അല്ലെ? തന്നത്താൻ നിശ്ചയിച്ച അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെ നോക്കുന്ന നവീകരണക്കാരനും, “തൊടണം” എന്നുതന്നെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നതാണ്? അതുപോലെ തന്നെ ആണ് പുറമെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ മാത്രം നോക്കുന്ന സനാതനികളും “തൊടരുത്” എന്നു പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്! അപ്പോൾ വിവേകത്തോടുകൂടി നോക്കുന്ന ഒരുവൻ, രണ്ടുകൂട്ടരും ഒരുപോലെ പുറമെയുള്ള കാര്യത്തെ നോക്കുകയാണെന്നറിവാൻ കഴിയും.

സ്റ്റേഫാനും സ്പർദ്ധയും.

മി. രംഗയുടെ ബില്ലിനെ വിരോധിക്കുന്ന സനാതനികൾ, ജാതിസ്സർപ്പം വേണമെന്നു വിചാരിക്കുകയും, അതിനെ അനുകൂലിക്കുകയും, വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുകയാണെന്നും, ആ ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ അതിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുമുള്ള ധാരണ—പുറമെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ പ്രാജാവിദ്യയെ പ്രത്യക്ഷമായി തെറ്റി വായിച്ചതാണ്! എന്നെന്നാൽ സാമുദായികവ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽതന്നെ, ഏറ്റവും വലിച്ച അനുകമ്പയും, സ്റ്റേഫാനെന്നും ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ലല്ലോ? ഇപ്പോൾ ഇല്ലല്ലോ? പ്രത്യേക യാതൊരു സാമുദായികവ്യത്യാസവും ഇല്ലാത്ത, അല്ലാ രക്തബന്ധംകൊണ്ടോ, വിവാഹബന്ധംകൊണ്ടോ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ആളുകൾ തമ്മിൽ, സഹോദരനും സഹോദരനും തമ്മിൽ, പിതാവും പുത്രനും തമ്മിൽ, ഭാര്യയും ഭർത്താവുതമ്മിൽ വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നതും, അന്യോന്യം കൊല്ലുകപോലും ചെയ്യുന്നത് നാം കാണുന്നില്ലല്ലോ?

ആലോചനാമാർഗ്ഗം.

ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട നിയമം രാജ്യധർമ്മസാരമല്ലാതെ വർണത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതല്ല എന്നു നിങ്ങൾ അതിശയിക്കുന്നു. ഒരു മതസ്തേഹിയുടെ നിലയിൽ അതിനെ എതിർക്കുവാൻ കാണുന്നതിലധികം ന്യായം, ഒരു രാജ്യസ്തേഹിയുടേയും സ്വാതന്ത്ര്യാധിപത്യവാദിയുടേയും നിലയിൽ അതിനെ എതിർക്കുവാൻ സ്വാമിയാർ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നെന്നാൽ സമുദായസംബന്ധമായ അതിന്റെ ഭാഗം ആ വിശ്വാസമുള്ളവരെ മാത്രമേ സ്पर्ശിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭരണസംബന്ധമായ അതിന്റെ ഭാഗം ഒടുവിൽ എല്ലാ മതത്തിലും പെട്ടവരെ ബാധിക്കുവാൻ ഇടയുള്ളതാണ്! മതവിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി, ശാസ്ത്രവിധിയെപ്പറ്റി, ആചാരത്തെപ്പറ്റി, പ്രതിബന്ധത്തെപ്പറ്റി ഒരു തീർപ്പുണ്ടാക്കുവാനായി പൊതുജനാഭിപ്രായം അറിയുക— അതും നിയമനിർമ്മാണസഭകളിലെ— എന്ന നിങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗംതന്നെ ഒരു നാടകാഭിനയംപോലെ ആണ് സ്വാമിയാർ വിചാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ “മരണംവരെ പട്ടിണി” എന്ന നിങ്ങളുടെ ഭീഷണി, പുണ്യമന്തി ജഗത്ഗുരുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ ഒന്നുകൂടി ബലപ്പെടുത്തി!

മി. ഗാസിതനെ അതിനെ നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾതന്നെ ഈ അഭിപ്രായം അറിയുക എന്ന വഴിയെ, നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ സ്വാമിയാർ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു.

കൊള്ളുന്നു. ഉദാഹരണമായി നിങ്ങളുടെ ‘ഫിൻഡ് സ്വരാജ്’ അഥവാ “ഇൻഡ്യയുടെ സ്വയംഭരണം” എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ധ്യായം 17, പേജ് 80—81-ൽ (ജി. എ. നാടേശൻ ആൻഡ് കോ) നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം, നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയായി ഇവിടെ ചേർക്കാം. “ഒരു ഭൂരിപക്ഷക്കാരുടെ പ്രവൃത്തി, അല്പപക്ഷക്കാരെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്ന വിശ്വാസം, രാഷ്ട്രവിശ്വാസമാണെന്നു മാത്രമല്ല ഈശ്വരൻ രസിക്കാത്തതുമാത്രം. ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞു ചെറു പല പ്രവൃത്തിയും തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അനേകം ഉദാഹരണങ്ങളെടുത്ത് തെളിയിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അല്പപക്ഷക്കാരുടെ അഭിമതം ശരിയായിരുന്നു എന്നും അവയിൽനിന്നു കാണാം. സമസ്ത നവീകരണവും അല്പപക്ഷക്കാരുടെ അംഗീകരണം കൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷക്കാരുടെ വിരോധത്തിനെതിരായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ഒരു കൂട്ടം കള്ളന്മാരുടെ ഇടയിൽ, കക്കാരുള്ള അരിയുടേയും അഥവാ മറ്റു ആണെന്നുവെച്ച്, ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ആ ധർമ്മത്തെ സ്വീകരിക്കണമെന്നുണ്ടോ!” ഈ നിയമത്തെത്തന്നെ അനുസരിച്ചാണ് ജെയിംസ് റസ്സൽ ലവൽ “രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെങ്കിലും ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി പോകുവാൻ ചെയ്യപ്പെടാത്തവർ, ശ്രദ്ധ അടിമകളത്രേ!” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

റഷ്യയുടെ ഉദാഹരണം.

നിങ്ങളുടെ ഈ അഭിപ്രായാനുസൃതമാർഗ്ഗംകൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നല്ല പ്രാസംഗികന്മാരുടെ യുദ്ധകളുമായിത്തീർന്നുവാൻ ഇടയുണ്ടെന്നു സങ്കല്പിതമായ സംഭവ്യാവസ്ഥയെ, സ്വാമിയാർ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറുണ്ട്. രണ്ടു ഭാഗത്തുമുള്ള നല്ല പ്രാസംഗികന്മാർ അനുചലമായും പ്രതികൂലമായും പ്രചരണവേല നടത്തും. നിങ്ങളുടെ ‘യോട്ടി’ന്റെ ചാഞ്ചാട്ടംപോലെ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ അടക്കുകയും തുറക്കുകയും, തുറക്കുകയും അടക്കുകയും അനവധി പ്രാവശ്യം അവസാനമില്ലാതെ നടത്തപ്പെടും! സാധാരണ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ഈ രീതി ഒരു നല്ല “തമാശ” അഥവാ നാടകം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗൌരവമുള്ള മതവിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അതു എത്രത്തോളം കൂടുതൽ രസമുള്ള ഒരു നാടകമായിരിക്കും? പിന്നെ സ്വാമിയാർ ഇതുകൂടി ചോദിച്ചു. ഇപ്പോൾ റഷ്യയിൽ ജനാഭിപ്രായം അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായാൽ ഈശ്വരന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം തന്നെ ഇല്ല എന്നു ഭൂരിപക്ഷംകൊണ്ട് സ്വയംമാകുകയില്ല? ഇതുപോ

ലെയുള്ള വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു തീർപ്പുണ്ടാക്കുവാനായി ഒരു 'മഹാത്മാ'വും, ഒരു 'സനാതനിയും', ഒരു 'വൈഷ്ണവ'നും ആയ നിങ്ങൾ ഇൻഡ്യയിൽ കപ്പലിറക്കിയിരിക്കുന്നു മാത്രം ഇതാണോ?

ഗുരുവായൂരിലെ അഭിപ്രായാനുചക്ഷണം.

മലബാറിലെ ഹിന്ദുക്കൾ അവസ്ഥയുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ വിരോധിക്കുന്നവരും, തന്മൂലം ആ ബില്ലുകളെ വിരോധിക്കുന്നവരും ആണോ എന്നു നിങ്ങൾക്കു മി. രംഗയുരെപ്പോലെ നല്ല നിശ്ചയമില്ലെന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു! പുണ്യമുന്തി ജഗത്ഗുരു കേളപ്പന്റെ "നിരാഹാര വ്രത"ത്തെയും, ഗുരുവായൂർ അഭിപ്രായാനുചക്ഷണത്തെയും, അതിൽ സ്വീകരിച്ച മാർഗ്ഗത്തെയും മറ്റും പാറി ശ്രദ്ധിച്ച് ന്യായമായവിധത്തിൽ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള അസഹ്യമായ പരമാത്മങ്ങളിലും എണ്ണങ്ങളിലും വീണ്ടും നോക്കി, തന്നത്താൻ മാനക്കേട് വരുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മി. രംഗയൂർ മലബാറിൽ ജനിച്ചും വളർന്നും വന്ന ആളായതിനാലും, മലബാറുകാരെയും അവരുടെ അഭിപ്രായത്തെയും നല്ലവണ്ണം അറിയുന്ന ആളായതിനാലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരത്തിൽ നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നെന്നും, തന്മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതിമാനത്തിലും നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു മലബാറിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ; ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കു് ഇഷ്ടമുള്ള വഴിയിൽകൂടി ലഭിക്കുന്നു, വഞ്ചിക്കുവാൻവേണ്ടി നല്ലപ്പെട്ടെന്നു വിവരത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല! ആ തരത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിവരത്തെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കൊള്ളുന്നതല്ല. അതിനാലാണു് മി. രംഗയൂർ, വിശ്വാസംകൊണ്ടു അദ്ദേഹം മറുഭാഗക്കാരുടെ വശത്താണെങ്കിലും, ഈ കാര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പരമാത്മം സമ്മതിച്ചതും, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായാനുചക്ഷണ മാർഗ്ഗം തള്ളിക്കളഞ്ഞതും! ശ്രീജഗത്ഗുരു, ഡാക്ടർ അംബത്കർകൂടി, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായാനുചക്ഷണമാർഗ്ഗത്തെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം വീഴ്ന്ന ചുരുപോലെ വിചാരിച്ച് വ്യക്തമായി പുറ്റിച്ചതിനെ, നിങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണവും, നിങ്ങളുടെ "മരണംവരെ പട്ടിണി"യാണു്. അയാൾ, (ഡാക്ടർ അംബത്കർ) ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന സവണ്ണർ (ഒരു ഭൂരിവക്ഷംകൊണ്ടു്) അവസ്ഥയുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്നോ, എന്തൊരു കാലത്തെങ്കിലും അനുകൂലിക്കുമെന്നോ, സമ്മതിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ല!

നിയമാനുസാരമായ നോട്ടം.

മി. രംഗയ്യർ തന്നെ ഇത്ര അധികം പ്രത്യേക പദങ്ങളെക്കൊണ്ടു്, സനാതനികൾക്കു് വഴി പിഴച്ചിട്ടില്ലെന്നും, നേരേമരിച്ചു അവർ വളരെ മതവിശ്വാസമുള്ളവരാണെന്നും, തങ്ങളുടെ യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തെ നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വദേശമായ മലബാറിലുള്ളവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം കടുബാംഗങ്ങൾ പോലും—തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാർ, അമ്മാവൻ, സഹോദരൻ മുതലായവരെല്ലാം—ശ്രീജഗത്ഗുരുവിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ അനുകൂലിക്കണമെന്നും, സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ബുദ്ധിപ്രമാണവിശ്വാസവാദിയും, സ്വാതന്ത്ര്യാധിപത്യവാദിയും ആയ ഒരു നിയമനിർമ്മാണസഭാംഗമാണു്. നിങ്ങൾ ഒരു “സത്യത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നവ”നാണു്. കൂടാതെ നിങ്ങൾ, സ്വാതന്ത്ര്യവും സാമുദായികമായും, മനസ്സാക്ഷിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കേണ്ടതു ഏതൊരു ഭരണരീതിയുടേയും ആത്യന്താപേക്ഷിതമായ വിവസ്ഥയായിരിക്കേണമെന്നു, വാദിക്കുന്ന ആളും ആണു്. (ഇതു് നെഹറു ഭരണരീതി കൂടിയും സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു.) ഇങ്ങിനെയുള്ള നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും സമാധാനത്തോടുകൂടിയ മാനസികപ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള വഴി നോക്കുന്നതല്ലാതെ, മാറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങളുടേയോ അദ്ദേഹത്തിന്റേയോ സാമുദായികവും, മതബന്ധവും, സമുദായത്തേയും മതത്തേയും ഒരുപോലെ സംബന്ധിക്കുന്നതുമായ, അഭിപ്രായം സ്വീകരിപ്പിക്കുവാൻ, ഹേമഭാവമുള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിനു് ഒരുമ്പെടുന്നതു ന്യായം തന്നെ ആണോ?

റിബ്ബസവും ഞെരുക്കവും.

പാവമായ ആ സനാതനീഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നു അവകാശം പറയുന്നതുപോലെ അവന്റെ മനസ്സാക്ഷി വിശ്വസിക്കുന്ന രീതിയിൽ, ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കുവാൻ അവകാശമില്ല? (എണ്ണം കൊണ്ടു്, അവൻ മാറ്റുള്ളവരേക്കാൾ ശക്തികൂടിയവനായിരിക്കട്ടെ, അഥവാ കാര്യവദനായിരിക്കട്ടെ; അല്ലെങ്കിൽ അവൻ തെറ്റായ മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി പോകുന്നവനാണെന്നും, താനേതാണിയാണെന്നും, വിശ്വസിക്കുന്നതും, അന്ധവിശ്വാസമുള്ളവനാണെന്നും, ബാല്യദശ വിട്ടിട്ടില്ലാത്തവനാണെന്നും, നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കൊള്ളുക) എന്നാൽ നിങ്ങളുദ്ദേശിക്കുന്ന നിയമം. പാസ്സാക്കുന്നതായാൽ, മതവിശ്വാസമുള്ള സമൂഹം, അവന്റെ തൊരിനെ (ഉണ്ടെങ്കിൽ) നോക്കുവെക്കുന്നതല്ല.

അതു ചെയ്യുന്നത്. അത് അവന്റെ മനസ്സിനെതിരായി അവനെ പിടിച്ചു വലിച്ചു, അവന്റെ മനസ്സാക്കിപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ, രണ്ടിലൊന്നു സ്വീകരിക്കുവാൻ, ഫോമോവത്തോടെ വിജ്ഞാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നുകിൽ അവന്റെയൊരുമിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധിക്കുക; അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രാധിപൻ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുക!

ഈ രണ്ടു മാർഗ്ഗവും അവന്റെ മനസ്സാക്കിപ്പെട്ട വിരോധമായവ തന്നെ ആയതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധിപ്രമാണമായും സംബന്ധിച്ച ധർമ്മശാസ്ത്രവും, മതസ്ഥാനത്തുമാകുന്ന ഭരണനീതിസിദ്ധാന്തവും അനുസരിച്ചു തന്നെ, ഈ നിയമം അന്യായമായതും, രാജ്യധർമ്മസാരമല്ലാത്തതും ആയത്രേ. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ ഈ നിയമം നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ അനുവാദം തരുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. അത് നിഷ്പക്ഷമായോടുകൂടി മതസ്ഥാനത്തുത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ, എന്നല്ലാ പ്രത്യക്ഷമായിത്തന്നെ, അതു ഫോമോവമുള്ളതും പോലും, അവന്റെ നിയമമായ വിധത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഞെരുക്കുന്നതുമായ ഒന്നത്രേ!

സാധ്യമായ ഏകപരിഹാരം.

മതവിശ്വാസമുള്ള സഭയ്ക്കു ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതായാൽ മുമ്പു പറയപ്പെട്ട രണ്ടിലൊരു മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവരും അവരുടെ മനസ്സാക്കിപ്പെട്ട വിരോധമായവ തന്നെ ആയതിനാൽ, ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി ന്യായമായ ഒരു തീർപ്പുണ്ടാക്കുവാൻ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളു. സഭയ്ക്കുതന്നെയും അവയ്ക്കുതന്നെയും സ്വന്തമായ പ്രത്യേക ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുക; അതിനുവേണ്ടി ഏല്പാടകൾ എല്ലാം ആഗമങ്ങൾ മുൻകൂട്ടിതന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്! ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ധർമ്മശാസ്ത്രാനുസരണമോ, ഭരണനീതി അനുസരിച്ചോ നോക്കിയാൽ മതസ്ഥാനത്തുത്തെ നശിപ്പിക്കാത്ത മറ്റൊരു പരിഹാരം നിങ്ങൾ കണ്ടു പിടിക്കുന്നതായാൽ പുണ്യമുന്തിക്കു് ഏറ്റവും സന്തോഷമാകുന്നതും, അദ്ദേഹം അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതും, അതുപോലെ പ്രവൃത്തിക്കുന്നതുമാണ്!

മുട്ടസഫിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത തീയിൽ ചാടുക.

പിന്നെ രാജ്യസംബന്ധമായ നോട്ടത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുവാൻ സ്വാമിന്മാർ, “യുവഭാരത”ത്തിൽ നിങ്ങൾതന്നെ ഏഴുതിരിയുന്ന ലേഖനം നോക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

അതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ 'സ്വപ്ന'ത്തെ വിവരിക്കുന്നു. "ശരിയായ രാഷ്ട്രീയഭരണാധികാരികൾ നല്ലതായ പ്രത്യേക കിണറുകൾ അധഃകൃതവശ്ശകാരുടെ ആവശ്യത്തിന്നു മാത്രമായി നിർമ്മിക്കുന്നതും, ധാരാളം നല്ല വിദ്യാലയങ്ങൾ അവർക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേകം സ്ഥാപിക്കുന്നതും, മറ്റും കാണുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു." നിങ്ങൾ അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങിനെ ആണ്. "അവരുടെ അക്കമുകൊണ്ട് അവർ അടിമയുടമസ്ഥനായ ഗവണ്മെന്റിന്റെ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടതായിരിക്കാം. അവർക്കു കിട്ടും; എന്നാൽ അവർ ചൂടുസമീക്ഷവാൻ പാടില്ലാതെ ഓടിയിട്ടു തീയിലാണു ചെന്ന് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത്. ഇന്ന് അവർ അടിമകളുടെ അടിമകളാണ്. എന്നാൽ ഗവണ്മെന്റിന്റെ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട്, അവരെ അവരുടെ ബന്ധുക്കളേയും പരിചയക്കാരേയും നശിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കും!" പുണ്യമൃത്തി ജഗത്ഗുരു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ 'സ്വപ്ന'ത്തെ തള്ളികളയുവാൻ ഉണ്ടായ കാരണം അറിവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത്രതന്നെ അല്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരിയായ "രാഷ്ട്രീയനിയമസമാപകന്മാരുടെ" ആദേശങ്ങളേയും മാനിയിരിക്കുന്നു. അവണ്ണർ ഇന്നു നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, നിങ്ങൾ ആ "രാജസമ്പ്രദായത്തിൽ അടിമയുടമസ്ഥനായ" ഗവണ്മെന്റിന്റെ നിയമസഹായവും, മറ്റു സഹായവും ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്താണ്? നിങ്ങൾ ഇന്ന് അപായകരമായ നിങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠ നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനവും, സാധാരണയായ നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനവും ഉപേക്ഷിച്ചു; ഗവണ്മെന്റുമായി നല്ലവണ്ണം സഹകരിക്കുവാൻ ഉറച്ചു. എന്നിട്ടു ഗവണ്മെന്റിനോടു്, അവണ്ണരെ അവരുടെ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളും പരിചയക്കാരായ സവണ്ണരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതോടുകൂടിത്തന്നെ ചൂടുസമീക്ഷവാൻ പാടില്ലാതെ ഓടിവ അവണ്ണരെ തീയിൽ ചാടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു!

അവണ്ണരെ ഉയർത്താനുള്ള ശരിയായ മാർഗ്ഗം.

പുണ്യമൃത്തി ശ്രീജഗദ്ഗുരു, മി. രംഗയ്യരുടെ സുഖമായതും നന്മയായതുമായ ഭാവത്തെ ഹാട്ടമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഐക്യമന്ത്രത്തിനും, അവണ്ണരുടെ ഉയർച്ചക്കുമായി സഹായിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വന്തനിലയിൽ അപേക്ഷിച്ചതിനെ, ശ്രീജഗദ്ഗുരു സന്തോഷസമേതം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം മി. രംഗയ്യരെ അറിയിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഈ രണ്ടു സംഗതികളും നിശ്ചയമായും

വേഗത്തിലും സാധിക്കുവാൻ, അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യനു സാധിക്കുന്നതെല്ലാം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. എന്നാൽ സനാതനിക്കു അവന്റെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കാതെ നിർവാഹമില്ല. അദ്ദേഹം മി. രംഗയുടെ ബില്ലിനെ ശക്തിയോടുകൂടി തന്നെ ആണ് എതിർക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ കോപം ഇല്ല. അതിനെ എതിർക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ഒരുമ്പെട്ടതു സനാതനികൾക്കു മനസ്സാക്ഷിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല. രാജ്യാഭ്യർത്ഥനകൾക്കു അതിനുള്ള ഒരു പ്രധാനമായ കാരണം തന്നെ ആണ്. അവാഗ്ത്തകളുടെ ഉയർച്ചക്കും ഹിന്ദുക്കളുടെ ഐക്യമന്ത്രത്തിനും വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഉപായവും, പ്രവൃത്തിക്കുന്ന രീതിയും—മുൻപു പറയപ്പെട്ടവയുടെ ഉയർച്ചയും, രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരുടെ ഐക്യമന്ത്രവും, ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുപകരം—അന്യോന്യമുള്ള സ്റ്റർജ്ജ് ഇടയാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല, മേലിലും സ്റ്റർജ്ജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഐക്യമന്ത്രവും, ഉന്നതിയും ഉണ്ടാകുവാനായി വിതരണമാക്കേണ്ടുന്ന ഈ വിത്തു് അന്നൈക്യത്തെയും, അധോഗതിയേയും ആണു വിളയിക്കുന്നതു്

രാജ്യകാഴ്ച സംബന്ധിച്ചുള്ള വില.

രാജ്യാഭ്യർത്ഥനകൾക്കു അനവരതം ആലോചിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും അക്ഷീണപരിശ്രമം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഏകോപിക്കപ്പെട്ട ഹിന്ദുസമുദായം, എന്നല്ലാ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭാരതജനം, ഇന്നും മൂർത്തിത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥരാജ്യസ്തേഹിക്ക്, ഭാരതസന്താനങ്ങളായ ഹിന്ദുക്കളും മഹമ്മദീയരും തമ്മിലുള്ള പരിതപിക്കത്തക്ക ഹിദ്രവും, ഹിന്ദുക്കളിൽ തന്നെ ബ്രാഹ്മണരും അബ്രാഹ്മണരും തമ്മിലുള്ള ശത്രുതയും കാണുമ്പോൾ, അസഹ്യമായ ദുഃഖംകൊണ്ടു ഹൃദയം പിളർന്നുപോകുകതന്നെ ചെയ്തയില്ലേ?

പുതിയ വഴക്ക്.

നാം എന്തിനാണു രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യാധിപത്വവാദവും, രാഷ്ട്രീയഗുണത്തിനുള്ള സകല പ്രവൃത്തികളും മിക്കവാറും അല്ല, തീരെ ഉപേക്ഷിച്ചതു്? ഐക്യമന്ത്രം എന്ന പേരിൽ നാം എന്തിനാണു ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു ജാതിയിൽതന്നെ എന്നല്ല, കഷ്ടം! സകല ദിക്കിലും ഒരു കടുബാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽതന്നെ പുതിയ ഒരു വഴക്കിന്നിടയുണ്ടാക്കിയതു്? (ഉദാഹരണം മി. രംഗയുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ) ഇങ്ങിനെ നാം

രാജ്യത്തിന്റേതല്ല, രാജ്യസമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഗവണ്മെന്റിന്റെ “വിഭജി
ഷകയും ഭരിഷകയും” എന്ന കളിയല്ലേ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്?

ഉപസംഹാരം.

നിശ്ചയമായും ഈ വഴിയിൽകൂടി പോയാൽ നാം ഐക്യമത്വ
ത്തിലും, സമാധാനത്തിലും ചെന്നെത്തുകയില്ല. ഈ വഴി അനൈക്യ
ത്തിലും, കലഹത്തിലുമത്രെ അവസാനിക്കുന്നത്. നിബ്ബന്ധപൂർവ്വം ഈ
നിയമം നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കും അതു മതത്തെ
സംബന്ധിച്ച യുദ്ധത്തെയോ, അന്തഃമുദ്രത്തെയോ ഉണ്ടാക്കും; അഥ
വാ ഉണ്ടാക്കാം. കൂടാതെ അതു നിശ്ചയമായും, അല്ല വേഗത്തിൽ, മി.
രംഗയുദ്ധം, സ്വാമിയാർക്കും ഒരുപോലെ ആഗ്രഹിച്ചുവരുന്ന ‘സ്വരാജ്യ’
ത്തെ ഒരുപക്ഷെ എന്നെന്നേക്കുമായി ആട്ടി കാടിക്കും! (നിനയാതെ അ
ത്ത് മി. രംഗയുദ്ധം മാതാപിതാക്കന്മാരേയും, മാതൃലന്ദന്മാരേയും, ഏറ്റ
വും ഇഷ്ടവും അടുത്തവരുമുള്ള മാറ്റ ബന്ധുക്കളേയും—അസഹ്യമായ ദേ
ഹസഖചില്ലാത്തുകൊണ്ടും, ഹൃദയവ്യഥകൊണ്ടും, ആത്മദണ്ഡംകൊണ്ടും
—അകാലമൃത്യുവിഭേദം വലിച്ചിഴക്കുകതന്നെ ചെയ്യും!)

ഭി ഇന്ത്യൻ മിറർ.

ധർമ്മമാകുന്ന മാർഗ്ഗത്തിൽകൂടി പോകുക!

ക്ഷേത്രവാതുക്കൽവെച്ചും, ഈ മൃഗീയാവകാശങ്ങൾക്കായി യുദ്ധമോ?

(എം. കെ. ആചാർ.)

ശാശ്വതമായ മാർഗ്ഗം.

സനാതനധർമ്മം, അഥവാ ലോകത്തിലെ ആദ്യന്തരീന്ദ്രമായ മ
തം, അറമില്ലാത്ത അസമത്വത്തിനിടയിൽ, നാനാത്വത്തിനിട
യിൽ, കലഹത്തിനിടയിൽ, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമായ
സമത്വവും, ഏകത്വവും, സമാധാനവും നേടുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം ഉപദേ
ശിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മതം ദിച്ചന്മാരായ അനേകം ദൈവദേശികർ അ
നുസരിച്ചിരുന്നതും, പ്രസംഗിച്ചിരുന്നതും ആയ ഒന്നാണ്. ഒരുവന്റെ
മുഖമുണ്ടാകട്ടെ ‘കർമ്മ’ അനുസരിച്ച് അവൻ ഈ ജന്മം ലഭിക്കുന്നു
എന്നാണ്, ആ മതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അവന്റെ പരിത

സ്ഥിതികളെല്ലാം അതിന്നനുയോജ്യമായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അനന്തമായ സ്വർഗ്ഗസുഖത്തെയും, ആത്മാവിന് അനുഗ്രഹമായ ശാന്തിയേയും കരസ്ഥമാക്കുവാൻ അവൻ ഓരോ അവസരത്തിലും, ഇന്നു ഇന്നു പടിയിൽക്കൂടി പോകണമെന്നും, ആ മതം ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്മാവിന് യാതൊരു കാലത്തും യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും, വാസത്തിനായി അത് വിവിധകായത്തെ സ്വീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും സന്നാതനധർമ്മം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മാവ് അതിന്റെ അധിവാസത്തിനായി ഓരോ കാലത്തും ഓരോ ലോകങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിന് ഈ ജഡകായത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതായ പല കലഹങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായും, അസഹ്യമായ ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടതായും വരാം. എന്നാൽ അതിന് അതേസമയംതന്നെ ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമായ സമാധാനവും, അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. തങ്ങളുടെ ധർമ്മാദർശങ്ങളനുസരിച്ച്, ഭാരതത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും, അനേകകാലം സമാധാനത്തോടും, സത്യാപ്തിയോടുംകൂടി ജീവിതം നയിച്ചവരും. ഇന്ന് അവർ തങ്ങളുടെ പുരാതനമായ ധർമ്മാദർശങ്ങളേയും, മാർഗ്ഗങ്ങളേയും വെടിഞ്ഞു ആധുനികകാലത്തിലെ, മൃഗത്വത്തെയുടെ പുറകിൽ അന്ധന്മാരായി അതിഭവഗം ഓടുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നു?

ആധുനികപരിത്ഥിതികൾ.

ലോകം ആസക്തം, ഇൻഡ്യയും ഉൾപ്പെടെ, ഇന്ന് കലഹത്തിലും, ദുഃഖത്തിലും പെട്ട് അസാമാന്യമായി കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ കലഹത്തിനുള്ള പ്രധാന ഫേരൂ എന്താണ്? മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട മിക്ക ആളുകളും തങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠതയെ തീരെ മനസ്സിലാക്കാതെ— “എല്ലാ ജീവികളുടേയും ഹൃദയത്തിൽ ഉറച്ചുകിടക്കുന്ന ദിവ്യത്വം”ത്തെ അറിയാതെ— ഓരോരുത്തരിലും ഉള്ള മൃഗീയമനഃസ്ഥിതിയുടെ പ്രേരണ അനുസരിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആധുനിക ‘പരിഷ്കാര’ത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്ദ്രിയശൃംഖല ആണ്; അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയജയമല്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒന്നരണ്ടു ശതാബ്ദങ്ങളായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അതുഭൂതാവഹമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും, നിർമ്മാണങ്ങളും എല്ലാം വ്യക്തികളേയും, രാജ്യത്തേയും ആയുധപാണികളാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു. ശക്തിയേറിയ ഈ യുദ്ധസാമഗ്രികളെല്ലാം അവർ ഐഹികസുഖവും ശക്തിയും ലഭിക്കുവാൻ അബ്ദ്ധാബ്ദ്ധം പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമെന്താണ്? ഇന്നു മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും മുമ്പിലത്തേക്കാൾ കേടുകേടായി

ഭാര്യമാർക്കും കുറവും, മത്സരിച്ചുള്ള വ്യാപാരം അധികവും ആയിത്തീർന്നു; തൊഴിലില്ലായ്മ അനുനിലിഷം വർദ്ധിച്ചു, ധനം കുറഞ്ഞു വന്നു. എല്ലാത്തിനും പുറമേ ക്രൈസ്തവ ജീവിതവും, ശ്രേഷ്ഠവിചിന്തനവും, സൽപ്രവൃത്തിയും എന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചു കൊടുത്തതായില്ല. ഈ പരമാർത്ഥങ്ങൾ എല്ലാം ഇന്നത്തെ ഭാരതനേതാക്കൾക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു അറിയേണ്ടതാണ്. അവയിൽനിന്നും അവർ ഒരു ഗുണപാഠം പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നെന്നാൽ അവരിൽ മിക്ക ആളുകളും ബുദ്ധിശക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളുടെ അടിമകളാണ്; പലരും ഇൻഡ്യയെ 'പാശ്ചാത്യപരിമാണപ്രമാണങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം എത്തിക്കുവാൻ' ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു! ആധുനിക ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരപരമായ ഈ അടിമത്വം അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയസാമ്രാജ്യത്തോടൊപ്പം തുലോം റീനമായ ഒന്നത്രേ.

ഗാന്ധിയുടെ വിഴിച്ചു നേതൃത്വം.

ഒരു കാലത്തു 'വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച' ഭാരതീയരുടെ അടിമത്വസ്ഥിതിയെ ശക്തിയായി അധഃക്ഷയിച്ചുവന്ന മി: ഗാന്ധി, ഇന്ന് പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളുടെ പുറമേ കാണുന്ന ഐതിഹ്യവാദങ്ങളുടെ ഒരു നിസ്സാരമായ ഇരമാത്രമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു കഷ്ടതകളുതമത്രേ. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു സാമുദായികവും, ധനസംബന്ധമായതും, രാഷ്ട്രീയവും ആയ ഐതിഹ്യകാര്യങ്ങളെ പരിത്യജിക്കുവാനല്ല, കരസ്ഥമാക്കുവാനാണ് അഭിലാഷം. ഇവയെ അദ്ദേഹം ആത്മസംബന്ധമായി തോന്നിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളാക്കുകയോണ്ടു നേട്ടവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് അദ്ദേഹം അയിത്തോച്ചാടനം എന്ന വ്യാജേന, ഭാരതീയസംസ്കാരങ്ങളെയും ആദർശങ്ങളെയും അടിച്ചുക്കൊല്ലുന്ന അജ്ഞാനയന്ത്രം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അസ്പഷ്ടതാനിയമത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള മി: ഗാന്ധിയുടെ അഭിമതം, ചരിത്രാനുസരണം നോക്കുന്നതായാൽ തെറ്റായ ഒന്നാണ്. അതിനെ പരിഹരിക്കുവാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗ്ഗം, ആത്മീയമായി നോക്കുന്നപക്ഷം തീരെ അയോഗ്യമാണെന്നും കാണാം. അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്:—

1. അസൂയകൊണ്ടും അജ്ഞാനംകൊണ്ടും സമസ്തന്മാരിനും അധഃകൃതനെന്നറിയപ്പെടുന്നവരെ അനേകന്മാരായുള്ളതായി അമർത്തുകയും തെരുക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു എന്നുള്ള പ്രസ്താവനക്കു പൂർവ്വകാലത്തെ ചരിത്രം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നില്ല.

2. അനേകായിരം സംവത്സരങ്ങളായി സവണ്ണരും അവണ്ണരും അന്യോന്യസൗഹൃദത്തോടുകൂടി സമാധാനത്തോടുകൂടിയ ജീവിതം ആണു നയിച്ചുവന്നത്. ഭാരോരുത്തരും അവരുടെ ഗ്രാമത്തിന്റെയും, പൊതുജീവിതത്തിന്റെയും ഗുണത്തിനായി ആവുവിധം പ്രയത്നിച്ചു വന്നു.

3. ശ്രേഷ്ഠനായ അനേകമതാഭ്യർപ്പകന്മാർ ഭാരോ കാലത്തു് സമുദായികഭൂഷണങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാൻ ബലകങ്കണമായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. അവരിൽ ആരും സവണ്ണർ അവണ്ണരെ ദ്രോഹിച്ചുവന്നു എന്ന ഒരു കാര്യം അവരിൽ ആരോപിച്ചിട്ടില്ല. ഭാരോ വ്യക്തിയും അവന്റെ കുടുംബം അനുസരിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കുവാൻ നിബ്ബന്ധിതനാണെന്നാണു് അവരെല്ലാം ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നതു്. യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ശുദ്ധവിന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു് അവൻ അവന്റെ ജനനത്തിനും, ചുറ്റുപാടിനും അനുസരിച്ചു രീതിയിൽ ജീവിതം നയിച്ചു്, ഈശ്വരപ്രീതിയുണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാണു് ഈ തത്വജ്ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്.

4. ഈ അസ്പഷ്ടശ്രീൽതന്നെ ചില ദൈവദർശികർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. അവരുടെ പ്രതിമ സവണ്ണരിനുകൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു് ആരാധിക്കുന്നുമുണ്ടു്. “അസ്പഷ്ടശ്രീ”യി ജനിച്ചാലും ശ്രേഷ്ഠനായ ആളുകളെ ആദരിക്കുവാൻ—ആരാധിക്കുവാൻപോലും—അവർ ഒരുക്കമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്കു് ഇതു് ഒരു തെളിവാണ്.

5. ഏതു ഹിന്ദുവിനും, ഏതു ക്ഷേത്രത്തിലും പോകുന്നതിനും, ആരാധിക്കുന്നതിനും ‘അവകാശ’മുണ്ടു് എന്നു പറയുന്നതു ശരിയല്ല. അഥവാ സകല ക്ഷേത്രത്തിലും ഭരേവിധത്തിലും, രീതിയിലും ഉള്ള ആരാധനയാണു് ഉള്ളതു് എന്നും പറയാവുന്നതല്ല. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആരാധനരീതിയെ സംബന്ധിച്ചും, അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കണമെന്നു ദേശിക്കുന്നവരുടെ വിശേഷണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും, ആഗമങ്ങൾ സുരീഗ്വമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. പൊതുവേ പറയുന്നപക്ഷം ഈ ഗാന്ധികൂട്ടക്കു് അവയിൽ വിശ്വാസമില്ല. ശരീരമോ മനസ്സോ അശുദ്ധമായ ഒരുവൻ, അവയെ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുവാൻ പാടില്ലെന്നാണു് പൊതുവേയുള്ള ഒരു നിശ്ചയം.

6. ഏറ്റവും വാചിയാരു ഒരുവനെ ശുദ്ധനാക്കുവാൻ ഈശ്വരൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഈശ്വരകാരുണ്യം ഉണ്ടാകുവാൻ ഏതു വഴി

യിൽക്കൂടിയാണ് പോകേണ്ടത് എന്നു ഏവനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഗാന്ധിയുടെ സത്യാഗ്രഹംകൊണ്ടോ, ക്ഷേത്രപ്രവേശനംകൊണ്ടോ, മറ്റൊന്നെങ്കിലും 'അവകാശം'കൊണ്ടോ, ഈ ശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

7. ജനങ്ങൾ ഹിന്ദുമതത്തെത്തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, അതിൽത്തന്നെ നില്ക്കുവാൻ അനേകകോടി ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഉള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ "വിദ്യ"യാണ് സകല ക്ഷേത്രങ്ങളും മദ്യനിർമ്മാണം തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവക്കും, ഗോഘാതകന്മാർക്കും എല്ലാം തുറന്നുകൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്, എന്നാണ് ഈ ഗാന്ധികൂട്ടർ പറയുന്നത്. ഇതൊരു ഭീമാബലമല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു തൊഴിലാണെന്നു എന്തൊരു സനാതനധർമ്മനായായിക്കും അയോഗ്യനെന്നെയാണ്.

8. ചുരുക്കി പറയുന്നപക്ഷം സവണ്ണഹിന്ദുക്കളാണു പാപികൾ എന്നും, അവർ ഇന്നു തങ്ങളുടെ ദേവനങ്ങളും, വിശുദ്ധദേവാലയങ്ങളും എല്ലാം അവണ്ണക്കു തുറന്നുകൊടുത്തു പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണമെന്നും, ഉള്ള ഗാന്ധിമതം നിശ്ചയമായും രഹിന്ദുവിന്റേതാണ്; എന്നു മാത്രമല്ല ആ മതം തൊറാണ്.

9. അങ്ങിനെ ഉള്ള ഒരു പിഴിച്ചു ബോധം ബലപരീക്ഷണത്തിന്നു മാത്രം ഇടയാക്കുന്നതാണ്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ അനേകം പേർ രക്തം ചൊരിയേണ്ടതായും വരും. ഇതുവരെ അന്യോന്യസൗഹൃദത്തോടുകൂടി, സമാധാനത്തോടുകൂടി, ജീവിതം നയിച്ചുവന്ന സവണ്ണഹിന്ദുക്കളും, അവണ്ണഹിന്ദുക്കളുമായി ഈ ക്ഷേത്രപ്രവേശനസംരംഭം ശാശ്വതമായ സ്തംഭസ്തംഭവരുത്തുന്നതാണ്.

ശരിയായ ഒരു പരിഹാരം.

ഭാരതത്തിൽ അസ്പഷ്ടതയുണ്ടെന്നു ആദ്യമായി "കണ്ടുപിടിച്ചത്" മി. ഗാന്ധിയല്ല. അസ്പഷ്ടതയാകുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിന്റേ, ഒരു ശരിയായ തീർപ്പു കല്പിക്കുവാൻ ഇതിനുമുമ്പുതന്നെ അനേകം യോഗികളും, ടീച്ചർമാർക്കും ഒരുമ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തിലെ പുരാതനമതത്തെയോ, അതിന്റെ ചരിത്രത്തെയോ പറ്റി മി. ഗാന്ധിക്കു യാതൊരുവിധം ഇല്ലാത്തതെന്നു. ശ്രേഷ്ഠമായ 'കർമ്മനിരൂപണം' മി. ഗാന്ധി തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ കർമ്മമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മത്തിനും, പരിതസ്ഥിതികൾക്കും എല്ലാം ഉത്തരവാദി. ഒരുവൻ ധനവാനാകുന്നതും മറ്റൊരുവൻ ദരിദ്രനാകുന്നതും, ഒരുവൻ ഉയർന്ന ജാതിയിൽ ജനിക്കുന്നതും മറ്റൊരുവൻ താണ ജാതിയിൽ ജനിക്കുന്നതും, ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണ

നായിരിക്കുന്നതും മറ്റൊരുവൻ ചണ്ഡാലനായിരിക്കുന്നതും, എല്ലാം ഈ കർമ്മത്തിന്റെ അപരിഹാർയ്യമായ ഫലങ്ങളാലാണ്. ഒരുവൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ, കർമ്മാനുസാരമായ ചുറ്റുപാടിൽ ഒരു “കർത്തവ്യം” ചെയ്തുതീർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതിനെ ഗാന്ധിജി വകവക്കുന്നില്ല. അവിടെ നിന്നും അവർ തങ്ങളുടെ സകലഅസ്വാതന്ത്ര്യത്തേയും പരിഹരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗത്തിൽ—ആത്മവിദ്യയിൽ—എത്തിച്ചേരണം. അതിനാൽ അസ്പഷ്ടതയാകുന്ന വിവാദവിഷയത്തെപ്പറ്റി— സാമ്പത്തികവും, രാഷ്ട്രീയവും, സാമുദായികവും ആയ കാര്യങ്ങളുടേയും സ്ഥിതി ഇതുതന്നെയാണ്—ഒരു തീർപ്പ് കല്പിക്കുവാനുള്ള ശരിയായ മാർഗ്ഗം, ശരിയായ ആത്മശുക്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള നവീകരണംകൊണ്ടാണ്. ഈ ‘ആത്മശുക്തി’ക്ക് ഗാന്ധിജിയുടെ ഉദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള അർത്ഥമല്ല ഉള്ളത്. നമുക്കു ശരിയായ ആത്മശുക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് സത്യാഗ്രഹങ്ങൾകൊണ്ടും, ബാഹ്യജ്ഞാപനങ്ങൾകൊണ്ടും അല്ല; നേരെമറിച്ച് അത് ‘സത്സംഗം’കൊണ്ടും, ‘സദാചാരം’കൊണ്ടും, സർവ്വോപരി ഈശ്വരഭക്തികൊണ്ടും, ആത്മബലികൊണ്ടും ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു. ഇതാണ് സനാതനധർമ്മതത്വം. “ഈശ്വരൻ സമസ്തജീവികളുടേയും ഹൃദയങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അല്ലയോ ഭാരത, നീ നിന്നത്തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനായി സമർപ്പിക്കുക” എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഇനിയും നോക്കുക, “അല്ലയോ, പാതക, ആരെല്ലാം എന്നെ അഭയപ്രാപിക്കുന്നുവോ, അവർ ജന്മംകൊണ്ട് എത്രയോ നികൃഷ്ടന്മാരായിരുന്നാലും, ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഫലം അവർ ലഭിക്കുന്നതാണ്.” ഒടുവിൽ “സർവ്വധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിച്ച്” എന്നെ നിന്റെ സർവ്വ അഭയസ്ഥാനവുമായി വിചാരിക്കുക. ഞാൻ നിന്നെ സർവ്വപാപങ്ങളിൽനിന്നും വിമുക്തനാക്കിത്തീർക്കാം.” വാസ്തവത്തിൽ ഈ ശ്ലോകൻ ശരിയായ ക്ഷേത്രം, മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയംതന്നെ ആണെന്നു ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രവേശനം ഗാന്ധിയുടെ സത്യാഗ്രഹംകൊണ്ട് നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല; അത് ഈശ്വരഭക്തികൊണ്ടും സ്നേഹംകൊണ്ടും മാത്രം വേണമെങ്കിൽ ലഭിക്കും. മനുഷ്യരുടെ നിയമനിർമ്മാണംകൊണ്ട് അതു ലഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല; ഈശ്വരകരുണയ്ക്കുതീർന്നുമുമ്പിൽ തലകുനിക്കുന്നപക്ഷം, അതു സാധിക്കും. ഈശ്വരകരുണയ്ക്കുതീർന്നുവെങ്കിലും വഴി എല്ലാവർക്കും തുറന്നിട്ടുള്ളതാണെന്നും, അത് സർവ്വസംഗത്തിൽകൂടിയും, സദാചാരത്തിൽകൂടിയും, ഗുണപദേശത്തിൽകൂടിയും പോകുന്നതാണെന്നും,

അസംഖ്യം യോഗിമാർ കാണിച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വഴി, ഏറാവും നീ ചെന്നു അസ്പഷ്ടനാപോലും തൂന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഭാരതത്തിലെ യോഗികളുടേയും ജ്ഞാനികളുടേയും സന്താനങ്ങൾ ഇന്ന് ആ മാർഗ്ഗത്തെ വെടിയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ മൃഗീയാവകാശങ്ങൾക്കായി, ക്ഷേത്രകവാടത്തിൽ വെച്ചുപോലും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവർ സന്നദ്ധരാണോ? കരുണാസ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമ്മെ നല്ലവഴിയിൽ കൂടി കൊണ്ടുപോകട്ടെ! ഓം നമഃ സതഃ! ഓം!!

ഭി ഇന്ത്യൻ മിറർ.

ജീവനുള്ള സ്വരാജ്യമാണ് ആവശ്യമുള്ളത്!

ആത്മാവില്ലാത്ത ജനാധിപത്യഭരണം വേണ്ടേ വേണ്ട!!

(എം. കെ. ആചാര്യ)

സുപ്രസിദ്ധനായ ലോകമാന്യബാലഗംഗാധരതിലകൻ, മാൻഡലേ ജയിൽവാസത്തിന്റെ സമസ്തഭീമഭയങ്കരത്വവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടും, ഉച്ചൈസ്കരം ഉൽഘോഷിച്ചത് ഇങ്ങിനെയാണ്: “സ്വരാജ്യം എന്റെ ജന്മാവകാശമാണ്. ഞാൻ അതു വാങ്ങുകയും ചെയ്യും!” സ്വരാജ്യം എന്നതിന് എന്തർത്ഥമാണ് അദ്ദേഹം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ദേശബന്ധ സി. ആർ. ഭാസ്കർ എന്തൊരു സ്വരാജ്യാഭർത്തിനുവേണ്ടി ആണ് തന്റെ സകല സുഖാനുഭവങ്ങളും, ഒടുവിൽ ജീവനെപ്പോലും ബലിനല്കിയത്? 1922-ൽ ഗയാ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചിരുന്ന ഭാസ്കർ ഇങ്ങിനെ ഉൽഘോഷിച്ചു. “ഇനുബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെൻ്റ് നമുക്കു പ്രാദേശികഭരണസ്വാതന്ത്ര്യവും, ഉത്തരവാദിത്വഭരണവും നൽകുന്നതായാൽപോലും, എന്നെ ഒരുമിച്ച സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോളം പറയുന്നതായാൽ, ഞാൻ അതിനെ ശക്തിയായി പ്രതിഷേധിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. എന്തെന്നാൽ നിശ്ചയമായും അത് സർവ്വശക്തിയും, ഇടത്തരക്കാരുടെ കരങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ഇടത്തരക്കാർ തങ്ങളുടെ അധികാരത്തെ ആർക്കും ഒരുക്കാലത്തും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതല്ല. ഇന്ന് ഇൻഡ്യയെ ഭരിച്ചുവരുന്ന വെള്ളക്കാരായ പ്രഭുക്കന്മാർക്കു് പകരം ഇൻഡ്യക്കാരായ ഒരു കൂട്ടം ഇട പ്രഭുക്കന്മാർ ആ സ്ഥാനം കയ്യേല്ക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇൻഡ്യക്കു എന്തു ഗുണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്?”

ഇൻഡ്യാക്കാരായ ഇടപ്രഭുക്കന്മാരുടെ ഭരണം ആവശ്യമില്ല.

ഭാരത നേതാക്കന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഭാരത വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും ബഹുജനങ്ങളാക്കിയത്, ഈ വെറും 'ബദലി'നെ ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രമല്ലേ? അതിനുംപുറമേ അവർ ചില പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾക്കും, സമുദായക്കാർക്കും, ഉദ്യോഗവും അധികാരവും ആകുന്ന 'റൊട്ടി'യും, 'മത്സ്യ'വും കിട്ടണമെന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടു! ഇതുതന്നെ അല്ലെ അവർ വീണ്ടും സംയുക്തപാർലിമെൻറ് കമ്മറ്റിയോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? ഞാൻ ഈ 'ബദലിനെ' തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളല്ല; വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ അതിനെ ശക്തിയായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. ഈ പ്രാദേശികഭരണസ്വാതന്ത്ര്യബഹുവും, ഉത്തരവാദിത്വഭരണവാദവും, ജാതിവ്യത്യാസസംഹാരശ്രമങ്ങളും, ക്ഷേത്രപ്രവേശനസ്വാഗ്രഹവും എല്ലാം ആശ്ശേയവിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച ഭാരതീയരുടെ ഹീനമനഃസ്ഥിതിയെ വേണ്ടുവോളം ഉദാഹരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഗാന്ധികളും, ഈ കാഹ്ലർമാരും, സർവ്വമാരും, ജയകർമാരും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്കു നല്ല പരിചിതന്മാർതന്നെ ആണ്. ഈ നേതാക്കന്മാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന "ഉത്തരവാദിത്വഭരണം" ഇടത്തരക്കാരായ ചില പ്രഭുക്കന്മാരെ സഹായിക്കുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ അത് അഭിപ്രായം പറയുവാൻ അധികാരമില്ലാത്ത മറ്റാരുമേകകോടി ജനങ്ങൾക്കു യാതൊരുവിധഗുണത്തേയുമില്ലെന്നു കേൾക്കൂ.

ശരിയായ 'സ്വരാജ്യ'മാണ് ആവശ്യം.

എറിക്കു സ്വരാജ്യം വേണം, ജീവനുള്ള ശാസ്ത്രസംബന്ധമായ സ്വരാജ്യം വേണം! അത് ജീവിതത്തിലെ ഏതു പ്രവൃത്തിയേയും ചെയ്താൽ ചെയ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം. അതേ, ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്വരാജ്യം, ത്രിഭുവനത്തിലെ സമസ്തസൃഷ്ടികളേയും ഭരിക്കുന്ന നിയമത്തിനെ, അതായത് "നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം" എന്നതിനെ, അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണം. ഇന്നത്തെ യൂറോപ്പ് അതിന്റെ മതസ്സംബന്ധമായ നിർബന്ധത്താലും, മതസ്സംബന്ധമായ മുറിവൈദ്യംകൊണ്ടും, ഈ നിയമത്തെയോ, അതിന്റെ സാരംശത്തെയോ, അറിയുന്നതേയില്ല. രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിലാവട്ടെ, മതകാര്യങ്ങളിലാവട്ടെ, സാമുദായികകാര്യങ്ങളിലാവട്ടെ, അഥവാ ധനസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിലാവട്ടെ, ഈ തത്വമൊന്നും അവർക്കില്ല; അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങിനെ ആണ് യന്ത്രങ്ങൾ, പാശ്ചാത്യ

രാജ്യങ്ങളിൽ എവിടേയും മനുഷ്യരെ കീഴടക്കി, അവരുടെ നേരെ ഇളിച്ചു കാണിക്കുന്നത്. അവിടത്തെ “ജനാധിപത്യഭരണം” മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഒടുവിൽ, വാളി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സർവാധികാരിത്വത്തിന് മുമ്പിൽ തല കുനിക്കുന്നു. ഇൻഡ്യയെ സർവ്വശക്തൻ, ഈ “ജനാധിപത്യഭരണം”ത്തിൽനിന്ന് സംരക്ഷിക്കട്ടെ! ‘സ്വരാജ്യം’ ഇൻഡ്യയെ ആവശ്യമുണ്ട്; സംസ്കാരപരമായ ‘സ്വരാജ്യം’ ആണ് വേണ്ടത്.

1. “എന്നിൽ ഈശ്വരനുണ്ട്, ഈശ്വരൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്” ഈ മനുഷ്യാക്ഷിയോടുകൂടി പുരാതനകാലത്തേപ്പോലെ മനുഷ്യൻ സമാധാനത്തോടുകൂടി ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സൗകര്യം ലഭിക്കണം.

2 നവീന “പരിഷ്കാര”മായ യന്ത്രഭരണത്തിൽനിന്നും, അതിന്റെ ഫലമായി ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന മരണകരമായ വീഴ്ചയിൽനിന്നും രക്ഷ കിട്ടണം.

3. സനാതനധർമ്മം, അഥവാ ലോകത്തിന്റെ ആദ്യന്തരീനമായ മതം, സുലഭമായി സ്വീകരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന അനൗപമമായ ജീവിതാനുസാശനത്തിൽനിന്നും, തൃപ്തിയാലോലം ജലം പാനം ചെയ്യുവാൻ അവസരം ലഭിക്കണം.

അതുപോലെതന്നെ ഇൻഡ്യയ്ക്ക്, പരിശുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ ‘സ്വരാജ്യം’യും ആവശ്യം തന്നെയാണ്; നാമമാത്രമായ ജനാധിപത്യഭരണം ആവശ്യമില്ല. ഈ സ്വരാജ്യം “നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം” എന്ന എന്ന പ്രമാണത്തെ നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവരായ രാഷ്ട്രീയവിചിന്തകന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവിധം രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇൻഡ്യയ്ക്ക് ധനസംബന്ധമായ ‘സ്വരാജ്യം’യും ആവശ്യമുണ്ട്. യന്ത്രങ്ങളെ മനുഷ്യയ്ക്ക് കീഴടക്കണം. അല്ലാതെ—‘പരിഷ്കാര’മാകുന്ന മദ്ധ്യേണസൂത്രന്റെ, തീവ്രകിരണങ്ങളോടു് പൊരിയുന്ന പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെപ്പോലെ—മനുഷ്യരെ യന്ത്രങ്ങൾക്കു കീഴടക്കുകയല്ല വേണ്ടത്.

ഇൻഡ്യയ്ക്ക് സാമുദായിക ‘സ്വരാജ്യം’യും ആവശ്യംതന്നെ. അവിടത്തെ സമുദായങ്ങളെ, ശാശ്വതമായ “ധർമ്മ”മാകുന്ന തരയിന്മേൽ വീണ്ടും കെട്ടി ഉയർത്തുവാൻ അവസരം വേണം. ഭാരതസന്താനങ്ങൾക്ക്, അന്തഃകരണത്തിന്റെ മൃഗഭാവത്തോടു്, പൊരുത്തു ജയിക്കുവാൻ തക്ക ധൈര്യവും, ശ്രാണിയും ഉണ്ടാകണം.

ഇൻഡ്ര ആവശ്യപ്പെടുന്ന സർവ്വവ്യാപ്തിയോടുകൂടിയ 'സ്വരാജ്യം' അതാണ്. അതു ലഭിക്കുന്നപക്ഷം അത് ഇൻഡ്രക്കും, ലോകത്തിലെ മറ്റു സകല രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും.

മുമ്പിൽ കാണുന്ന അപകടം.

“വൈരോധാഭി”ൽവെച്ച് ചിലർ കള്ളപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ആ 'സ്വരാജ്യം' ലഭിക്കുന്നതാണോ? അത് ഗാന്ധിയുടെ പട്ടിണികൊണ്ട്, വാങ്ങുവാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല; ഒരു കാലത്തുമില്ല! ആ സ്വരാജ്യമാകുന്ന പൂട്ടിനെ തുറക്കുവാനുള്ള താക്കോൽ ഭാരതത്തിലെ കുന്നുകളിലും, ഭാരതീയരുടെ ജീവിതസമ്പ്രദായങ്ങളിലും മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ആ 'സ്വരാജ്യം' ഇന്ദ്രിയജയത്തിൽക്കൂടി, ആത്മബോധത്തെ അനേപഷിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ സത്യാഗ്രഹങ്ങൾക്കും, വട്ടമേശസമ്മേളനങ്ങൾക്കും, സ്വന്തം ചീത്തയായ ഒന്നിനെ ഏറ്റവും ചിത്തയാക്കുവാൻ മാത്രം സാധിക്കും. അവർക്കു താഴെ പറയുന്നവിധത്തിലുള്ള ഒരു 'ഉത്തരവാദിത്വഭരണം'ത്തെ, എളുപ്പത്തിൽ കടഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും.

1. ചില പ്രത്യേക ഇടപ്രദേശങ്ങൾക്കു കരങ്ങളിൽ ചില ന്യായരഹിതമായ രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത്; ഇത്, അവർ തമ്മിൽ അവസാനമില്ലാതെ അധികാരത്തിനുവേണ്ടി വഴക്കുണ്ടാക്കും. സർവ്വവിധമായ കലഹവും, ബഹളവും എല്ലാം ഇതിന്റെ തട്ടക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തഫലങ്ങളായി പരിണമിക്കും. ഒരു പക്ഷേ ഇൻഡ്രയിലും 'ജനാധിപത്യഭരണം'ത്തിനു പകരം, ചർവ്വവാഹിയായ സർവാധികാരിത്വം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും!

2. ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുന്നതായാൽ, ഈ 'ഉത്തരവാദിത്വഭരണം', എന്നും കരം വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഈ ഇനത്തിൽ അവരിൽനിന്നും ഈടാക്കുന്ന പണമെല്ലാം, എന്നും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും, അത്യാഗ്രഹം ഉള്ളവരും ആയ മന്ത്രിമാർക്കായി നൽകപ്പെടും. ഈ മന്ത്രിമാർ നാമത്തിൽ മാത്രം ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിക്കുന്നവരും, അവരോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടവരും ആയിരിക്കും.

3. ഈ 'ഉത്തരവാദിത്വഭരണം', വർഗ്ഗീയാല്ലുതപത്തിനു ചില പ്രത്യേക പദവികൾ 'ഇന്നും' നൽകുന്നതാണ്. സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്യോന്യമത്സരം, അസുയ മുതലായവ അനുനയിപ്പും വലിക്കും; അത് ഭരണശക്തിയെ തീരെ ഇല്ലായ്മചെയ്യും.

4. ഈ ‘ഉത്തരവാദിത്വഭരണം’ സകല ഉൽകൃഷ്ടാദർശങ്ങളേയും നശിപ്പിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങും. അത് മതത്തെ, ഭരതഃപരിമുഖമിതും. അതു ധർമ്മത്തെ ശിക്ഷാർഹമാക്കിത്തീർക്കും, അഥവാ ചില സ്വാർത്ഥതലുര ശിക്ഷാമണികളുടെ വ്യാമോഹത്തിന് അടിമപ്പെടുത്തും.

5. ഈ ‘ഉത്തരവാദിത്വഭരണം’, ചുരുക്കിപ്പറയുന്നപക്ഷം ഇൻഡ്യയെ മൂന്നാം ‘കിട’യൽ നില്ക്കുന്ന, ആത്മാവില്ലാത്ത ഒരു യൂറോപ്യൻരാജ്യമാക്കിത്തീർക്കും.

മുക്തതലിന്റെ ആവശ്യകത.

യേശുനകമായ ഈ ആപത്തിനെ നാം ഏതിനെയാണുപരിഹരിക്കുകയോ, അഥവാ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ആപത്തു വരുവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഏകകാരണം, ഭാരതനേതാക്കന്മാരുടെ അടിമനഃസ്ഥിതിയാണ്. ഇത് ഒരു നൂറുകൊല്ലമായി അവരഭ്യസിക്കുന്ന നീരീശപര യന്ത്രനിർമ്മാണമാകുന്ന ‘വിദ്യാഭ്യാസ’ത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ഒരു ദിവസംകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ബ്രിട്ടീഷുകാരായ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇൻഡ്യയുടെ തലയിൽ കെട്ടിയേല്പിക്കുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയഭരണയന്ത്രം തയ്യാറായ ഉടൻ നമുക്കതാഴെ പറയുന്നവ ആവശ്യപ്പെടണം.

1. ഇടത്തരക്കാരായ ‘പൗരപ്രമാണികളുടെ ‘ഭീവട്ടിപ്പൊള്ള’യെ തടുക്കുവാൻ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു ശക്തിയുള്ള നല്ല പുരോക്താക്കൾ.

2. കാലത്തിനു തക്ക കോലം കെട്ടുന്നവരായ ഈ രാഷ്ട്രീയധിക്രതന്മാരുടെ ശ്രമത്തിൽനിന്നും, അവരവരുടെ മതത്തേയും സംസ്കാരത്തേയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഓരോ സമുദായക്കും ഉള്ള നിയമസ്ഥാപിതമായ അവകാശം.

3. രാജ്യഭരണമാകുന്ന ഈ വാഹനത്തെ, ‘ഡ്രൈവർ’മാർ അശ്രദ്ധയോടുകൂടി അതിവേഗം കാടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ള ‘ബ്രേക്കുകൾ’.

ഇതിനുവേണ്ടിതന്നെ ആണ് അനേകകോടി ഹിന്ദുക്കളായ ഭാരതീയരുടെ പ്രതിനിധിസ്ഥാനമുള്ള “സമസ്തഭാരതവണ്ണശ്രമസ്വരാജ്യസംഘം” താഴെ പറയുന്നവ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

1. ഗൗരവമുള്ളപ്രവൃത്തികളിലെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം, ഓരോ ഗ്രാമത്തിലുമുള്ള ഭരണസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ അനുസരിച്ചു ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കണം.

2. ഏതൊരു സമുദായത്തിന്റേയും, മതത്തെയോ, മതവിശ്വാസത്തെയോ, ആചാരത്തെയോ, അനുഷ്ഠാനത്തെയോ ബാധിക്കുന്ന യാതൊരു നിയമവും നിർമ്മിക്കുവാൻ അധികൃതന്മാർ ഭരണപ്പെടുന്നതല്ലെന്നു പ്രത്യേകം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

8. ഒരു സഭ ഭൂമിവക്ഷാഭിപ്രായം അനുസരിച്ചു പൊട്ടുന്നവയെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇടയുള്ള ദോഷകരമായ ഭരണനിയമങ്ങളെ തട്ടക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ളതായി കാരോപ്രദേശത്തും കാരോ രണ്ടാമത്തെ സഭ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇടത്തരക്കാരായ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാർ പ്രകൃത്യാതന്നെ ഈ മുകുതതലുകൾ ഒന്നുവേണ്ട എന്നു വിചാരിക്കുന്നവരാണ്; അല്ല അവർ അതിനെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെപ്പോലെ ആദായമുള്ള ജനാധിപത്യഭരണസംബന്ധമായ പരീക്ഷാപദങ്ങൾകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ നേതാക്കന്മാർക്കെല്ലാം തലക്കു‘കോളു‘കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെമാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ, ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാർ കരുണപ്പെട്ടോ? അത്രമാത്രമാണോ അവരുടെ കർത്തവ്യം? പൂർത്തനമായ ഈ രാജ്യത്തിലെ മിക്ക ജനങ്ങളോടും അവർ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല എന്നു വരുമോ?

ജി ഇൻഡ്യൻമിർ.

നിയമത്താൽസ്ഥാപിച്ച മതസമഭാവം ആ വശ്യമുണ്ട്.

(എം. കെ. ആചാർ)

രാജ്യീയ ‘സ്വരാജ്യ’ത്തിനുള്ള മാവിളി.

പൂർണ്ണമായ പ്രാദേശികഭരണസ്വാതന്ത്ര്യം, ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള സംയുക്തഭരണം, ഇവയെല്ലാം ഭാരതീയർ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആവശ്യമുള്ള മറ്റു ചെറിയ പ്രത്യേക നിയോഗങ്ങളെല്ലാം തീർച്ചപ്പെടുത്തിയ ഉടൻ ഈ ഭരണരീതി നടപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. വിശപ്പുകൊണ്ടു വലയുന്ന എത്ര കോടി ഭാരതീയർക്കാണ് ഇതു മുമ്പിലത്തേതിൽ ആദായമായി, ഭക്ഷണപദാർത്ഥം നൽകുന്നതെന്നു നമുക്കു യഥാകാലം കാണാം. എന്നാൽ ഒരു കാഴ്ച തീർച്ചയാവാൻ എല്ലാ മാർഗ്ഗവും കാണാം.

ന്നുണ്ട്. ആത്മാഭിമാനമില്ലാത്ത ഗാന്ധിപക്ഷക്കാരും, സമൂലസമുദായ നവീകരണക്കാരും, അടുത്ത ഭാവിയിൽ ഭാരതത്തിലെ രാഷ്ട്രീയനേതാക്കന്മാരായിത്തീരും. മതവിശ്വാസമുള്ള ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഇതിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ ഫേതുവുണ്ടോ?

ഗാന്ധിമതംകൊണ്ടുള്ള അവകാശം.

നാസിക്കിലും, മലബാറിൽ ഗുരുവായൂരിലും “ക്ഷേത്രസത്യാഗ്രഹം” ഇതാ വന്നു ചാടിയിരിക്കുന്നു. എന്ത് ആവശ്യത്തിന്? ഞാനും “അസ്പഷ്ടത”യെ മാറിക്കളയുവാൻ ചെയ്യുന്ന ശ്രമത്തിൽ ബലമായി സഹായിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിതനെന്നു; എന്നാൽ അതു ധർമ്മാനുസരണമായ മാറ്റത്തിൽ കൂടിയിരിക്കണം. ഗോവധം ചെയ്യുന്നവരെയും, മദ്യമുണ്ടാക്കുന്നവരെയും, മറ്റു സകല ‘അസ്പഷ്ട’ന്മാരെയും പാവകരമായ അവരുടെ തൊഴിലുകളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനുപദേശിക്കുക; അതിന് അവരെ സഹായിക്കുക; തന്നത്താൻ പരിശുദ്ധന്മാരാകുവാൻ അവരെ സഹായിക്കുക; ദൈവഭക്തിയാകുന്ന മാറ്റത്തിൽ കൂടെ അവരെ നടത്തുക. ഇതാണു ജ്ഞാനികൾ, വിശേഷിച്ചു ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിലെ ജ്ഞാനികൾ, ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്ന മാറ്റം. അപ്രകാരമുള്ള ദൈവസ്നേഹികൾ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിനായി പോരാടുന്നതല്ല. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രപ്രവേശനസത്യാഗ്രഹക്കാരന്മാരുടെ സിക്തരി എറിക്ക് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. “ഈ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പരമോദ്ദേശം അയിത്തോച്ചാടനമല്ല. എന്നാൽ അസ്പഷ്ടതയെ വിളിക്കപ്പെടുന്നവർക്കു ക്ഷേത്രാരാധനാവകാശം ലഭിക്കുവാനത്രെ.” വാസ്തവത്തിൽ സവർണ്ണഹിന്ദുക്കളാണു പാവകികൾ എന്നാണു ഗാന്ധിപക്ഷക്കാരുടെ പക്ഷം. അവർ സ്വമതത്തിൽപെട്ട ലക്ഷോപിലക്ഷം ജനങ്ങളെ ‘അസ്പഷ്ട’തയെ കരുതി അന്യായമായി നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും, തെരുക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നു. ഈ ചരിത്രം എവിടെനിന്നു കിട്ടി? കൊള്ളാം, സത്യാഗ്രഹികൾക്കു ചരിത്രം ആവശ്യമില്ല! അവർക്കു സമസ്തസമത്വം മാത്രം ആണു വേണ്ടത്! അതിനുവേണ്ടി ഇന്നു സവർണ്ണഹിന്ദുക്കൾ പശ്ചാത്താപിക്കുകയും തന്നത്താൻ ശുദ്ധമാകുകയും വേണം; അല്ല, തന്നത്തന്നെ ശുദ്ധമാക്കുകയും വേണം. എന്നെന്നാൽ അവർ അശുദ്ധന്മാരായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ആണ്. അതിനുള്ള കാരണം എന്ത്? അതു മറ്റൊന്നുമല്ല. അവർ ഗോവധം ചെയ്യുന്നവരെയും, മദ്യനിർമ്മാണം തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും, അതുപോലെ ജനംകൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൊണ്ടും നീചന്മാരായവരെയും അശുദ്ധക്കാരായും, അസ്പഷ്ട

ശ്രദ്ധയും കണക്കാക്കി. ഇപ്പോഴത്തെ ക്ഷേത്രസത്യാഗ്രഹം സവണ്ണ
രെ പരിശുദ്ധനാക്കുവാനാണ്! ഈ ഗാന്ധിപക്ഷക്കാരും, മതവിശ്വാ
സമില്ലാത്ത നവീകരണക്കാരാണ് അടുത്ത ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ ഭര
ണകർത്താക്കന്മാരായിത്തീരുന്നത്. “ശാരദാ ആക്ട്” പോലെയുള്ള അ
നേക നിയമങ്ങൾ അവർ നമുക്കു ദാനം തരും. ജാതിവ്യത്യാസം ശി
ക്ഷാർഹമാക്കിത്തീർക്കും. ഗോഘാതകന്മാരുപോലുമടങ്ങിയ എല്ലാ ഹിന്ദു
ക്കൾക്കും ക്ഷേത്രാരാധനക്കനുവാദം കൊടുക്കും. മതവിശ്വാസികളായ
സനാതനികൾ ഈ അത്യാപത്തുകളിൽനിന്ന് അവരുടെ ധർമ്മത്തെ
എങ്ങിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു? അഥവാ അവർ തങ്ങളുടെ ക
ഠിനമായ ഹിന്ദുമതത്തെ പരിത്യജിച്ച്, ഇന്നത്തെ ആദായത്തിൽ ലഭി
ക്കുന്ന പരിഷ്ചിന്നം സ്വീകരിപ്പാൻ തയ്യാറാണോ?

നമ്മുടെ കർത്തവ്യം.

എന്തിന്? മതവിശ്വാസികളായ എന്റെ സഹോദരന്മാരോട്
ഉണർന്ന നമ്മുടെ ധർമ്മങ്ങൾക്കിലും, സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇവർ അത്യാ
യമായി വരുത്തുവാൻ പോകുന്ന കയ്യേറ്റത്തെ എതിർക്കുവാൻ എനിക്ക്
അപേക്ഷിച്ചുകൂടെ? രാജ്യതന്ത്രം, പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെ മതജീവൻ
ഭട്ട മിക്കവാറും നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിപ്പോൾ ഭാരത
ത്തിലെ മതത്തെയും സംഹരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നാം ആ
നാശത്തിനു സഹായിക്കാമോ? മഹമ്മദീയരായ നമ്മുടെ രാജ്യക്കാർ,
അവരുടെ മതത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും സൂക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിട
ത്തോളം മുക്തതലു ചെയ്തിരിക്കുന്നു; ചെയ്യുവാൻ യത്നിക്കുന്നു. ‘ധർമ്മ’
ത്തെ അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ, സംഖ്യകൊണ്ട് ഒരു വലിയ
ഭൂരിപക്ഷമുള്ള അവർ, തന്നത്താൻ സംഘടിപ്പിക്കുകയും, ആയോധന
ത്തിനൊരുമ്പെടുകയും ചെയ്യണം. മതവിശ്വാസമില്ലാത്ത ഈ സമു
ദായനവീകരണക്കാരും, മി. ഗാന്ധിയുടെ സൂത്രിൽ അഭ്യസിച്ച സ്വാത
ന്ത്ര്യാധിപത്യവാദികളും പിൻവാങ്ങുമോ എന്നു നോക്കാം. നമ്മുടെ
വിശുദ്ധമായ ധർമ്മത്തെ ബലികൊടുത്തു് ആദായത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന
ഒരു ‘സ്വരാജ്യം’ നമുക്കാവശ്യമില്ലതന്നെ. സമുദായത്തെയും മത
ത്തെയും സംബന്ധിക്കുന്ന യാതൊരു നവീകരണവും നമുക്കാവശ്യമില്ലെ
ന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ നവീകരണം പ്രചരണ
വേലയാലും, നിർവ്വസപ്പൂർവ്വമുള്ള പ്രസ്താവനയാലും വരുത്തേണ്ടതാണ്.
അതു സക്കാരിന്റെ പ്രവേശനം മൂലവും, നിയമങ്ങൾ മൂലവും ചെയ്യു
വുന്നതല്ല. അതിനാൽ മതവിശ്വാസികളായ എന്റെ സമസ്തഭാരത

ഹിന്ദുസമോദരന്മാരോടും ഉള്ള പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്. സർക്കാരിന്റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതകാര്യങ്ങളിൽ നിഷ്പക്ഷതപരവേണം. അതു ഗവണ്മെന്റിനും, രാഷ്ട്രീയവിചിന്തകന്മാർക്കും അവഗണിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തവിധം അത്ര ശക്തിയോടു കൂടിയിരിക്കണം. അടുത്തുണ്ടാകുവാൻ പോകുന്ന ഭരണസാധനത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു പ്രത്യേക നിയമവുമൂടി അനുവദിച്ചുകിട്ടുവാൻ ആവശ്യപ്പെടണം. തദ്വാരാ സകല വർഗ്ഗക്കാർക്കും മതസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ ഗവണ്മെന്റോ, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ, അഥവാ നിയമനിർമ്മാണസഭകളോ, ഒരു സമുദായമോ, അഥവാ ഉപസമുദായമോ, തങ്ങളുടെ മതജീവിതത്തിനേയോ, ആചാരത്തേയോ, സ്ഥാപനങ്ങളേയോ, ഒരു ഗണ്യമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നതോ, ബാധിക്കുവാൻ ഇടയുള്ളതോ ആയി വിശ്വസിക്കുന്ന യാതൊരു കാര്യത്തിലും പ്രവേശിക്കാവുന്നതല്ല. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു മുക്തതലില്ലാത്തതും പ്രാദേശികഭരണസ്വാതന്ത്ര്യത്തേയോ, അഥവാ ഉത്തരവാദിത്വഭരണത്തേയോ സ്വീകരിക്കുന്നപക്ഷം, അതു നമ്മുടെ മതത്തെ ഐക്യരൂപം നൽകുന്നതിനായി ബലി നൽകുകയായിരിക്കും. എന്റെ ഹിന്ദുസമോദരന്മാർ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ബലി നൽകുവാൻ ഒരുമ്പെടുമോ?

ടി ഇന്ത്യൻ മിറർ.

ഒരു പരസ്യക്കത്ത്.

മി. എം. കെ. ഗാന്ധി അവർകൾക്ക്, യർവാഡാ ജയിൽ, പൂനാ. സർ,

1982 ഡിസംബർ 4-ാംനാളെ നിമിഷഭാരതവർണ്ണാശ്രമസ്വരാജ്യസംഘത്തിന്റെ ഒരു യോഗത്തിൽവെച്ച്, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു താഴെ പറയുന്ന വിധം എഴുതിയയക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു:—

1988 ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിക്കകം, ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രകവാടങ്ങൾ അധഃകൃതയായി തുറന്നു കൊടുക്കാത്ത പക്ഷം, നിങ്ങൾ മരണാവരെ മിസ്റ്റർ കേളപ്പൻമരുമിച്ച് നിരാഹാരവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി, പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിച്ചുവല്ലോ. നിങ്ങളുടെ വ്രതം, നിങ്ങളുടെ അനുഗാമികളെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനാണെന്നും, നിങ്ങൾ പറയുന്നു;

എന്നാൽ അവർ എന്തുചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. സനാതനികൾ, അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവണ്ണർ കടന്ന് അശുഭലക്ഷാതിരിയായാൽ ചെയ്യുന്ന ശ്രമത്തെ, ബലം പരീക്ഷിച്ച് എതിർക്കുവാനായിരിക്കുമോ? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്നവണ്ണമുള്ള തങ്ങളുടെ നടവടി ക്രമത്തെ മാറ്റുവാൻ സനാതനികളെ പ്രത്യേകം നിബ്ബന്ധിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉപായവഴിയാണ്, നിങ്ങളുടെ മരണപത്വന്തം നിരാഹാരവ്രതമെടുക്കുക എന്ന നിശ്ചയവും, എന്നുള്ള കാര്യം സ്പഷ്ടമാണ്. സ്വരാജ്യം നേടാമെന്ന നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്തം മൂലം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടേയും വിചാരത്തെ വശീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വലിയ ശക്തി നേടിയിരിക്കുന്നു. മരണപത്വന്തം നിരാഹാരവ്രതമെടുക്കുമെന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രതിജ്ഞ, ആശങ്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ന്യായരഹിതമായ തരം അഥവാ തക്കം കാണിക്കുകയാണെന്ന്, നിങ്ങളോടു തുറന്നു പറയുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണം.

അവണ്ണരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനവാദം ഒരു മതവിഷയമാണ്. നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം തന്നത്താൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ, ഹിന്ദുമതസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു, എന്നു പറയുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദം തരണം.

എങ്ങിനെയായാലും നിങ്ങൾ കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സ്ഥാപനം, ഏറ്റവും പുരാതനമായ കാലത്തു യോഗികളാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തെ ആചരിച്ചു വരുന്നു. മതാചാരങ്ങളിലും, നിയമങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരല്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഭരംശം, ഭാരതത്തിനു പുറമെ ക്രിസ്തുമത പ്രാസംഗികന്മാരുമൊരുമിച്ചു കഴിച്ചു കൂട്ടി. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ശാസ്ത്രാനുസരണം, അസ്പഷ്ടതയും, അവണ്ണക്ഷേത്രവിരോധത്തിനും യാതൊരു പ്രമാണവുമില്ലെന്ന് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ പരമാർത്ഥം എന്നെന്നറിയുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അന്ത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ധാരണ, പരമാർത്ഥമല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ, ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരുമായി ഒരു ശരിയായ വാദപ്രതിവാദം നടത്തിയാൽകൊള്ളാം. അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്രമാണങ്ങൾ നല്കുകയും,

അവർ ആചരിക്കുന്നതു ശാസ്ത്രവിധികൾ അനുസരിച്ചാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യും.

അപ്രകാരം ഒരു ശരിയായ വാദപ്രതിവാദം നടത്തി സനാതനികളെ നിങ്ങളുടെ ആദർശശുദ്ധി അറിയിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, നിങ്ങളുടെ ആദർശം ശാസ്ത്രവിധിക്ക് വിരോധമായിട്ടുള്ളതെന്നല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, ഇപ്രകാരം 1932 ജനുവരി 1-ാംനം-ക്കകം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രവാതിലുകൾ അധികൃതർക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കത്തക്കപക്ഷം, മരണപശ്ചത്തം നിങ്ങൾ നിരാഹാരവ്രതമെടുക്കുമെന്നു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് കഷ്ടാൽകഷ്ടതരം തന്നെ.

ഹിന്ദുമതത്തിലെ അർത്ഥത്തോച്ചാടനം സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇന്ന്, അവസ്ഥയുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശന കാര്യത്തിലേക്കു കാലെടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വക ആദർശങ്ങളെ നിങ്ങൾ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും, ഭൗതികപ്രയത്നം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തന്മൂലം ഇനി നിങ്ങൾ മിശ്രഭോജനത്തിനും, മിശ്രവിവാഹത്തിനും, ഉടൻ തന്നെയോ അഥവാ സ്വപ്നകാലം കഴിഞ്ഞോ, ശ്രമിക്കുമെന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണ്. അതിന്റെ താല്പര്യം, നിങ്ങൾ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പുരോഹിതനായും, നിനയാതെ വിദേശങ്ങളിലെല്ലാം സുപ്രസിദ്ധി നേടിയിരിക്കുന്ന ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തേയും, പാടെ അടിമുട്ടിക്കുവാൻ ബലേകകണനായി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഈ നിലയെ ഞങ്ങൾക്കു ക്ഷമയോടെ വിചാരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.

സനാതനികൾ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഒരു വാദപ്രതിവാദം നടത്തുവാൻ ഒരുക്കമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അവരെ ക്ഷണിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുമെന്നും, നിങ്ങൾ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറയുകയുണ്ടായി.

നിങ്ങളുടെ നിശ്ചയത്തെ നിങ്ങൾ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമുമ്പ്, ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ രൂപത്തിലും—ശാസ്ത്രാനുസരണവും, ന്യായാനുസരണവും മറ്റുമായ—ഒരു വിചിന്തനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നതു ശരിയായിരിക്കുമെന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ന്യായാനുസരണരൂപത്തിൽ ഒരു വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. അപ്രകാരം ശാസ്ത്രാനുസരണവും ഒരു പശ്ചാലോചനചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഒരുക്കമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളും, ശാസ്ത്രങ്ങൾ അതിനെ വിരോധിച്ചിട്ടില്ലെന്നു നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ച മറ്റു പണ്ഡിത

ന്മാരും ഒരു ഭാഗമായും, ഞങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ മറ്റൊരു ഭാഗമായും അതിനെപ്പറ്റി ശരിയായ ഒരു വാദപ്രതിവാദം നടത്താം. സഹലമാകുന്നതിനും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധ്യമുണ്ടാകുന്നതിനുമായി, ഈ വാദപ്രതിവാദം ഒരു ശരിയായ രീതിയിൽ സ്വതന്ത്രന്മാരായ മഹാത്മാരുടെ സമക്ഷത്തിൽ വെച്ച് എഴുത്തുമൂലം നടത്തപ്പെടേണ്ടതത്രേ. ഈ മഹാത്മാർ ഏതു മതാനുയായികളാകുന്നതിനും വിഭാധമില്ല. അവരെ ഇതുകൂടവും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്.

മതസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ സാധാരണ പൊതുജനങ്ങളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ പര്യാലോചന ഞങ്ങൾക്കു സ്വീകരിക്കാവുന്നതല്ല.

നിങ്ങൾ വാസ്തവമായും ഫാക്ട്മായും അപ്രകാരം ഒരു വാദപ്രതിദം നടത്തുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മറുപടി തരണം.

എന്ന് വിധേയർ,
പണ്ഡിതർ ദേവനായകാചാരിജി, (ഒപ്പ്)
ജനറൽ സിക്രട്ടറി, നിഖിലഭാരതവണ്ണാശ്രമസ്വരാജ്യസംഘം.
ഹരിലാൽ ഡി. നാനാവതി, (ഒപ്പ്)
സിക്രട്ടറി, നിഖിലഭാരതവണ്ണാശ്രമസ്വരാജ്യസംഘം.
ടി ഇൻഡ്രൻ മിറർ.

ഗാസിജി അന്നം ഇന്നും

[ജി. വി. ലക്ഷ്മണശാസ്ത്രി, സിക്രട്ടറി, തഞ്ചാവൂർ പ്രാദേശികഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി]

ഗാസിജിയുടെ ഏഴുതൂക്കത്തിൽനിന്നു താഴെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വർണ്ണാശ്രമത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗാസിജിയുണ്ടായിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ വേണ്ടവിധം ഉദാഹരിക്കുന്നുണ്ട്.

1925.

1933

‘യുവഭാരതം’ (‘Young India’) ‘വാക്യം’ 2, വശം 1040, 1041, 1042-ൽ കാണുന്ന താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവന, വർണ്ണാശ്രമയജ്ഞെപ്പുറം ഗാസിജിയും, ഡാക്ടർ അംബേദ്കർ ആയിട്ടുണ്ടായ വിവാദത്തെ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ വളരെ രസാവഹമായി തോന്നുവാൻ ഇടയുണ്ട്. കേരള ലേഖകനോട് 1925-ൽ ഗാസിജി പറയുന്നത് ഇങ്ങിനെയാണു്:— “ജന്മത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവൃത്തിയെ സുഖപ്രദമായി വിഭജിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണു് വർണ്ണാശ്രമമെന്നു ഏറ്റവും പൂർണ്ണബോധ്യമുണ്ടു്.... ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു വൈശ്യൻ ആയി തീരുവാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഒരു വൈശ്യന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ചെയ്യാൻ അവൻ ഒരു വൈശ്യന്റെ ചൂട്ടി കത്തിയിരിക്കുന്നു ആവശ്യമില്ല. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ഒരുവൻ, പൂജപ്പുത്തിൽ അടുത്ത ജന്മം ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നു എന്നാൽ

1933 ഫെബ്രുവരി 15-ാംനാളെ ‘ഫിനാൻസ്’-ൽ 11-ാംപേജത്തു, മി. ഗാസിജിയുടെ ഡാക്ടർ അംബേദ്കർ മുഖേനയിൽ, താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവന കാണുന്നുണ്ട്. “ഞാൻ അതിനെ (ഫിനാൻസത്തെ) അറിയുന്നവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതുമായ നിലയിൽ, അതു് എനിക്കു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ആവശ്യമുള്ള ആശംസാസം നല്കുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ അനേകം പ്രശ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം അതിൽനിന്നും ഏറ്റവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നു മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നവിയമുള്ള അസ്പഷ്ടത എന്ന ഒരു വലിയ കളങ്കം അതിനുള്ളു്. ഇതിനെ ആ മതം അനുസരിച്ചും വരുന്നു. അതു ഒരു മനുഷ്യനും മറ്റൊരു മനുഷ്യനും തമ്മിൽ അഭേദമന്യമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരുവൻ ഏണിയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പടിയിലും, മറ്റൊരുവൻ ഏറ്റവും താണ പടിയിലും മാത്രം റിപ്പോൺ അഹങ്കാരം; അല്ല സിംഹാധിപനാണു്.

ഒരു വണ്ണത്തിൽനിന്നു മറ്റൊരു വണ്ണത്തിലേയ്ക്കു് ഈ ജന്മത്തെ 'ഭാഷാതരം' ചെയ്യുക എന്നുള്ളതു് നിശ്ചയമായും വലുതായ വഞ്ചനയിൽ അവസാനിക്കാതിരിക്കുന്നതല്ല. ഇതിന്റെ ഫലം വണ്ണം തീരെ നശിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ നാശത്തെ വീതികരിക്കുവാൻ ഞാൻ യാതൊരു കാരണവും കാണുന്നില്ല. അതു് സംസാരസംബന്ധമായ അത്യാഗ്രഹത്തിന്നു് ഒരു പ്രതിബന്ധമാണെന്നു വരാം. മതസംബന്ധമായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു തീർപ്പുണ്ടാക്കുവാൻ, സംസാരസംബന്ധമായ ഉദ്ദേശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാവുന്നതല്ല എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതിന്നു് കാര്യമില്ല. പലപ്പോഴും ആളുകൾ വണ്ണാശ്രമവും, അസ്പഷ്ടതയും നോക്കുന്നതു് ധരിക്കുന്നു. അതിനാൽ രണ്ടാമത്തേതിന്നു നശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ അവർ ആദ്യത്തേതിനെയും നശിപ്പിക്കുവാൻ ഒരുമ്പെടുന്നു. അതിനാൽ അസ്പഷ്ടതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന നവീകരണം ഉണ്ടാക്കുവാൻ താമസം നേരിടുന്നു. വഴുലക്കുണ്ണം കുറച്ചു കൊല്ലങ്ങൾക്കൊണ്ടോ, അഥവാ ചില തലമുറകൾക്കൊണ്ടുതന്നെയോ ഭേദപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല; ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ഒരു പായനും തമ്മിൽ മുഖ്യമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാമുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ഈ നാലു വർഗ്ഗക്കാരും ത

ന്നു വലിയ ഉൽകൃഷ്ടതയും, ഈ വലിയ ഹീനതയും, രണ്ടും പിതാവിനാൽ പുത്രൻ നല്കപ്പെടുന്നതായി, എന്നും വിവരിച്ചുണമെന്നുള്ളതു് ഈ മതനിശ്ചയമാണെങ്കിൽ — അതിൽ നിന്നും സ്വല്പപോലും ഒരു വ്യതിചലനം അവമരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ — ഞാൻ ഡാക്ടർ അംബരീകരപ്പോലെതന്നെ ഈ മതാനുയായി ആയിരിപ്പാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.... അസ്പഷ്ടതയോടുള്ള എന്റെ യുദ്ധം നിശ്ചയമായും ഭയങ്കരമായ ഈ പ്രമാണത്തോടാണ്. എന്നാൽ ഡാക്ടർ അംബരീകർ വണ്ണാശ്രമത്തിനോടുതന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടാമതിൽ നില്ക്കുവാൻ നിർബാഹമില്ല. എന്തെന്നാൽ വണ്ണാശ്രമം ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗമാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. എന്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് വണ്ണാശ്രമവും, ആശ്രമ ധർമ്മവും ഇന്നു സംശയസ്ഥിതിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇന്നു എന്തു വണ്ണമാണ് ഉള്ളതു് എന്ന് എന്നോടു് ഒരുവൻ ചോദിക്കുന്നപക്ഷം, ശുദ്ധവണ്ണം എന്നു ഞാൻ സമാധാനം പറയും. അതിനുള്ള കാരണം അതാണ് ഏറ്റവും താണതു് എന്നുള്ളതല്ല; എന്നാൽ ഇന്നു ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളതു് അതു മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നു വണ്ണാശ്രമികൾക്കു വളരെ ഉത്തരവും, ശക്തിയും, ധനവും

മ്മിൽ പരസ്സരവ്യത്യാസമുണ്ട്. എ ഉണ്ട്. എന്നാൽ വണ്ണയമ്മ
ന്നാൽ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ശി
ക്ഷണത്തു, ഡംഭോടുകൂടിയ ഉൽകൃഷ്ടത
യെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവരോടാണ്.
അവർ ആരായാലും കൊള്ളാം; ബ്രാ
ഹ്മണനായാലും കൊള്ളാം, ചണ്ഡാല
നായാലും കൊള്ളാം. വണ്ണാശ്രമ
ത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഭൃത്യങ്ങളെ
ആണ് നാം പരിഹരിക്കേണ്ടിയിരി
ക്കുന്നത്. അതിനെത്തന്നെ നശിപ്പി
ക്കുവാൻ പാടില്ല.”

പയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ വൈ
ശ്വരായിരിക്കും. ഇവരെല്ലാം അവര
വരുടെ ജീവിതത്തിനുവേണ്ടിത്തന്നെ
ശുദ്ധരെ ആശ്രയിക്കും. അവരാണ്
യഥാർത്ഥസഹായത്തിന്റെ മൂത്തക
ൾ. എനിക്ക് അതാണ് ശരിയായ വ
ണ്ണാശ്രമം എന്നു തോന്നുന്നു. ഇങ്ങി
നെ നോക്കുമ്പോൾ ഉൽകൃഷ്ടതയും,
ഹീനതപത്തിനും അവകാശമില്ല.”

ദി ഇന്ത്യൻ മിറർ.

ത്തിന്റെ മതസംബന്ധമായ നോട്ട
ത്തിൽ, ഇവയെ മുന്നിടുന്നതും സ്വാ
ർത്ഥത്തെ പൂരിപ്പിക്കുവാനല്ല ഉപയോ
ഗിക്കേണ്ടത്. പ്രത്യുത ആത്മീയമാ
യതും, ഉപകാരമുള്ളതും ആയ ഉന്ന
തിക്കായി ഇവയെ ഉപയോഗിക്ക
ണം. എല്ലാവരും ചെയ്യാവുന്നതാ
യി ഇന്ന് ഒന്നുള്ളതു സഹായം മാത്ര
മാണ്. അതും വണ്ണാശ്രമധർമ്മം അ
നുവദിക്കുന്നതുതന്നെയാണ്. സഹാ
യിക്കുവാനുള്ള ഈ ആഗ്രഹംകൊണ്ട്
ആത്മികജ്ഞാനം വീണ്ടും ഉണ്ടാക്ക
ുവാനും, അതിനെ സംരക്ഷിച്ചാനുള്ള
ശക്തിയുണ്ടാക്കുവാനും, അതിനു വേ
ണ്ട ധനമുണ്ടാക്കുവാനും സാധിക്കുന്ന
താണ്. ആ ജ്ഞാനത്തെ സമ്പാദി
ക്കുകയും, അതിനെ സമുദായത്തിനു
വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യ
ുന്നവർ ബ്രാഹ്മണരായിരിക്കും. ആ
ശക്തിയെ സമുദായഗുണത്തിനായി
ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ക്ഷത്രിയന്മാരാ
യിരിക്കും. ധനം സമ്പാദിക്കുകയും,
അതിനെ സമുദായത്തിനുവേണ്ടി ഉ

മി. ഗാന്ധിയോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചരന്മാരിൽ ആരെങ്കിലുമോ, ഇതിന് സമാധാനം പറയാമോ?

1938 മേ 24-നു-ലെ “ബാംബേ സമാചാരം” എന്ന പത്രത്തിൽ, ‘ഗാന്ധിജിയുടെ വിജയം’ ആദ്യത്തെ വശത്തുതന്നെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി കണ്ടു. ആ പത്രത്തിൽ തന്നെ മി. സെഡ് മോമ്മത്ത്, “മി. ഗാന്ധി, ഇൻഡ്യയെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ്” എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിരുന്നതും വായിച്ചു. ഈ ലേഖനപരായണം ചെയ്യുന്ന യാതൊരുവനും, അതു് നാം മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷമായി കാണുന്ന പരമാർത്ഥങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്നതെങ്ങിനെ, എന്നു സംശയിക്കാതിരിക്കയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ അതിൽ ആശ്ചര്യത്തിന്നവകാശവുമില്ല. “എനിക്ക് വിജയം ലഭിച്ചു” എന്നു മി. ഗാന്ധി പറയുന്നു. “മി. ഗാന്ധിക്ക് തോൽവി പറ്റി എന്നൊരുവൻ പറയുന്നപക്ഷം, എന്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് അതൊരു വലിയ തൊറ്റുതന്നെ ആയിരിക്കും” എന്നു മി. സെഡ് മോമ്മത്തും പ്രസ്താവിക്കുന്നു. വിയന്നയിൽവെച്ച്, മി. വിത്തൽഭായി പട്ടേലും മി. സബാഷ് ചന്ദ്രബോസും ചെയ്ത പ്രസ്താവനകളെല്ലാറ്റി പറയുന്ന അവസരത്തിലാണ്, മി. സെഡ് മോമ്മത്ത് മേൽപറഞ്ഞിരിക്കുന്നവിധം പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ഇടയായതു്. ഇതിനുംപുറമേ മി. സെഡ് മോമ്മത്ത് മി. പട്ടേലിന്റെ 1922-ലെ പ്രസ്താവന തെറ്റിപ്പോയി എന്നു എല്ലാവരും ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“മി. ഗാന്ധി വിജയിയായിത്തീർന്നു” എന്നു പറയുവാൻ അവർ എന്തു തെളിവാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു മി. സെഡ് മോമ്മതിനോടും, മി. ഗാന്ധിയോടുംതന്നെ ചോദിച്ചറിയാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്കവകാശമുണ്ടു്. താഴെ പറയുന്ന, നിരസിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത പരമാർത്ഥങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നതു്:—

1. നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനംകൊണ്ടു വിജയം ലഭിച്ചുവോ?
2. സിവിൽ നിയമലംഘനം എത്രത്തോളം വിജയംനേടി?
3. അവർ സത്യാഗ്രഹം എന്നു വിളിച്ചുവന്ന പ്രസ്ഥാനം, വിജയത്തിലാണോ കലാശിച്ചതു്?
4. ‘ഖിലാഫ്’ത്തിൽ (ലഹറു) അവർ ചെയ്ത ശ്രമങ്ങൾകൊണ്ടു വിജയം സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിച്ചോ?

5. ഉപ്പിടരുത് ചുമത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തീരുവ ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള അവരുടെ ശ്രമം ഫലിച്ചുവോ? മറ്റും വിമർശിക്കുന്നതിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന വൃക്കങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ അവർ കഴിഞ്ഞോ? മദ്യനിർമ്മാണവും, മദ്യവില്പനയും ഇല്ലാതായോ?

6. കരകൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്ന ഏപ്പാട്, എത്രത്തോളം ഗുണകരമായിത്തീർന്നു?

7. തക്സിയിലും, ചക്കയിലും നൂലുണ്ടാക്കി വസ്ത്രംനെയ്യുക എന്ന അവരുടെ ഉപായം, എത്രമാത്രം വിജയിയായി കാണപ്പെട്ടു?

8. വിദേശവസ്ത്ര—വിദേശിച്ച് ഇംഗ്ലീഷുവസ്ത്രബഹിഷ്കരണം—വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നോ? ഈ പ്രസ്ഥാനംമൂലം ഭാരതവ്യവസായങ്ങൾക്കു ഗുണമാണോ ഉണ്ടായത്?

9. ഇന്നത്തെ പറയപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾകൊണ്ട് ജപ്പാൻകാർ ഇൻഡ്യൻ വ്യവസായങ്ങളിൽ ചെയ്തതും, ചെയ്തുവരുന്നതുമായ പൊടിക്കൈകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നു അവർ അറിയുകപോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?

10. 'പിഷ്കാരിംഗ്' ജന്മം നേടിയിോ?

11. ഇൻഡ്യയിൽ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു കൊല്ലത്തോറും ഈക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന അനേകകോടി രൂപാ വിലക്കുള്ള സുഖഭോഗപദാർത്ഥങ്ങളെ വാങ്ങുവാൻ ആളില്ലാതാക്കിത്തീർക്കുവാൻ അവരെക്കൊണ്ട് സാധിച്ചോ? മി. ഗാന്ധിയുടെ സ്നേഹിതന്മാർതന്നെ അവയൊന്നും വാങ്ങാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ?

12. ഇൻഡ്യയിലെ പണം (വിദേശിച്ച് സ്വർണ്ണം) അന്യരാജ്യങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നതിനെ തടയുവാൻ അവർ സാധിച്ചോ?

13. ഹിന്ദു-മുസ്ലീം ഐക്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ മി. ഗാന്ധി വിജയിയായോ?

14. പൂനാ സന്ധി 'ഞെളിഞ്ഞുനിന്നു ന്യായം പറയാവുന്നവിധം' ശരിയായിട്ടുള്ള ഒന്നാണോ?

15. ഡാക്ടർ അബ്ദുൽകരീംനിന്നും, അയാളുടെ കക്ഷികളിൽനിന്നും ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം അസ്പഷ്ടത അദ്ദേഹത്തിന്നു ലഭിച്ചുവോ? ഡാക്ടർ അബ്ദുൽകരീം പറയുന്നതുപോലെ, അയാളെ അവരുടെ നേതാവായി സ്വീകരിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നു, ഇപ്പോഴെങ്കിലും അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ?

16. മി. ഗാന്ധി നൽകിയ ഈ ഭീമബലികൾക്കുശേഷവും അസ്പഷ്ടതയെ അണുമാത്രം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്നു സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വിവിധവർഗ്ഗക്കാരുടെയീയ അസ്പഷ്ടതയെ ഇടയിൽ തന്നെ, ഈ എപ്പാട് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്നു കഴിഞ്ഞോ?

17. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമേരിക്കക്കാരനായ ശിഷ്യൻ പറയുന്ന ഗാന്ധിയുടെ അറുപതു അനുചരന്മാരെപ്പറ്റി വേണ്ടുവണ്ണം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവരുടെ നാമങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്താതിരുന്നതും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയംകൊണ്ടാണെന്നു മി. ഗാന്ധി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?

18. അസ്പഷ്ടതയെ മാറ്റുവാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയത്നംകൊണ്ട് മി. ഗാന്ധിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ തന്റെ അനുചരന്മാരായ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ സഹായസഹകരണങ്ങൾപോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയത്തെ ഉദാഹരിക്കുന്നതുതന്നെയാണോ?

19. ഇന്നു കോൺഗ്രസിനെ അദ്ദേഹം സാമുദായികനവീകരണത്തിനുള്ള ഒരു യന്ത്രം മാത്രമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. കോൺഗ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായി അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്ന ഏക കർത്തവ്യം അസ്പഷ്ടതയെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ അംഗങ്ങളായി ചേന്ന്, അതിനെ സഹായിച്ചും, അതുമായി സഹകരിച്ചും വന്ന മറ്റു സമുദായാംഗങ്ങളെല്ലാംതന്നെ ഇന്ന് അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതും മി. ഗാന്ധിയുടെ വിജയത്തെത്തന്നെയാണോ കാണിക്കുന്നത്? ഇനിമേലിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പണം അസ്പഷ്ടതയെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻവേണ്ടി ചെലവാക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നു ജനങ്ങൾ വിരോധിക്കുന്നതായാൽ എന്തു ആശ്ചര്യത്തിന്നാണ് അതിൽ വകയുള്ളത്? നിശ്ചയമായും അതു ന്യായമായിരിക്കും. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വാദം വളരെ വലിച്ച് അതിന്റെ മുമ്പുനൂറ്റാണ്ടിൽ എത്തിയാലും, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയത്തെത്തന്നെ ആയിരിക്കുമോ കാണിക്കുന്നത്?

20. കരാറ്റാഹത്തിന്നു വെളിയിൽ വന്ന് വിത്തൽ ഡാസ്സ് പ്രഭിയുടെ ബംഗ്ലാവിൽ പോയശേഷം, അദ്ദേഹം സിവിൽനിയമലംഘനത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുവാനായി ഒരു പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചു (ആദ്യംതന്നെ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും, സമ്മതിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ആണ് അത്) എന്നുള്ളത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയലക്ഷണമാണെന്നു അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നുണ്ടോ?

21. “മഹാഭാരതം” ഒരു ചരിത്രമാണെന്നു അദ്ദേഹം കരുതി വന്നു! എന്നാൽ അതിനെ പാരായണചെയ്യുശേഷം, അതു വിശിഷ്ട തത്വങ്ങളുടെ ഒരു മഹാവ്യാപാരസ്ഥാനമാണെന്നു അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു. അത് ഒരു മതഗ്രന്ഥമാണെന്നും, അതിനെ എല്ലാവരും പാരായണം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും മി. ഗാന്ധിജി ബോധ്യംവന്നു. എന്നാൽ അതിൽ പറയുന്ന സദാചാരവിധികളെ എല്ലാം ലംഘിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോടു ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയത്തെ ആണോ കാണിക്കുന്നത്? ഈശോ, രക്ഷതു!!!

(ഒരു സത്യാന്വേഷകൻ)

ദി ഇന്ത്യൻ മിറർ.

മി. ഗാന്ധിയെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രമേദികയുടെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം.

“ഉള്ളിലെ കല്പന” ഈശ്വരന്റേയും പിശാചിന്റേയും കൂടിയ വാഗ്ദാനമാണ്.

(ആർ. കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ, എം. എ., ബി. എൽ.)

ഒരു സാധാരണത്തിൽ ഞാനും, ശൃംഗേരിമാത്തിലെ ശ്രീജഗത് ഗുരു ശങ്കരാചാര്യരും, മാറ്റ ചിലരും ഒരുമിച്ച്, ഒരു സംഭാഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. സ്വാമിയാർ ‘അവതാര’ങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ, താഴെ പറയുന്നവിധം അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി:—

ദൈവവും പിശാചും പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ.

“സൃഷ്ടിയുടെ പ്രാരംഭദശയിൽ ദേവന്മാരും, അസുരന്മാരും പ്രത്യേകസ്ഥലത്തു്—ദേവഭൂമികളും, അസുരഭൂമികളും—താമസിച്ചുവന്നു. ഇവരിരുക്കൂട്ടരും ഒരു പിതാവിന്റെ സന്താനങ്ങൾതന്നെ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും, മാതാവു വേറെ ആയിരുന്നു. സ്വഭാവംകൊണ്ടും വാസനകൊണ്ടും ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ അഭേദമന്യമായിത്തന്നെ തിന്നാൽ, അവർ യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതു് അസാദ്ധ്യംതന്നെ ആണെന്നു അവർ ഖുലിപ്പിച്ചും അറിഞ്ഞതിനാലാണു് പ്രത്യേകദേശങ്ങളിൽ വസിക്കുവാനാഗിച്ചതു്. സാധാരണയായി ഇവർ തമ്മിലുള്ള കലഹം ഇങ്ങിനെ അസാദ്ധ്യമായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക

അസുരൻ അത്യാഗ്രഹംകൊണ്ട് ദേവലോകത്തെ ആക്രമിച്ച് തനിക്കു കീഴടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സമയം, യുദ്ധം അത്യന്താപേക്ഷിതമായിത്തീർന്നു. എങ്ങിനെ ആയാലും അവർ ഓരോ കൂട്ടരും ഭൂരസ്ഥമായ ഓരോ ലോകങ്ങളിൽ ഒരുവിധം സമാനത്തോടുകൂടി കഴിഞ്ഞുവന്നു.

ഒരേ സ്ഥലത്തു്, പ്രത്യേകഭാഗങ്ങളിൽ.

കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു്, ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ധർമ്മസംരക്ഷണാർത്ഥം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ദേവന്മാർ അയോദ്ധ്യ, അഥവാ കിഷ്കിന്ധയിലും അസുരന്മാർ ദണ്ഡകാരണ്യം, അഥവാ ലങ്കയിലും താമസം തുടങ്ങി. അതായതു പ്രത്യേക ലോകങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നതിനുവകരം, അവർ ഒരേ ലോകത്തിൽ—ഭൂലോകത്തിൽ—പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അന്നും അവർ തമ്മിലുള്ള കലഹം സാധാരണയായി ചുരുക്കം തന്നെ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അസുരൻ ദരാഗ്രഹംകൊണ്ടു ദിക്കുജയത്തിനായി പുറപ്പെട്ടപ്പോഴും, ദേവന്മാർ അസുരന്മാരുടെ ശക്തിയെ അവഗണിച്ച്, തപസ്സിനായി ദണ്ഡകാരണ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോഴും യുദ്ധം ഒഴിക്കുവാൻ പാടില്ലാതായിത്തീർന്നു.

ഒരേ ഗുഹത്തിലെ പ്രത്യക്ഷത.

ശ്രീമഹാവിഷ്ണു, ശ്രീകൃഷ്ണനായി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടിവന്ന കാലത്തു്, ഇതും മതിയാകയില്ലെന്നു വന്നു. അതിനാൽ ദേവന്മാരും, അസുരന്മാരും ഒരേ കുടുംബത്തിൽതന്നെ പ്രത്യക്ഷമാകുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണഗേവാന്റെ സ്വന്തം മാതൃലനായ കംസൻ ഒരസുരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മച്ചനന്മാരായ പാണ്ഡവന്മാർ ദേവന്മാരും, എന്നാൽ അവരുടെ ദായാതികളായ കൌരവന്മാർ അസുരന്മാരും ആയിരുന്നു. അതിനാൽ അന്യോന്യസ്സഭ്യങ്ങളുള്ള കാരണങ്ങൾ അസംഖ്യമായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ലോകത്തിൽ അവർ വന്നു ചേർന്ന കാലം മുതൽ തുടങ്ങിയ വഴക്കു ക്രമേണ അതിയായി വർദ്ധിക്കുകയും, ഒടുവിൽ സുപ്രസിദ്ധമായ മഹാഭാരതയുദ്ധത്തിൽവെച്ച് ആ കുടുംബംതന്നെ മിക്കവാറും നാശാവശേഷമായി തീരുകയും ചെയ്തു. പലപ്പോഴും ഇവർ തമ്മിൽ സന്ധി ചെയ്തതും സമാധാനത്തോടുകൂടി താമസിക്കുകയും ചെയ്തവെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായ അവരുടെ വാസനയാൽ കലഹം അനവർതം ഉണ്ടാകുകതന്നെ ചെയ്തു.

ദൈവവും പിശാചും ഒരു ദേഹത്തിൽതന്നെ.

കലികാലം കരെ ആയപ്പോൾ ഒരു കടംബാംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ബന്ധുത്വവും, പോർ എന്ന സ്ഥിതിയിലായി. തന്മൂലം ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും പ്രത്യേക ലോകങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തൃപ്തിയില്ലാതായി; ഒരു ലോകത്തിൽ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ, അധിവസിച്ച് പോരാതായി; ഒരു കടംബാംഗങ്ങളായാൽ പോലും പോരാതായി. ഇന്ന് അവർ ഒരു ശരീരത്തിൽ തന്നെ താമസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇന്ന് ഒരു വ്യക്തിയിൽ, “ദൈവസ്വസ്ഥത്തോ” “അസുരസ്വസ്ഥത്തോ”, അധികമെന്നു നിണ്ണയിക്കുക അസാദ്ധ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ വിമിഷം അവൻ ഒരു ദേവനാണെന്നു തോന്നും; അടുത്ത ഷണ്ണം, അവൻ ഒരു യഥാർത്ഥ അസുരനാണെന്നു ബോധ്യപ്പെടും. ഒരു മനുഷ്യൻ ചില പ്രവൃത്തികൾകൊണ്ട് കൊള്ളരുതാത്ത ഏതാനാണെന്നു ഉദ്ദേശിക്കാം; എന്നാൽ മറ്റു ചില പ്രവൃത്തികൾകൊണ്ടു് അവൻ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷനാണെന്നു കാണാം. ആധുനികമനുഷ്യനിൽ, ദേവന്റെ പ്രകൃതിയും, അസുരന്റെ പ്രകൃതിയും സമ്മിശ്രമായി കാണുന്നുണ്ടു്. അതിനാൽ അവനിൽ എന്നും, ശാശ്വതമായ കലഹമാണു് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതു്. നല്ലതായി തോന്നിക്കുന്ന അവന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽപോലും ചീത്തസ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരുശം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതായി കാണാം. അതുപോലെതന്നെ ഏറാവും ചീത്തയായ അവന്റെ പ്രവൃത്തിയിലും ഗുണത്തിന്റെ ഒരുശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണു്.

ഈശ്വരൻ ഇന്ന് അനങ്ങാതെ നില്ക്കുന്ന ഒരു ദർശകൻ.

ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ, ഈശ്വരൻ തന്നത്താൻ തനിക്കുവേണ്ടിത്തന്നെ, അസുരന്മാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു; ഭൂലോകത്തിൽ അവർ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ അധിവസിച്ചുവന്ന സമയം, അദ്ദേഹം കിഷ്കിന്ധയിലുള്ള ദേവാശങ്ങളുടെ സഹായസഹകരണങ്ങളോടുകൂടി, ലങ്കയിൽപോയി അസുരന്മാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു; അവർ ഒരു കടംബത്തിൽതന്നെ അവതരിച്ച് സമയം, രണ്ടുകൂടും ദൈവത്തിന്റെ സഹായം അപേക്ഷിച്ചു. അന്ന് അദ്ദേഹം അവരുടെ അഭിമതം അനുസരിച്ചുതന്നെ, തന്റെ ബാഹ്യമായ സൈന്യങ്ങളെ എല്ലാം കൈവെക്കത്തക്കവിധം യുദ്ധം ചെയ്തതിന്നു് അയക്കുകയും, താൻ ഒരു വെറും ദർശകനായി ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പാണ്ഡവന്മാരുടെ ശക്തിയേറിയ ഉപദേശം

ശക്തനായിരുന്നു. ഇന്ന് എല്ലാവരുടേയും മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ദേവനാതം അസുരനാതം ആയുജ്ജയുദ്ധത്തിൽ ആരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ, ഈശ്വരന്റെ, കഥ ആലോചിക്കുന്നതേയില്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹം, അറിയാതെ അവരുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിരുന്നു, ദശിക്കക മാത്രം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കു കൊള്ളുകയോ, അതിൽ ഒരു രസമുള്ളതായി ഭാവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നു തോന്നുവാൻ വഴിയില്ല. അദ്ദേഹം എന്നും സത്യസ്വരൂപനായിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെയാണു്, ഇപ്പോഴത്തേയും നില. ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനഫലത്തിനു് ഏകകാരണവും അദ്ദേഹം തന്നെ ആയിരിക്കും.”

ഗാന്ധിജിയിൽ ഇവയെ കാണുന്നവിധം.

നമ്മുടെ ഭാരോരുത്തരുടേയും ജീവിതം, ഈ അമൂല്യമായ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പരമാർത്ഥത്തെ കാണിക്കുന്നവയാണു്. എന്നാൽ മി: ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതം ആണു്, ഇതിനു് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരുദാഹരണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതദശയിൽ പലവിധ വ്യത്യാസങ്ങളും നാം കാണുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ പലരും അദ്ദേഹത്തെ ഈശ്വരന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ അവതാരമായി ഗണിക്കാറുണ്ടു്. മറ്റു ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ശക്തിയേറിയ ഭൂതമായി തോന്നിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം അഹിംസയുടേയും, അക്രമരാഹിത്യത്തിന്റെയും രക്ഷിതാവായിരിക്കും; എന്നാൽ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം—ഒരു പക്ഷേ അതു വിചാരിക്കാതെ വന്നുചേരുന്നതായിരിക്കാം—കറോരമായ ലഹളയുടെ കാരണക്കാരനായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈശ്വരനെ തന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷമായി കാണുന്നുണ്ടെന്നു പറയുന്നു; വേറെ ചില സമയം ഈശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ വയ്യാത്തതും, മായം ഉള്ളതും ആയ ഒരു വ്യാപാരമാണു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തേയും, പ്രവൃത്തിയേയുംപറ്റി ശരിയായ അറിവുള്ളവരോടു് ഇനിയും അനേകം ഉദാഹരണം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സുപ്രസിദ്ധമായ ‘ചൌരിച്ചൗരാ’ സംഭവത്തിനുശേഷം, ഉടൻതന്നെ “ഇൻഡ്യയിലെ കാത്തലിക് ഫെറാർഡ്” എന്ന പത്രം, അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങിനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു:—

“ചൌരിച്ചൗരയിലെ, ശോചനീയസംഭവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള മി: ഗാന്ധിയുടെ സമ്മതമെല്ലാം, യൂറോപ്യനായ ഒരു രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനെ വല്ലാതെ സംഭ്രമിപ്പിക്കും. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അതിന്റെ വിനയം,

കൃഷ്ണപ്രാനികൾക്കു യോജിച്ചതാണ്; അതിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തവും, അതുപോലെതന്നെ. ഈ “ഖിലാഫത്തി”നും, (ലാഓള) പഞ്ചാബിൽ വെച്ചു ചെയ്ത തൊറിയും തക്കതായ പ്രതികൃത ചെസ്സാണുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരോരമായ നിശ്ചയവും, മേൽപായപ്പെട്ട വിനയവും, പ്രായശ്ചിത്തവും, എല്ലാംകൂടി നോക്കുന്ന സമയം അതൊരാശ്ചര്യകരമായ സമ്മിശ്രമായി തോന്നും. മി: ഗാസി, ഒരു കോടി ധർമ്മത്തോടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, കോൺഗ്രസ്സിന്റെ കാൽപ്പരിപാടി അനുസരിച്ച്, പ്രവൃത്തിയ്ക്കുവാനാച്ച. ഇത്രമാത്രം വിനയമുള്ള ഒരു യൂറോപ്യൻ, നിശ്ചയമായും രാജ്യതന്ത്രത്തെ ഉപേക്ഷിയ്ക്കും. ഇത്ര കരോരമായ നിശ്ചയത്തോടുകൂടിയ യൂറോപ്യനായ ഒരു രാജ്യതന്ത്രജ്ഞൻ, വിനയത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നുള്ളതും തീർച്ചയുണ്ട്. എന്നാൽ മി: ഗാസി, ഇതു രണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർന്നു. രാജ്യതന്ത്രം, വിനയം, ദുഃഖനിശ്ചയം ഇവ തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കുന്നത്.

“അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി, അനേകം അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ചിലർ അദ്ദേഹം ഒരു തന്ത്രക്കാരനാണെന്നും, മതമെന്നും അക്രമരാഹിത്യമെന്നും ഉള്ള വ്യാജേന രാജ്യത്തെ ഒരു കോയ്മപ്പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് കാടിക്കയറണെന്നും പറയുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വാസ്തവം അറിയാനായി, ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകൾക്കെല്ലാം, ഈ ധാരണയോടുകൂടി വായിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു ഇൻഡ്യാക്കാരനേപോലും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തവിധം, അതു അത്രത്തോളം മിടുക്കുപടയാഗിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്.

“മറ്റു ചിലർ, അദ്ദേഹം ഒരു ശരിയായ മനോരാജ്യക്കാരനാണെന്നും, രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു ചെപ്പടിവിദ്യക്കാരനാണെന്നും പറയുന്നു. അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും, ‘ഹിമാലയാബദ്ധങ്ങൾ’ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള കാരണം, അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വരാജ്യക്കാരെ ശരിയായി അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം കാരോ അവകാശം പറയുന്നുണ്ട്. എന്നെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനു ഒരു ‘മതം’ ഉണ്ട്. ഈ മതത്തിലുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസവും, രാജ്യതന്ത്രത്തിലുള്ള തരക്കേടും, അദ്ദേഹത്തിലുള്ള ഭയത്തെ തുലോം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

മൂന്നാമതൊക്കുകൂട്ടർ അദ്ദേഹത്തെ വേണ്ടവിധം കടത്തു്, ഒരു നല്ല സ്വരൂപമാക്കാതെ, വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർ അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യതന്ത്രസംബന്ധമായും, മതസംബന്ധമായും, അനേകം

ഗുണങ്ങളുദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നു. അദ്ദേഹം തുറന്ന മനഃസ്ഥിതിയോടുകൂടിയവനും, ഉപായത്തോടുകൂടിയവനും, ദോഷത്തോടുകൂടിയവനും, ആണെന്ന് അവർ ഏകസമയംതന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അക്രമാധിത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഒന്നാമതായി, അത് മതതത്വമായ അഹിംസയ്ക്കു യോജിച്ചതാണ്; രണ്ടാമതായി, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പീഠങ്കിയ്ക്കു ശക്തികൂടും. അദ്ദേഹം നിരാഹാരപ്രസ്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഒന്നാമതായി അത് മനുഷ്യശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു; രണ്ടാമതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെ അത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹം ഖദറിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഒന്നാമതായി അത്, അനേകം മനുഷ്യജാതൊഴിച്ചുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു; രണ്ടാമതായി അതു “മാൻചെസ്റ്ററിനെ” അഥവാ, 703-നെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ജലപാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഒന്നാമതായി അതു ആരോഗ്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി അതു ‘നീരുവ’യെ സഹരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സ്പഷ്ടതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഒന്നാമതായി അത് താണജാതിക്കാർക്കു നല്ലതാണ്; രണ്ടാമതായി അത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചരന്മാരുടെ സഖ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഈശ്വരന്റെ പ്രീതിക്കായി അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നതായി നടിക്കുന്നു; മഹമ്മദീയരുടെ സഹായം ലഭിക്കുവാൻവേണ്ടി, അദ്ദേഹം ഖൊറാസിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.”

ഒരു ഗാസിയുടെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രമേലികയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ശ്രീശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളുടെ അഭിപ്രായംതന്നെ വേണം. എന്നും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘ഉള്ളിലെകല്പന’യേയും, വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ഈ രേഖഴിയെ ഉള്ള ചിലപ്പോൾ അത് ഈശ്വരന്റെതായിരിക്കും; മാറുചിലപ്പോൾ അത് പിശാചിന്റെതായിരിക്കും! ഈ ‘ഉള്ളിലെ കല്പന’യുടെ പ്രാധാന്യം, നിശ്ചയമായും ഒരു പ്രത്യേക ലേഖനത്തെ അർഹിക്കുന്നുണ്ട്.

ടി ഇൻഡ്യൻ മിറർ.

—

ഒരു കുത്തു്.

46 ലിംഗച്ചട്ടി തെരുവു്,

മദിരാശി, '82 ഒക്ടോബർ 18-ാം-.

പൊന്നു തിരുമേനി,

ഗുരുവായൂർ കലാപത്തിന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. തത്സംബന്ധമായി എന്റെ അടുത്ത കാലത്തെ സിംഹാ യാത്രയിൽവെച്ചു വൈസ്രായിയുമായി സംഭാഷണം ചെയ്തയുമുണ്ടാ യി. എന്നിങ്ങ മലബാറിൽ വരുന്നതിനും, ചിന്നിപ്പോയ സാക്ഷാൽ മതശ്ലകതിയെ ഗാന്ധിപക്ഷക്കാരുടെ അന്ത്യായമായ ദുരാഗ്രഹത്തിനെ തിരായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനും, അതിയായ കൗതുകവും ബദ്ധപ്പാ ടുമുണ്ടു്. എന്നാൽ അറിവേക്കാൾ വലുതായ രൊരോധനത്താൽ ഞാൻ തുലോം ക്ലേശിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണിതു്. ഞാൻ മതവിശ്വാസി കളുടെ ഒരു നിന്യാഗജാത്തയെ രൂപീകരിക്കേണമെന്നും, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി അവിടത്തെ പൊതുജനങ്ങളെ നമ്മുടെ ധർമ്മാദർശങ്ങളേയും, അജ്ഞാസനാദർശങ്ങളേയും പറ്റി കാണേണമെന്നും ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും, വൈസ്രായിയും, ആറ്റുവാർ മഹാരാജാവും ബലമായി ശരിക്കു ന്നു. തക്ക അവസരം കരസ്ഥമായ ഉടൻതന്നെ ഞാൻ മലബാർ സന്ദർശനം നടത്തേണമെന്നുദ്ദേശിക്കുന്നു. ധർമ്മപതാകയെ നിമിഷപ്ര തി അനേക പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടും ഉയർത്തിപ്പി ടിക്കുവാൻ ബലകങ്കണന്മാരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ട തിലേക്കും, എന്റെ കൃതജ്ഞതയെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതിലേക്കുമാണു് ഇപ്പോൾ ഇതെഴുതുന്നതു്. ഇതൊന്നിച്ച് മി. ഗാന്ധിക്കുള്ള എന്റെ ഒരു പരസ്യക്കത്തും അയക്കുന്നുണ്ടു്. അതിനെ ഭാഷാന്തരീകരിച്ചു മലയാളത്തിലേക്കും വിതരണചെയ്തു പരസ്യപ്പെടുത്തുവാനും അഭിലാഷമുണ്ടു്. ഞാനുമായി കത്തിടപാടുകളിൽ ഏപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഡ്രാ സി കൂട്ടരികും ഞാൻ ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ ഭീഷണിയെ എതിർത്തു കടൽകമ്പി അയച്ചിട്ടുണ്ടു്. ധർമ്മാദർശസരക്ഷണത്തിൽനിന്നു തിരുമേനിയെല്ലാം വ്യതിചലിക്കരുതെന്നും, ശങ്കിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഗുരുവായൂർ, മലബാറിൽ ഏതുമഹാത്മ്യമുള്ളതായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നു് എനിക്കറിയാം.

കോഴിക്കോടു സാമൂതിരിപ്പാടു }
തിരുമേനി അവർകൾക്കു് }

എന്നു് വിധേയൻ
എം. കെ. ആചാര്യ. (ഒപ്പു്)

മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു പരസ്യക്കത്തു്.

പ്രിയപ്പെട്ട മഹാത്മജി,

നിങ്ങളെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ വിചിന്തനത്തിനുശേഷം കച്ചകെട്ടി രംഗസ്ഥിതനായ ഒരു കേവലനടൻ മാത്രമായി ഗണിക്കുവാൻ എന്നാൽ അസാദ്ധ്യതയെന്നതാണ്. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്വയം വഞ്ചനയുടെ ഒരു നിസ്സാരമായ ഈ മാത്രമായിരിക്കാം. സ്വാതന്ത്ര്യലാഭത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യം ആക്കി അതിഭക്തന്മാരെ സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരുതരം 'പുഷ്പസ്തംഭം'മായ ഒരു ബലിഷ്ഠകരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കളിപ്പാട്ടായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു നിസ്സംശയം പറയാവുന്നതാണ്. അതെങ്ങിനെ ആയിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ 'നേട്ടം' നിങ്ങളുടെ അഭിലാഷത്തോടു് എത്രമാത്രം യോജിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ബോധത്തെ സ്വല്പമെന്നു് അന്വേഷിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾ സന്നദ്ധനാണോ? എന്റെ ഈ നിഷ്പക്ഷപ്രസ്താവന നിങ്ങളുടെ പല സുതിവാക്യങ്ങളെയും കോപിപ്പിക്കുമെന്നു് എനിക്ക് അറിയാം. എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മൂലം ഉളവാകുന്ന സകലവിധ താപങ്ങളേയും ശിരസാ വഹിക്കുവാൻ ഞാൻ ഒരുങ്ങിത്തന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെ അകൈതവത്വം നിങ്ങളെ സ്വല്പം പീഡിപ്പിക്കുകയില്ലേ? ഈ ആലോചന ക്ഷണനേരത്തേക്കു് എനിക്ക് ഒരു മനസ്സാലം ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പൊതുജനമായതിനാൽ (Public man) പോരാ, ആത്മശുക്തിയോടുകൂടി പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്ന ഒരു വേദാന്തിയോ, അഥവാ സ്വാമിയോ ആണെന്നു് അഭിമാനിക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വേദാന്തവൈദഗ്ദ്ധ്യത്തെപ്പറ്റി സ്വല്പം വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ എന്നു അനുവദിക്കുമെന്നു പരിപൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു.

നിങ്ങളെ ഒരു സ്വവഞ്ചകനായി ഗണിക്കുവാനുള്ള എന്റെ കാരണം ഇവയത്രേ.

1. നിങ്ങളാൽതന്നെ വിരചിതമായ 'സത്യപരീക്ഷകളിൽ' നിന്നു, നിങ്ങൾ ഒരു ദൈവദൂഷിയായിട്ടുണ്ടെന്നുമാനിക്കുവാൻ മാത്രം കാരണമില്ല. എന്നല്ല മന്ത്രയോഗം, തന്ത്രയോഗം, രാജയോഗം, ഭക്തിയോഗം ഇത്യാദി സംഘങ്ങളാൽ അറിയപ്പെടുന്ന യാതൊരു യന്ത്രങ്ങൾമൂലവും ദൈവദൂഷിയായിത്തീർന്ന ഒരുവനാൽ ആദ്യാദ്യാസം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായും തോന്നുന്നില്ല. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഒരു പരിശുദ്ധി

യായ രാജ്യസ്നേഹി മാത്രമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഭരണകാലത്തെങ്കിലും സകലവിധ പാശ്ചാത്യപ്രവഞ്ചാനുരാഗങ്ങളേയും, വ്യവസായസംബന്ധമായി മില്ലുകളേയും പാണികശാലകളേയും, രാഷ്ട്രീയസംബന്ധമായി ബ്രിട്ടീഷു പാർലിമെൻറാകുന്ന 'വസ്ത്രയായ വേശ്റ്റ്'യേയും, അതിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇൻഡ്യാസ്ഥാപനങ്ങളേയും വെറുത്തിരുന്നു. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും ആയ സങ്കടങ്ങളെ ഏതിത്തു ജയിക്കുവാൻ നിസ്സഹകരണമോ, സിവിൽഅമർത്തലംപ്രകാരമോ ആകുന്ന ഘോരമായും ഉപയോഗിച്ചുവന്ന ഒരു പരീക്ഷകൻ മാത്രമായിരുന്നു. ഇതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്നവർവേണ്ടി, എന്തു സ്വാതന്ത്ര്യപരിത്യാഗവും ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധനാണെന്നതിലേക്കു മാത്രം ആവശ്യമായ ലക്ഷ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാംകൊണ്ടു നിങ്ങളെ ഒരു ദൈവദൂഷിയായി ഗണിക്കാവുന്നതാണോ?

2. വിശിഷ്ട, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സിവിൽഅമർത്തലംപ്രസ്ഥാനപരീക്ഷയിൽ, പല പ്രാവശ്യവും നിങ്ങളുടെ സംഭവമാക്കുകളിൽ തന്നെ 'ഹിമാലയാബദ്ധങ്ങൾ' ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദൈവദൂഷികർ ഭീമാബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തയോ, അതിന്നു പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തയോ പതിവില്ല; ഉണ്ടോ?

8. ദൈവദൂഷികളോ, അഥവാ അപ്രകാരമാവാൻ അഭിലാഷമുള്ളവരോ, ഐഹികവ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഏപ്പെട്ടനില്ല. ഗൗതമബുദ്ധൻ ബുദ്ധിപൂർവ്വം തന്റെ ഐഹികസിംഹാസനത്തെ പരിത്യജിച്ചു. യേശു ക്രിസ്തു ലോകഭരണത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ഒടുവിൽ അതിനെ ഏതെന്നില്ലാതെ വെറുക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാരതത്തിൽ ഏറ്റവും പൂരാതനകാലംമുതൽ രാമകൃഷ്ണപരമഹംസേന്ദ്രന്യോ, സ്വാമി രാമതീർത്ഥന്ദ്രന്യോ കാലംവരെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ള യോഗിമാരിൽ അഥവാ, ദീർഘശിവാരിൽ യാതൊരുവനും എത്രതപസ്സുനടക്കെ ഉച്ഛ്വാസപ്രാപ്തിക്കോ, പഞ്ചസാരാബാഹിഷ്കരണപ്രസ്ഥാനമോ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിയില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമോൽകൃഷ്ടരും, ഞാൻ ഒരു യഥാർത്ഥദൈവദൂഷിയുമായി ഇടപെട്ടിരുന്ന ആ കാലമാണെന്നു സ്മരണാസരണമുണ്ടു നിങ്ങളെ അറിയിക്കട്ടെ. ജന്മനാ ഒരു അബ്രാഹമെന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം കർമ്മകാണ്ടു് ഒരു ദൈവദൂഷിയായിത്തീർന്നു. ഉദ്ദേശം ഇരുപത്തഞ്ചു സംവത്സരത്തോളം എന്റെ വിശ്വസ്തശാസ്ത്രജ്ഞനും, പ്രിയനും, മൂലനാഥനുമായിരുന്ന അദ്ദേഹം തന്റെ ജഡകായം

പരിത്യജിച്ചു സ്വർഗ്ഗസ്വാന്തര്യം തുടങ്ങിയത് 1981 സെപ്റ്റംബറിലാണ്. എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥന്മാരായ പല ഹൃദയം തുറന്ന സംഭാഷണങ്ങളും മൂലം, യാതൊരു ദൈവഭക്തിയും രാജഭരണകാര്യങ്ങളിൽ തലയിടവാൻ ഭയപ്പെടുന്നതല്ലെന്നു നിശ്ചയം പ്രസ്താവിക്കുവാൻ എനിക്ക് തെല്ലം സംശയമില്ല. നിങ്ങൾ ഏകസമയം കാബ് ഗ്രസ്സിന്റെ സർവ്വാധികാരിയും, ദൈവഭക്തിയുമാണെന്നു ഇതരന്മാരെ വിശ്വസിക്കുവാൻ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഇപ്രകാരം ദേവവൃത്തിക്കുറവുവെട്ടി ഏതൊരു മഹാനേരയെങ്കിലും ജീവചരിത്രം ഉദാഹരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണോ? അഥവാ നിങ്ങൾ ഒരു തികഞ്ഞ കർമ്മയോഗിയാണെന്ന് — ഒരു ജനകനോ ഭീഷ്മനോ ആണെന്ന് — വിചാരിക്കാവുന്നതാണോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സകലലൗകികവ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഏല്പപ്പെടുകയും, സകല ഐഹികബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നു വിമുക്തനായിരിക്കുകയും ഏകകാലത്തുതന്നെ സാധ്യമെന്നുവരുമോ? എന്നാൽതന്നെ യാതൊരു ഭീഷ്മനും, ജനകനും 'ഹിമാലയാബലാലാ' ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും, പിന്നീട് പശ്ചാത്തപിച്ചതായും അറിയുന്നില്ല.

4. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയശക്തിയേയും, മഹാത്മ്യത്തേയും പാരിസംശയിക്കാനുള്ള മേന്മയ്ക്കു നിങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞമാസത്തിൽ നിവൃത്തിയായ 'കൃതിമപട്ടിണി' മൂലം ബലവത്താമാക്കി ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ:—

നിങ്ങളുടെ പട്ടിണി, അതിനു മുമ്പുതന്നെ നിങ്ങളുടെ ചിന്താസമരണിയോട് ആനുകൂല്യമുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തെ അല്ലാതെ, അതായത് പ്രാദേശിക കാബ് ഗ്രസ്സിനേതാക്കന്മാരേയും, ബ്രഹ്മന്മാരേയും, ആയുസമാജക്കന്മാരേയും, പഴയ ഹിന്ദുധർമ്മത്തെ തട്ടിയടക്കുവാൻ ഒരു വെട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളേക്കാൾ ഉന്മത്തന്മാരായ മതവിരുദ്ധോപദേശവാദികളായ സമുദായപരിച്ഛാദകളോടേയും അല്ലാതെ ആകർഷിച്ചിട്ടില്ല. ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽ ജാതിവ്യത്യാസത്തെ നശിപ്പിക്കണമെന്നോ, സർവ്വ ദേവാലയങ്ങളേയും നശിപ്പിക്കണമെന്നോ, മകുതകണ്ഠം പ്രസ്താവിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഏതു നിരാഹാരവ്രതത്തിന്നോ, ആത്മബലത്തിന്നോ ആണ് സാധിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ പട്ടിണി യാതൊരു ശുദ്ധവണ്ണാശ്രമിയുടേയും ഹൃദയത്തെ സ്സ്പർശപോലുമുണ്ടായിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ വ്രതം നിങ്ങളുടെ ആത്മശക്തിവർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു കാണിക്കുവാൻ, എന്തു വിശ്വാസയോഗ്യമായ തെളിവാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്നത്?

5. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെപ്പറ്റി വർത്തമാനപത്രങ്ങളിൽ കാണുവാൻ കഴിയാത്ത ജീവചരിത്രങ്ങളും, അനുകമ്പാസൂചകമായി നഗരത്തോറും ഏകദേശം രാജ്യത്തോളം എരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടപ്പിലിരുന്ന 'സൂരികാലസ്വയം' നിശ്ചയമായും ആത്മശക്തിയെ കാണിക്കുന്നതല്ലാത്തതും, അതിന്റെ അഭാവത്തിന് ഉന്നതമോദാഹരണങ്ങളാകുന്നവയുമാത്രം. പത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഈ വീരസൃഷ്ടികളും കരിംഗുണ്ടിപ്പടയോട്ടം മനസ്സിനെ ഹാൽ ആകർഷിക്കാൻ ആവശ്യംതന്നെ എന്നുവരാം. എന്നാൽ അവയൊന്നും ഒരു യോഗിക്കും, വേദാന്തിക്കും തീരെ യോഗ്യമല്ലതന്നെ. പത്രപരായണം ചെയ്യുന്നവർക്കും സ്വർഗ്ഗസുഖം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്ന് സാമിമാമനീസ്സർ കരിംഗുണ്ടിപ്പടയോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരിക്കുമോ? എന്തെന്നാൽ ഐതിഹ്യകൃത്യത്തിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിന് ഭഗവൽപാദരവിനുള്ള സൂര്യപ്രകാശം ഇടമെവിടെ?

6. വർത്തമാനപത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധം തോന്നിക്കാവുന്നവർത്തയെയോ, അഭിപ്രായങ്ങളേയോ പറ്റി മൗനാവലംബികളായെത്തിയെന്ന് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ? ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം:—

(i) സെപ്റ്റംബർ 20-ാം-നെയിലെ അഹമ്മദാബാദിലെ എ. പി. ഐ. കമ്പിവാർത്ത അനുസരിച്ച് ഹേത്ത് അംബാലാൽ സാരബായി ഒരു ജൈനക്ഷേത്രം അധഃകൃതൻ തുറന്നുകൊടുപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും, മതവിശ്വാസികളായ ജൈനർ ആ ഉദ്യമത്തെ തടഞ്ഞു ക്ഷേത്രത്തെ അധഃകൃതന്മാരിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചതായും, ഒടുവിൽ 'സമാധാനസംരക്ഷണാർത്ഥം' പോലീസുകാർ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തതായും അറിയുന്നു. "ഡൽഹി സ്റ്റാർസ്" എന്നപത്രം ഇതിനെ 1982 സെപ്റ്റംബർ 21-ാം- പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ നോക്കിയ 'രാജ്യാഭിപ്രായ'ങ്ങളെല്ലാം, തത്സംബന്ധമായി മൗനാവലംബികളത്രെ. നിങ്ങളുടെ സ്വദേശമായ അഹമ്മദാബാദിൽ തന്നെ നടന്ന ഈ ചൊതുരപ്രതികൂല്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?

ii നിങ്ങൾ 'പട്ടിണിമത്സര'ത്തിന് സന്നദ്ധനായിരിക്കുന്ന വിവരം പരസ്യപ്പെടുത്തിയ ഉടൻ തന്നെ, പണ്ഡിതമനോഹരനായൊരു നിങ്ങൾ കൊടുത്ത താളത്തിന് തുല്യവാനും, ചൊതുരപ്രതികൂല്യം അറിയിക്കുവാൻ വിവിധോപായങ്ങൾ സ്വീകരിപ്പാനുപേക്ഷിച്ച ഉടൻ തന്നെ, ഞാൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലാസിക്കുവാൻ വയ്ക്കാത്ത മതമാ

കുന്ന തറവാട്ടു ഭൂതൽ ഒരു നിസ്സാരരാഷ്ട്രീയപായസഭോജനത്തിനായി ബലി കഴിക്കുവാനുള്ള സംരംഭത്തെത്തടയ്ക്കുവാൻ, ഒരു പരസ്യക്കത്ത് മാളവ്യജിക്ക് അയക്കയുണ്ടായി. അതിന്റെ പ്രതി ഞാൻ ഡൽഹിയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടുവന്ന പ്രധാന 'രാഷ്ട്രീയ'പത്രമായ "ഹിന്ദുസ്താൻ ടൈംസ്"ന് അയച്ചു കൊടുത്തു. എന്നാൽ ആ ഡെൽഹിപ്പത്രവും, മറ്റു പല പത്രങ്ങളും അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും തന്നെ പാഞ്ഞില്ല.

iii സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിഅഞ്ചാം തീയതി കാശിയിൽവെച്ച്—രേഷൽ മാളവ്യയുടെ അഭേദമായ ആ ദുർഗ്ഗത്തിൽവെച്ച്—“പതിനായിരം ഹിന്ദുക്കൾ ടൌൺഹാളിൽ, സ്വാമി അച്ഛാശ്രമരുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു യോഗം കൂടി” മാളവ്യയുടെ ധീരകൃത്യങ്ങളെ എതിർത്തു പ്രമേയങ്ങൾ പാസ്സാക്കി. എന്നാൽ ഒരു വർത്തമാനക്കടലാസ്സും ആ വാർത്തയെ പരസ്യപ്പെടുത്തിയില്ല. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഈ യോഗത്തെപ്പറ്റി എനിക്ക് സിംലായിൽവെച്ച് ഒരു കമ്പികിട്ടി.

iv പുനാസസ്ഥിത്വപന്ഥകളെ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട്, ഇരുപത്താറാം തീയതി വൈസ്രായിയെ സന്ദർശിച്ചു പോന്ന പന്ത്രണ്ടു പേരുടെയിൽ ഒരു ഹിന്ദുമതവിശ്വാസികളുടെ നിരോധജാത നല്ലിയ ഒരു പ്രസ്താവന, ഞാൻ 26-ാം തീയതി വൈകിയിട്ട് എ. പി. ഐ. പ്രതിനിധിക്കു നല്കി. എന്നാൽ തീച്ച്, അതൊരു പത്രത്തിലും കാണപ്പെട്ടില്ല. ഒരു കൽക്കട്ടപത്രാധിപൻ ഈ വിധത്തിലുള്ള പൊതുജനവഞ്ചനകളെ നീതീകരിപ്പാൻ മാത്രമായി, അതുപോലെയുള്ളതെല്ലാം പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ 27-ാം തീയതി നിങ്ങളുടെ 'യജ്ഞ'ത്തെ ഉപസംഹരിക്കയില്ലായിരുന്നു എന്ന്, ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതി പറയുകണ്ടായി! ഇതരപദങ്ങളാൽ സംക്ഷേപിക്കുന്ന പക്ഷം, നിങ്ങളുടെ ഗുണകാംക്ഷികൾ സത്യത്തേക്കാൾ തുലോം ഉപരിയായി നിങ്ങളെ ആണു സ്നേഹിച്ചിരുന്നതു്.

5. പ്രത്യേക, കേവലം പൊളിയല്ലെങ്കിൽ തന്നെ, വളരെ അതിശയോക്തിയുപയോഗിച്ച്, നിരവധി ക്ഷേത്രകവാടങ്ങൾ ഹരിജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തതായി മിക്ക പത്രങ്ങളും പരസ്യപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം തുറന്നു കൊടുക്കപ്പെട്ടതായി പാഞ്ഞു പല ദിക്കിലും വിശുദ്ധമായ ദേവലയങ്ങൾ ഇല്ല തന്നെ! ഇതെല്ലാം ആത്മശക്തിയെ ദുഷ്ടാന്തീകരിക്കുന്നവ തന്നെ ആണോ?

6. അതുപോലെതന്നെ പുനാതീർത്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച കേവലം അടിസ്ഥാനരഹിതമായ രേഖിപ്രായത്താണ്—സകലസവണ്ണഹിന്ദു

കുറവും മനസ്സാക്ഷിക്കു യാതൊരു സങ്കോചവും കൂടാതെ സചികരിക്കാവുന്ന ഒരു ശരിയായ നീട്ടായിട്ടാണ്—വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുനാതീതമാനത്തിനു പോയിരുന്നതോ അഥവാ, ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതോ ആയ ജനസമ്മതരായ സവണ്ണഹിന്ദുനേതാക്കന്മാരെല്ലാമാണ്? സപ്ര.വും, ജയക്കുറും, രാജഗോപാലാചാരിയും, രാജേന്ദ്രപ്രസാദും, ബീർലായും, പുഷ്പോത്തമദാസ് തുക്കർദാസ്സും—ഇതരകാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠന്മാരും, ജനസ്സമ്മതന്മാരും ആയിരിക്കട്ടെ—ഇത്ര വലിയ ബലി അധഃകൃതർക്കു വേണ്ടി ചെയ്യാൻ മതിയാവുന്ന സവണ്ണഹിന്ദുനേതാക്കന്മാരായി ഗണിക്കപ്പെടാവുന്നതാണോ? പുനാതീതമാനത്തെ, മതവിഷയത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണിപ്രായമുള്ള ചിലരുടെ എന്നല്ല, ഏറ്റവും മതനിഷ്ഠയുള്ള സവണ്ണഹിന്ദുനേതാക്കന്മാരുടേയും അഭിപ്രായമാണെന്നു വിശ്വസിച്ചിട്ട്, വാസ്തവത്തിൽ സവണ്ണഹിന്ദുനേതാക്കന്മാരുമായി ഒരു ആലോചനാനടനം പോലും കൂടാതെ, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കടൽകമ്പിയയച്ചതാണോ സത്യത്തിന്റേയും അക്രമരാഹിത്യത്തിന്റേയും ഉൽകൃഷ്ടവിജയം?

7. നിങ്ങളുടെ അതിവണക്കസൂചനം—വീണ്ടും ആ നാട്ടുരീതിയിൽ തന്നെ—നിങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥാപനവേളയിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എന്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്രതം സ്വയംവഞ്ചനയിൽ കൂടി തന്നെ നിർവ്വഹിച്ചു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ഉപസംഹരിക്കുവാൻ കാരണം കണ്ടു പിടിച്ചതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മഹാത്മജി, നിങ്ങൾ, രാജ്യക്കു നടപ്പിലിരുന്ന ആ ‘സൂതികാലസ്യത്തേയോ’ അഥവാ, പുനാസന്ധിയാകുന്ന ഭീഷണിയേയോ, നോക്കുവാൻ ദൈവത്തെച്ചൊല്ലി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര അസഹ്യമായ ബാഷ്പകണങ്ങളാണു പൊഴിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ? കഷ്ടം! നിങ്ങൾ എത്ര ആദായത്തോടെ ആണ്, രാജാ അധികാരികൾക്കു കൈവശപ്പെടുത്തുന്നത്. ജഗന്നിയന്താവിന്റെ കരബലം, കഴിഞ്ഞ ഏഴു ദിവസമായി ഇൻഡ്യയിലെങ്ങും ഉൽകൃഷ്ടരീതിയിൽ സമുല്പന്നിച്ച സംഭവങ്ങളാൽ വേണ്ടും വണ്ണം അറിയാനായിട്ടുണ്ട്. സ്വയംവഞ്ചനയുടെ ആ മൂർച്ഛദശയിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങിനെ ആണ്, അവർക്കു യാതൊരു പങ്കുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തെ അക്കമപ്രതി, രാജാ പ്രത്യേക വകുപ്പിന്റേയും ആന്തരാത്മത്തെ, അനുഭവിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണമെന്നു സവണ്ണഹിന്ദുക്കളോടു ആവശ്യപ്പെട്ടത്?

പ്രിയപ്പെട്ട, എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മഹാത്മജി, എന്റെ ധാരണ—കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനെ എതിർക്കാൻ ഞാൻ നിർബ്ബാധം—അതായത് പരിശുദ്ധഹിന്ദുധർമ്മത്തെ വളരെ നാളായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രാദേശിക കാൺഗ്രസ്സ് നേതാക്കളായ നിങ്ങളുടെ അനുയായികളും, ആത്മസമാജക്കാരും, അതുപോലെയുള്ള മറ്റുള്ളവരും മാത്രം പൂനാനീരുമാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും, അല്ലാതെ യാതൊരു യഥാർത്ഥസമൂഹഹിന്ദുനേതാവും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്നും, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന വിധം പ്രതിപ്രാപ്തനായ ഇവരിൽ നിന്നല്ലാതെ ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നുള്ള ആ ധാരണ ശരിതന്നെ എങ്കിൽ, നിങ്ങൾനിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെയും ഗുരുദേവത്തെയും ചൊല്ലി ഇത്തരം അനുകമ്പാജനകമായ ആത്മവഞ്ചനയ്ക്കു ധൈര്യപ്പെടരുത്! എന്റെ ബുദ്ധിമാന്ദ്യത്തെ ക്ഷമിക്കണം! ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം ചോദിക്കുന്നതു നിങ്ങളുടെ ആത്മീയഗുണത്തിന്നു തന്നെ വേണ്ടിയത്രേ. എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്വയംവഞ്ചനയാൽപ്പോലും പാപാജ്ഞം ചെയ്യുന്നതിന്നു നിയന്ത്രിയുള്ള പക്ഷം കൈവെടക്കത്തന്നാണെന്റെ ഉദ്ദേശം; ഒരു ഭാരതീയനും നിശ്ചയമായും ദൈവത്തെയോ, അവന്റെ ഗുരുദേവത്തെയോ പറ്റി നിസ്സാരമായി സംസാരിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്.

‘അയിത്തം’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി സദീർഘമായ ഒരു വിചിന്തനം ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, അഥവാ നിങ്ങൾ ഭാർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്; ഞാൻ ഉദ്ദേശം ഒരു ദശാബ്ദത്തിനുമുമ്പ്, ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ധർമ്മാനുസാരമായ ഒരു തീർപ്പാടുകൂടി നിങ്ങളുടെ സമീപം വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ മർദ്ദാദയോടുകൂടി എന്നിങ്ങനെ പരയുവാൻണ്ടായിരുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുവോലുമുണ്ടായില്ല. നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണനെ പഞ്ചമന്റെ നിലയിലേക്ക് അധഃപതിപ്പിക്കുവാൻ യത്നിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ ഭാരതത്തിന്റെ പൂർവ്വാചരിത്രത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നവിധം, അനേകം യോഗികളും, ത്രാഗികളും അനവധി കാലമായി സ്വീകരിച്ചു വന്ന ആ മാർഗ്ഗത്തെ—പരിശുദ്ധമായ ദൈവസ്നേഹത്തെ—സകലതിനേയും പരിശുദ്ധമാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ ആ ഏകമാർഗ്ഗത്തെ, സ്വീകരിച്ച് അയിത്തത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

കൊള്ളടി സംക്ഷേപിക്കുന്നതായാൽ, എന്നിങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണനെ പഞ്ചമന്റെ നിലയിലേക്ക് അധഃപതിപ്പിക്കുവാനല്ല, പഞ്ചമനെ ബ്രാഹ്മണന്റെ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുവാനാണ് അഭിലാഷം.

എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ തെറ്റായ ബോധം—ചരിത്ര സംബന്ധമായും, ആത്മീയസംബന്ധമായും തെറ്റായ ആ ബോധം—തൊട്ടുവാൻ വയ്ക്കാത്ത ആ കൂട്ടർ പരിശുദ്ധന്മാർതന്നെ ആണെന്നും, എന്നും ആയിരുന്നവെന്നും, സവണ്ണർ തന്നെ ആണെന്നും യഥാർത്ഥപാപികൾ എന്നും, ഇപ്പോൾ സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾ തങ്ങളുടെ ഗൃഹത്തിന്റേയും ദേവാലയത്തിന്റേയും കവാടങ്ങൾ അധഃകൃതമായി തുറന്നിട്ട് ആ വിധത്തിൽ പശ്ചാത്താപംകൊണ്ടു പരിശുദ്ധന്മാരേകേണമെന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഈ വിശ്വാസം സകല കർമ്മനിയമങ്ങളേയും, വിവിധ മനുഷ്യാതിഷേധങ്ങളെന്ന വിവിധ മാർഗ്ഗപാപനാശങ്ങളുടെ സർവ്വോപരി വിശിഷ്ടമായ അധികാരനിയമത്തേയും, പാടെ അവഗണിക്കുകതന്നെ ചെയ്യുന്നു. അത് യാതൊരു സൂക്ഷ്മതയുമില്ലാത്തതും ധൈര്യസമേതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഏകദൈവം മാത്രമാണെന്ന ആ പ്രധാനവാദം കപടഭക്തിയല്ലെങ്കിൽ ബാലചാപല്യമത്രേ! ക്ഷുത്തു് എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ ഉള്ള ഒന്നാണു്. തന്മൂലം സർവ്വജനങ്ങളും ഒരേതരത്തിൽ, ഒരേ അളവിൽ, ആഹാരം കഴിക്കേണമെന്നുണ്ടോ? ആത്മശക്തിയും പൊതുവെ സകലർക്കുമുള്ള ഒന്നാണല്ലോ. എന്നാൽ നിങ്ങൾതന്നെ പൊതുജനക്ഷേമത്തിനായി നിരാഹാരപ്രതം സ്വീകരിച്ച് ആത്മീയശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ചിരപരിചിതനാണെന്നു് അഭിമാനിക്കുന്നതെന്താണു്? അപ്രകാരംതന്നെ എറിക്കും എന്തുകൊണ്ടു് ഓരോ വിധദേവാരാധനയും സമാധാനപാലനാർത്ഥം ഓരോ വിധ അനുഷ്ഠാനക്രമങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും, അവയെ അവഗണിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കു ഗുണത്തേക്കാൾ അധികം ദോഷമാണുണ്ടാവുന്നതെന്നും വിശ്വസിച്ചു കൂടാ? തങ്ങളുടെ ആരാധനാഭിനിവേശത്തോടൊന്നു് ഒരേ ഈശ്വരനെത്തന്നെ വന്ദിക്കുവാൻ പല ക്ഷേത്രങ്ങളും ആവശ്യമായി തോന്നുവാൻ വയ്യെന്നുണ്ടോ?

അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട മഹാത്മജി, നിങ്ങൾ എന്നേയും എന്റേപ്പോലേ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരേയും, നിങ്ങൾ ഈശ്വരന്റെ നിര്യോഗം അനുസരിച്ചാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ആ തെറ്റായ മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി കൊണ്ടുപോകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ശരിതന്നെയാണോ? നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ദൈവമുതൽ തന്നെയെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രം നിങ്ങൾ അനേകായിരം ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്വീകിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനെന്നു എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കെന്തെങ്കിലും ആത്മശക്തി കരസ്ഥമായിട്ടു

ണ്ടെങ്കിൽ—പൊതുവെ പറയുന്നതായാൽ ആത്മശുക്തി ചെടികൾക്കും ലോഹങ്ങൾക്കും കൂടിയുണ്ട്—നിങ്ങൾക്ക് അന്യന്മാരുടെ ദുഃഖനിശ്ചയത്തെ ഇളക്കുവാനുള്ള ആ പ്രത്യേകവാടവം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇതാ എന്റെ പരസ്യമായ വീരവാദം അഥവാ, ദാമ്പ്യഭുക്കുണന്നം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മശുക്തിമൂലം എന്നെ നിങ്ങളുടെ വിചാരവീഥിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുക; ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു സെൻഡ് പാർ യേശി ക്രിസ്തുവിനെ വെണ്ണം, ഉപകാരം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തനായിത്തീരാം. നിങ്ങൾ അതു ചെയ്യാത്തപക്ഷം, അതിനു നിങ്ങൾ അശക്തനെന്നു വരുന്ന പക്ഷം, പിടുന്നയും നിങ്ങൾ ആത്മശുക്തിമൂലം പ്രവീണൻതന്നെ എന്നഭിമാനിച്ചു നിങ്ങളെയും അപ്രകാരം തന്നെ ഇതരന്മാരേയും വഞ്ചിക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നപക്ഷം, എന്നെ ഭൂജാതനാക്കിത്തീർത്ത ആ ഹതവിധിയെ ഭാര്യ ഞാൻ വിലപിക്കുകതന്നെ ആണ് നന്ന്!

നിങ്ങളുടെ നിർഭാഗ്യവാനായസ്വപരാജ്യക്കാരൻ,
 എം. കെ. ആചാർ (ഒപ്പ്)

മി. ഗാസിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകപത്രം.

ഹിന്ദുമതവ്യവസ്ഥാപിതങ്ങളായ ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാണാദിനിയമ സമുച്ചയങ്ങളിൽ സുദൃഢമായ വിശ്വാസമുള്ളവർ മാത്രമാണ് ദേവാലയങ്ങൾ. ഇവയിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല, ക്ഷേത്രനിർമ്മാണമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മനഃപൂർവ്വമായി ഹൈന്ദവനിയമങ്ങളെ ധിക്കരിച്ചു നടക്കുന്ന കൂട്ടരെപ്പറ്റി അതുകൊണ്ടു പ്രസ്താവിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ലല്ലോ. തങ്ങളുടെ സംബ്രാബ്ദത്തെ ആസ്വദിച്ചൊ, രാഷ്ട്രീയപരമായ സ്വാധീനശക്തിയെ ഉപയോഗിച്ചൊ, ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേരെ വിപ്ലവകരങ്ങളായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ നയിക്കുന്നവരെപ്പറ്റി എന്തുതന്നെ പറയണം! അവർ പാഷണ്ഡന്മാരോ, ഭ്രഷ്ടന്മാരോ, ജാതിഭേദം പാറിയവരോ ആയിരിക്കും, തീർച്ചതന്നെ. സവണ്ണർക്ക്—ജാതി ഹിന്ദുക്കൾക്കു—മാത്രമായുദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ദേവാലയങ്ങളിലേക്കു പ്രവേശനവും, കൂടും കിണർ മുതലായവ ഉപയോഗിപ്പാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും, അവണ്ണരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം മതത്തെക്കുറിച്ച് അവണ്ണരും അബദ്ധസന്ദൃഗ്ദ്ധവും ആയ പരിമിതജ്ഞാനമുള്ള ഒരു സാധാരണ പൗരനെന്നോ, ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തക

ന്നൊ, ഏവംവിധങ്ങളായ പ്രവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് ഗുണദോഷവിവേചന ചെയ്താൻ അധികാരമില്ല.

നമ്മുടെ ദേവാലയാരാധനാ അതിന്റെ ശാസ്ത്രപരമായ നിയമങ്ങളേയും നടപടിക്രമങ്ങളേയും നിരസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആഹ്വിക്കയിലെ കാപ്പിരികളുടെ അലങ്കോലപ്പെട്ട വിഗ്രഹാരാധനയെക്കാൾ അധഃപതിച്ചുപോകും. ഒരു ഹിന്ദുവിന്, ശാസ്ത്രപരമായി ആവശ്യകമായ ചടങ്ങുകളോടുകൂടി ആവാഹനം, അതായത് ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രമേ ഒരു വിഗ്രഹം സമാരാധ്യമായിത്തീരൂ. ആ പ്രതിഷ്ഠാപിതമൂർത്തി ആ വിഗ്രഹത്തിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു മുതശരീരംപോലെ അശുഭവും അസ്പഷ്ടവുമായിത്തീരും. (എന്നാൽ ഈ അശുഭം മതസംബന്ധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ മാത്രമേ ആദരിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ.) ആഗമങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ വിഗ്രഹങ്ങളല്ല, അവയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂർത്തികളാണുപാസ്വരായിത്തീരുന്നതെന്നു പ്രത്യക്ഷമായല്ലോ. യാഥാസ്ഥിതികരെ അവരുടെ സ്വന്തം നിയമങ്ങൾക്കും മതത്തിനും വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുവാനാവശ്യപ്പെടുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ— അവർ നാമമാത്രാഹിന്ദുക്കളേ ആകുന്നുള്ളൂ— അവരുടെ ബന്ധുക്കളോ, സഹോദരങ്ങളോ അല്ല; പ്രത്യുത അക്രമികളായ ശത്രുക്കളാണ്. നേരെമറിച്ച് യാഥാസ്ഥിതിക ക്രിസ്ത്യാനികൾ, മഹമ്മദീയർ, പാർസികൾ, ബൌദ്ധന്മാർ തുടങ്ങിയ അപരമതവിശ്വാസികളെ അവരേക്കാൾ സ്നേഹമുള്ള ബന്ധുക്കളും സഹോദരങ്ങളുമായി പരിഗണിക്കുന്നതിൽ അബദ്ധമൊന്നുമില്ല. ഹിന്ദുമതം അവിശ്വാസികളായ നാമമാത്രക്കേതന്മാരുടെ സംഖ്യാബലംകൊണ്ട് അഭിപ്രാധി പ്രാപിക്കുകയില്ല. ഈ മായാമോഹംകൊണ്ടു നിങ്ങൾ മയങ്ങരുത്. സ്വന്തം മതത്തെ ആദരിക്കുന്നവർ അന്യമതങ്ങളെ ആദരിക്കുവാനുദ്ദേശിക്കുകയില്ല. വിശേഷിച്ച് ഏകദൈവത്തെ ആദരിക്കുന്നതിനുള്ള വിഭിന്നമാർഗ്ഗങ്ങളാണ് വിഭിന്നമതങ്ങളെന്നു ഒരു യാഥാസ്ഥിതികഹിന്ദു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്കു ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഏകപ്രമാണമായ ഭഗവൽഗീതകൂടി പറയുന്നു:—

യേപുനൃ ദേവതാ ഭക്താഃ

യജന്തേ ശ്രദ്ധയാനവിതാഃ

തേപിമാമേവ കൌന്തേയ

: : : വിധിപൂർവ്വകം.

(അന്യദൈവങ്ങളെ ഭക്തിപൂർവ്വകമാരാധിക്കുന്നവർകൂടി, മറ്റുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ എന്നെത്തന്നെയല്ലാതെ മറ്റാരെയുമല്ല ഭജിക്കുന്നത്.) അതുകൊണ്ടാണ് അന്യമതങ്ങളിൽനിന്നു നമ്മുടെ മതത്തിലേക്ക് ആളുകളെ മാനസാന്തരംചെയ്യാൻ പരാതനന്മാർ ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്നത്. അത് ആവക മതങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ഒരനാദിരവ്യമാകയില്ലെ? മനുഷ്യപ്രകൃതി വിഭിന്നങ്ങളായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഓരോ സമുദായങ്ങളുടേയും വർഗ്ഗങ്ങളുടേയും പ്രത്യേകതകളോടനുസരിച്ച് വിവിധമതങ്ങളെ ഒരേ ദൈവത്തെന്ന് നിയമിച്ചു എന്നവർ അറിഞ്ഞിരുന്നു. മതനിഷേധം, മതവിരോധം, മതത്തോടുള്ള പോരാട്ടം അഥവാ പാഷണ്ഡത്വം, ഇതിനെയാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ശപിച്ചിട്ടുള്ളത്. തന്മൂലം യാഥാസ്ഥിതികഹിന്ദുക്കൾ ആചാരലംഘകന്മാരായ തങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷനേടുവാനായി യാഥാസ്ഥിതികന്മാരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ, മഹമ്മദീയർ, പാർസികൾ, ബൌദ്ധന്മാർ ഇവരെ അഭയംപ്രാപിക്കുവാനും ഒരുക്കമാണ്. നമ്മുടെ യാഥാസ്ഥിതികന്മാരായ പൂർവ്വവിതാക്കന്മാരുടെ ഭക്തിരസ്തോദങ്ങളോടു കൂടിയ പരിലാളനനിമിത്തം രാജ്യപരമായി യാതൊരു ശക്തിയും ലഭിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പുതന്നെ ക്രിസ്തുമതത്തിന്നും ഇസ്ലാംമതത്തിന്നും ഇവിടെ ധാരാളമനുയായികൾ ഉണ്ടാണെന്നു സന്ദർശിച്ചുനോക്കിച്ച് അവരും ഹിന്ദുക്കൾക്കാവശ്യമുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തുവന്നു. യാഥാസ്ഥിതികഹിന്ദുക്കൾക്ക് അവരുടെ വളർത്തുപൈതങ്ങളായ ക്രിസ്തുമതത്തോടും, മഹമ്മദീയമതത്തോടും സഹായങ്ങൾ യാചിക്കേണ്ടതായ അവസരം ഇതാവീണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദു-മുസ്ലീം ഐക്യം അഥവാ ലോകൈക്യംതന്നെ—ഇദാനീനനന്മാരായ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകന്മാരുടെ ശ്രമങ്ങളായ പിടികളിൽനിന്നും വിമുക്തിനേടിയെങ്കിൽ—യാഥാസ്ഥിതികഹിന്ദുക്കൾ ഒരു നിമിഷത്തിനാകും സാധിക്കാതെന്നു ചെയ്യും. അതെ, ശതാബ്ദങ്ങളായി അങ്ങിനെയല്ല അവർ ജീവിച്ചുവന്നത്! നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റ് ഹിന്ദുമതത്തിന്നു പരിപൂർണ്ണസമ്മതി നല്കിയിട്ടില്ലെ? ഈ മതസമ്മതി മതങ്ങളോട് വ്യത്യാസമില്ലായ്മ വളർത്തി; അതുകൊണ്ട് മതങ്ങളോടു ബന്ധംതന്നെയില്ലെന്നു വന്നുകൂടി. മതനിഷേധത്തിന്നും മതവിരോധത്തിന്നും അന്ധാ അവിടെ ഇടവും കിട്ടി. ഗവണ്മെന്റ് കൗൺസിലുകളിൽ സഹിഷ്ണുതയുടെ ശക്തി വന്ന് യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതു നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്. വിവിധമതാനുയായികൾ പ്രജകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു

ഗവൺമെന്റിന്റെ ധർമ്മം അതിന്റെ പ്രജകൾ ആദരിച്ചുവരുന്ന ഏതു മതത്തിനും പ്രാതിനിധ്യം വെക്കുകയാണ്. ആ ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ മതങ്ങളുടേയും ഒരു സങ്കലനമെന്നല്ലാതെ മതശൂന്യമായി വന്നുകൂടാ. അതിന്റെ പ്രജകൾക്കു മതബോധം തീർത്തില്ലാതെ വരുന്ന കാലത്തു മാത്രമേ ഒരു ഗവൺമെന്റിനു മതത്തെ നിരസിച്ചുകൂട്ടൂ. ഭരണകർത്താക്കൾക്കും മതമില്ലെ? മതവിശ്വാസികളല്ലാത്തവർക്കും പ്രാതിനിധ്യം നൽകണമെന്നു ഗവൺമെന്റിനുദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ യഥേഷ്ടം അങ്ങിനെ ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. എന്നാൽ മതവിശ്വാസികൾക്ക് അതിനെ രൂഢമായോ മുമ്പുതന്നെ പ്രാതിനിധ്യം നൽകേണ്ടതായുണ്ട്. എങ്ങിനെയാവാം? ഒരു പ്രത്യേക മതത്തോടു വിശ്വാസവും അടുപ്പവും സത്യബോധപ്പെടുത്താനേയും അതിൽ അവരുടെ പാണ്ഡിത്യത്തെ പ്രസ്താവിക്കാനേയും ഇരിക്കുന്ന മെമ്പർമാർക്ക് ആ മതത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊടുക്കണമെന്നു. എന്നാലിതുതന്നെയല്ല ഇന്നു നടക്കുന്നത്? ഹിന്ദുമതത്തിലെ നിയമങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അനുയായികളും, അതർത്ഥമായി ഹിന്ദുക്കളെന്നു നടിച്ചു നടക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല ഇങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നത്? മുകളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നതുപോലെ അതു ധിക്കാരപരവും, തെറ്റാർദ്ധമാണകൾക്കിടം കൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നില്ലെ? അതുകൊണ്ടു നിങ്ങളും, നിങ്ങളുടെ അനുയായികളും നിങ്ങളുടെ ഹിന്ദുമതത്തെ സമ്പന്നസ്സോടു കൂടി ഉപേക്ഷിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുമതപ്രമാണങ്ങളായ ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാണങ്ങളിൽ കലപ്പില്ലാത്ത വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഹിന്ദുമതത്തെ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുക! അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും അനുയായികളും ഗവൺമെന്റ് കൌൺസിലുകളിലും മറ്റും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ധിക്കാരങ്ങളിൽനിന്നും മറ്റും രക്ഷ നേടുവാൻ യാഥാസ്ഥിതികർ അവരുടെ പേരുമാറ്റി അവർ ഹിന്ദുക്കളല്ലെന്നതന്നെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തേക്കും. ഹിന്ദു എന്നോ ഹിന്ദുമതമെന്നോ ഒരു പദം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നില്ലെന്നു ഞങ്ങൾക്കു പൂർണ്ണമായറിയാം. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരും ഇത്തരമൊരു പദം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഏതൊ ചില വിദേശീയർ ധർമ്മനിരതന്മാരായ വണ്ണശ്രമികളേയും അധർമ്മികളായ അവണ്ണരേയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇങ്ങിനെ ഒരു മിശ്രാഭിധാനം സൃഷ്ടിച്ചതാകാം. ഈ അനാസ്തദവ്യവസ്ഥിതവുമായ അഭിധാനത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ്, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടരും അവണ്ണർക്കുവേണ്ടി—അവരെ 'ഹരിജൻ'ങ്ങളെന്നോ എന്തുവേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊള്ളു;

കാക്ക എന്നു ചെയ്യാലും കാക്കതന്നെയാണ് — ഇത്രയൊക്കെ കമുപ്പാടു
ണ്ടാക്കുന്നത്.

ഇനി നിങ്ങളുടെ 'ഫരിജൻ'ങ്ങളെക്കുറിച്ചു പറയാം. അവർയഥാ
തത്ത്വത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളും ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിനർഹമാകുന്നുവോ എ
ന്നു ലോകം കണ്ണുതുറന്നൊന്നു നോക്കട്ടെ. ക്രിസ്ത്യാനികളെപ്പോലെയോ
മഹമ്മദീയരെപ്പോലെയോ ഇവരെ മാനസാനന്തരപ്പെടുത്തി ഹിന്ദുമ
തത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുണ്ടോ? ഫൈസലാബാദത്തിൽ നാ
ലു വണ്ണങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ? ഈ നാലു വണ്ണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നി
ലാണോ ഇവർ ജന്മമെടുത്തിരിക്കുന്നത്? സവണ്ണസമുദായങ്ങളിലോ, ത
ത്സമാനമായി കരുതപ്പെടാവുന്ന ഏതെങ്കിലും സമുദായങ്ങളിലോ, ഇ
വർ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിധിക്കുന്നുണ്ടോ? ജീവിതത്തെ നിയ
ന്ത്രിക്കേണ്ടതായ നിയമങ്ങളേയും സംസ്കാരങ്ങളേയും മറ്റു നാലു വണ്ണ
ങ്ങൾക്കും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ ഇവർക്കും ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഏതെ
ങ്കിലും വ്യവസ്ഥചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അവിചാരിതമായോ അപരിത്യാജ്യമാ
യോ ഉള്ള സമ്പർക്കത്തിൽനിന്നും ശുദ്ധീകര്യവാനും, അവരെ അക
ലെ നിർത്തുവാനും മാത്രമല്ല ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിധിച്ചിട്ടുള്ളൂ?

ഏതൊ ചില വിദേശീയർ അബാലുമായി അജ്ഞതയാൽ സവ
ണ്ണഹിന്ദുക്കളെ അറിഞ്ഞുവരുന്ന ചേരുതന്നെ ഇവർക്കും കൊടുത്തു എ
ന്നതുകൊണ്ടോ, ചില രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകന്മാർ അവരുടെ ചില പ്ര
ത്യേക താല്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ആ പേരിനെത്തന്നെ പിന്നെയും പ്രതി
ശബ്ദിച്ചതുകൊണ്ടോ, ഇത്തരം അബാലുങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ സാധുസവ
ണ്ണരെ സഹിക്കേണ്ടത്? അല്ല തീർച്ചയായും അല്ലതന്നെ. പരിശുദ്ധ
ങ്ങളിൽവെച്ചു പരിശുദ്ധവും, ജീവചൈതന്യവുമായ സ്ഥാപനങ്ങളെ
അശുദ്ധമാക്കുവാനും അലങ്കോലപ്പെടുത്തുവാനും ജാതിഭ്രഷ്ടരെ അനുവ
ദിച്ചുകൊണ്ടു അവർ ഈ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ലതന്നെ. നിശ്ചി
തദൂരത്തിൽ കറഞ്ഞ അവരുടെ സാമീപ്യംകൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ അശു
ദ്ധമാകുമെന്നും, അങ്ങിനെ സംഭവിച്ചാൽ ആവശ്യമായ ശുദ്ധീകരണ
ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞല്ലാതെ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ പതിവുള്ള ആചാരങ്ങളോ
ആരാധനകളോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുവാൻ പാടില്ലെന്നും, വ്യവസ്ഥചെയ്തി
രിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്ഷേത്രസങ്കേതങ്ങൾ അവണ്ണരെ ഉദ്ദേശിച്ചു
ണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയല്ലെന്നു തെളിയുന്നില്ല? വൈഭവവും ശ്രദ്ധയും കൂടിയ
ആലോചനകളും, ആഗമപ്രോക്തങ്ങളായ നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ച്
ബ്രാഹ്മണർ പ്രജകളുടേയും ഗവണ്മെന്റിന്റേയും രക്ഷക്കുവേണ്ടി അവ

രുടെ അദ്ധ്യാത്മശക്തിയെ, തപശക്തിയെ, ഏകാഗ്രമായി അവരോ
ധിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ. എങ്ങിനെയോ
യാലും ഒരു യഥാർത്ഥഹിന്ദുവിന്റെ വിശ്വാസമിതാണ്. നിങ്ങൾക്കോ
നിങ്ങളുടെ അനുയായികൾക്കോ അത്തരം വിശ്വാസമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ
ദൈവമെന്ത്? അതിലിടപെടാതെ മാറിനിൽക്കുകയല്ലേ നല്ലത്? നിങ്ങളു
ടെ 'ഹരിജന'ങ്ങൾക്കു അഭ്യുന്നതിക്കുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടു
ക്കണമെന്ന നിങ്ങൾ ശരിയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രാ
നുസൃതം നിവൃത്തിയുള്ളതു ചെയ്തേക്കാം. യഥാസ്ഥിതികഹിന്ദുക്കൾ
മാറ്റമില്ലാത്തവിധം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിന്മേൽ യാതൊരുവകാശവാദ
വും കൊണ്ടുചെയ്യാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, അവരും അവരുടെ
പ്രതിനിധികളും യഥാസ്ഥിതികരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിന്മേലും ആക്രമി
ക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ക്ഷേത്രസ്ഥാപനങ്ങൾ, അതിലുള്ള കെ
ട്ടിടങ്ങൾ, പാമ്പ്, പരിസരങ്ങൾ മുതലായവ പ്രത്യേകതരവിധമങ്ങൾ
ക്കും, പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്.

ഹിന്ദുനിയമങ്ങൾക്കും, നിങ്ങളേകപ്രമാണമായെടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്രീ
ഭഗവൽഗീതയ്ക്കും, വിശ്വാസമായാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെന്തെല്ലാം
എന്റെ പ്രസ്താവനയെ ഞാൻ ദൃഢാന്തസഹിതം സാധിക്കാം. മുൻപ്ര
സ്താപിച്ചുമാതിരി നിങ്ങളും കൂട്ടുകാരും കേൾക്കുകയും, 'അവണ്ണർ അന്യ
മതങ്ങളെ അവലംബിക്കുകയും, തന്മൂലം ഹൈന്ദവമതത്തിന്നു വലുതായ
നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും' എന്ന്. വിഭിന്നമതങ്ങൾ ഏകദൈവ
ത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധമാർഗ്ഗങ്ങളാണെന്നു ഗീത പഠിപ്പി
ക്കുന്നതിന്നു വിരുദ്ധമല്ലെ അത്? ഹൈന്ദവമതത്തിൽനിന്ന്, അതി
ന്റെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത അവണ്ണർ യാ
തൊരു സഹായവും ആശിക്കേണ്ടതില്ല. ഹൈന്ദവനിയമങ്ങളെ അ
നുസരിക്കുന്നതിന്നു അവർക്കു വൈമുഖ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ പ്രത്യേക
തകൾക്കനുയോജ്യങ്ങളായ അന്യമതങ്ങളെ അവർ സ്വീകരിച്ചുകൊള്ള
ട്ടെ. ബുദ്ധൻ മഹാവീണ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണെന്നു പരക്കെ സമ്മ
തിക്കപ്പെട്ടതാണ്. പാപികളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണദ്ദേഹം
അവതീർണ്ണനായത്. ഏതു ജീവിയോടും ജീവകാരുണ്യം കാണിക്കണമെ
ന്നും, മദ്യമാംസാദികളെ വഞ്ചിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. അതിനെ സ്വീകരിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് സമുന്നതി പ്രാപിക്കു
വാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല? ഇങ്ങിനെ സംശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ജാതിഭ്രഷ്ട
ന്മാർ കാലക്രമേണ ജാതിഹിന്ദുക്കളുമായി തിരിച്ചറിവാൻ വയ്യാത്തവി

ധത്തിൽ സങ്കലനമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു ചരിത്രരേഖകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഹരിജനങ്ങളെയും, ആദായകരങ്ങളായ തൊഴിലുകരേയും, ആസ്വാദ്യങ്ങളായ ഭക്ഷ്യങ്ങളേയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവരല്ല. അതിനു നിബ്ബന്ധിച്ചാൽ, അവർ നിങ്ങളുടെ പിടിയിൽനിന്നും മാറിയാലോ എന്നു ഭയന്നു നിങ്ങളും മുതിരുന്നില്ല; അസഹായരായ യാഥാസ്ഥിതികരെ നിങ്ങളുടെ ഈ വിഭാഗത്തിനുവേണ്ടി ബലിചെയ്യണമെന്നു നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അതെ! അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതിൽനിന്നും വിരമിക്കണം! നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ തുറന്നു നോക്കുക! ഗീത അവിടേയും നിങ്ങളെ വിലക്കുന്നില്ലേ?

ന ബുദ്ധിഭേദം ജനയേദമന്താനാം

കർമ്മസംഗീനാം ജോഷയേത്സവ്

കർമ്മാണിവിദ്വാൻയുക്തഃ സമാചരൻ,

(ലൗകികമായ കർമ്മാർത്ഥങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന അമൃതമാരുടെ വിശ്വാസത്തെ ശിഥിലമാക്കുവാൻ ഇന്ദ്രാനികൾ ശ്രമിക്കരുത്. അവരുടെ പ്രവർത്തികളെ എല്ലാം തങ്ങളുടെ സംസ്കൃതബോധ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ അഭിജ്ഞാൻ പരിലാളിക്കയും വേണം.) അയിത്തത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ധിക്കാരമായി വെറുക്കുന്ന ശൗചനിയമത്തെ യാഥാസ്ഥിതികഹിന്ദുക്കൾ പരിത്യജിക്കുവാൻ തയ്യാറില്ല. ആ നിയമങ്ങളെ നിരസിച്ചു നടക്കുന്നതായാൽ, നരകത്തിലേക്കു വഴികാണിക്കുന്ന അദ്ധ്യാത്മികാധഃപതനമുണ്ടാകുന്നതിനുപുറമെ, പകുപ്പുവൃഥികളിൽനിന്നും മാറ്റം ശാരീരികമായ ഉപദ്രവങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നു അവർ മനഃപൂർവ്വം വിശ്വസിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയപരമായ ലാഭത്തിന്നോ ലോകപ്രസിദ്ധിക്കുവേണ്ടി, മാറ്റമുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതുപോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സാക്ഷിയെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിനു അവർക്കു ശക്തിയില്ല. അവർ തയ്യാറുമില്ല.

അധഃകൃതവർഗ്ഗക്കാരുടെ അധഃപതനത്തിനു സവണ്ണരാജാത്തരവാദികളെന്നും, തന്മൂലം സ്വന്തം അധഃപതനത്തെ അവഗണിച്ചും സവണ്ണർക്കു അധഃകൃതോന്മാനത്തിനു ശ്രമിക്കണമെന്നും, നിങ്ങൾ പറയുന്നതും ഭഗവദ്ഗീതയോടു നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നു നടിക്കുന്ന ഭക്തിയെ മാണിട്ടാണു്. നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തു പറയുന്നുവെന്നു നിങ്ങൾ കാക്കുന്നുണ്ടോ?

ഉഭയദോഷമനാത്മാനം നാത്മാനം -

മവസാദയേൽ

ആതൈവഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരം-
 തൈവരിപുരാതനഃ
 ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്സു യേന-
 തൈവാത്മനാജിതഃ
 അനാത്മനസ്ശശ്രുതേ വരേന്ത-
 താതൈവശശ്രുവൽ.

(അവൻ അവനെ ഉയർത്തട്ടെ. അവൻ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ
 അധഃപതിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ. അവന്റെ മിത്രവും ശത്രുവും അവൻ
 തന്നെയാണ്. ആത്മസംയമനം സിദ്ധിച്ചവൻ ആത്മാവൊക്കെ ബ
 ണ്ഡവാണ്. ആത്മസംയമനമില്ലാത്തവൻ ആത്മാവിനെപ്പോലെ വ
 ലിയ ശത്രു വേറെ ഇല്ല.) എന്നൊരു സമാരാധ്യമായ വാസ്തവം! ഈ
 വാസ്തവസ്ഥിതിയെ മറന്നുകൊണ്ട് അധഃകൃതരുടെ അധഃപതനത്തി
 നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ട് ജാതി ഹിന്ദുക്കളെ പഴിക്കുന്നു?
 ധീവരനെക്കൊണ്ട് വലവിശി മത്സ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നതും, ചണ്ഡാലനെ
 കൊണ്ട് കാലികളെ ഹിംസചെയ്യിക്കുന്നതും, ഈഴവനെക്കൊണ്ട് മ
 ദ്രം വാറിക്കുന്നതും, ദ്രാവിഡനെക്കൊണ്ട് തപം ചെയ്യിക്കുന്നതും ഇങ്ങി
 നെ ഏതും അവനവന്റെ തൊഴിൽ ക്രമപോലെ ആചരിപ്പിക്കുന്നത്
 അവനവന്റെ മനസ്സാക്ഷിയല്ലാത്ത മറ്റൊന്നാണ്? സവണ്ണരുടെ ത
 ലയിൽ ആ അപരാധം വലിച്ചിടുന്നത് തെറ്റുതന്നെയാണ്. അങ്ങ
 തക്കൊണ്ടോ അന്യരുടെ അനാശാസ്യമായ നിബ്ബന്ധംകൊണ്ടോ അ
 ല്ല, ലാഭത്തിലും ഭക്ഷണത്തിലും അലംഭാവമില്ലാത്ത കാമം ഒന്നുകൊ
 ണ്ടുമാത്രമാണ്, അവർ അധഃപതിച്ചത്. അവർ ഇതു മാറാതിരിക്ക
 ന്നിടത്തോളം കാലം മറ്റാക്കും തന്നെ അവരെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ സാധി
 കയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, സവണ്ണരുടെ അധീനതത്തിനും അശുഭലിക്കും
 അവർ കാരണക്കാരായിരിക്കുകയും ചെയ്തും. ശാസ്ത്രങ്ങളും ഇദാനീനത
 ന്നാരായ സാഹിത്യകാരന്മാരും, പാപികളുടേയും ദുഷ്ടനങ്ങളുടേയും സ
 ഫവാസത്തെ ഒരുപോലെ അധിഷ്ഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വഭാവത്തിലും
 ആചാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും നമ്മെപ്പോലെ അല്ലാത്തവരോട്
 കലരുന്നത് തിന്മതന്നെയാണ്. സാമാന്യബുദ്ധികൊണ്ടും ജീവിത
 ത്തിലെ അനുഭവങ്ങളുടേതൊന്നും നമുക്കിതു വീണ്ടും വീണ്ടും ബോധ്യ
 പ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ ഇത്തരം നിയമങ്ങളുടേയും ആചാരങ്ങ
 ലുടേയുംമാഹാത്മ്യം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രമല്ല മദ്യമാംസങ്ങൾ, ഹിംസ, വ്യ
 ഭിചാരം മുതലായ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണ്ണമായി പിരിഞ്ഞു

വിന്നുത്തനാദികാലമുതൽ ജാതിഹിന്ദുക്കൾലോകചരിത്രത്തിലെ അഗ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിരാജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അതിൽ യഥാർത്ഥമായ അഭിമാനവും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. മാനവസമുദായത്തിൽ സമുന്നതമായ ഒരു മാനസിക സംസ്കാരത്തിനേക്കാൾ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുവാൻ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മോടു കല്പിക്കുന്നത്. ഈ കരാവശ്യത്തിന് ഇത്തരം നിയമങ്ങളാവശ്യമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നപക്ഷം, പൂർവ്വികപരന്മാരുടെ അപാരമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവ് പരിശോധനയായിരിക്കുമെന്ന് സവ്യസനം നിങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത്രവലിയ വിലകൊടുത്ത് ഈ സമുന്നതാദർശത്തെ പരിപാലിക്കേണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുവെങ്കിൽ, സ്വരാജ്യമൊ സ്വാശ്രയമൊ ജീവിതംതന്നെയൊ ഇത്രയും വിലമതിച്ചതല്ലെന്ന് ഞങ്ങളും ശരിക്കും സമുന്നതമായ ഈ മാനസികവിശുദ്ധിയിൽനിന്നാണ് സത്യം, നീതി, ദാക്ഷിണ്യം മുതലായവ സംഭവിക്കുന്നത്. ഭാരതരാജാക്കന്മാർ അവരുടെ ഉപദേശകന്മാരായി അനുജനന്മാരായ ഇത്തരം മനുഷ്യരന്മാരുടെ മാത്രമെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിലെന്താലെന്താണതിശയിപ്പാറുള്ളത്? ദാരിദ്ര്യത്തെയും ദാസ്യത്തെയും വെറുത്തുകൊണ്ടുപോകുക എന്ന പ്രതാപപശ്യങ്ങളുടെ ധിക്കാരംകൊണ്ടല്ല, പ്രത്യേക പുണ്യമെന്നും പാവമെന്നും വകതിരിച്ചറിയുന്ന നന്മനിനകളുടെ മാനദണ്ഡമായിത്തീർന്ന ജീവിതരീതിയിൽ യഥാർത്ഥമായിക്കാണു വ്യത്യാസം നേർകൊണ്ടുമാത്രമാണ്, ഫൈനവസമുദായക്കേന്ദ്രത്തിൽ ഈ നിർദ്ദോഷതസ്ഥിതി കടന്നുകൂടിയതെന്നുള്ള അഭ്യുതമായ വാസ്തവത്തെ ഞങ്ങളിതാ സർവ്വലോകസമക്ഷം സന്ധ്യയും സുവ്യക്തം പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ കാർത്തിൽ അമിതമായ ഉൽക്കണ്ഠ നിങ്ങളുടെ യുക്തിയെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ വ്യസനിക്കുന്നു.

വേദോഃ പ്രമാണം സ്മൃതയഃ പ്രമാണം
 ധർമ്മാർത്ഥയുക്തം വചനം പ്രമാണം
 യസ്യപ്രമാണം ന ഭവേൽ പ്രമാണം
 കസ്യസ്യകർത്താ വചനം പ്രമാണം.

(വേദങ്ങളാണ് പ്രമാണം; സ്മൃതികളാണ് പ്രമാണം; ധർമ്മാർത്ഥങ്ങളോടു യോജിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് പ്രമാണം. എന്നാൽ സ്വന്തം വചനങ്ങളെമാത്രം പ്രമാണമായി കരുതുന്നവന് ഇവകളൊന്നും

പ്രമാണങ്ങളായി തോന്നാറില്ല.) വീണ്ടും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പ്രാമാണ്യത്തേക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഏകപ്രമാണമായ ഗീത ഏതാണു് പഠിക്കുന്നതെന്ന് റോക്കുക:—

യഃ ശാസ്ത്രവിധി മുത്യജ്യ
വർത്തതെ കാമകാരതഃ
നസസിദ്ധിമവാപ്പോതി
ന സുഖം ന പരാം ഗതിം.
തസ്മാൽ ശാസ്ത്രം പ്രമാണംതെ
കാർഷ്വകാർഷ്വ വ്യവസ്ഥിതേ
ജ്ഞാതപാശാസ്ത്ര വിധാനോക്തം
കർമ്മകർത്തു മിഹാർംസി.

(ശാസ്ത്രങ്ങളെ ധിക്കരിച്ച് സ്വേച്ഛപോലെ നടക്കുന്നവൻ ജീവിതോദ്ദേശം സാധിക്കുവാനോ ലോകസുഖ്യം നേടുവാനോ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്നർഹനാകുവാനോ സാധിക്കുന്നതല്ല. തന്മൂലം നിങ്ങൾ പ്രവൃത്തിക്കേണ്ടതെന്തെന്നും വിമുക്തിക്കേണ്ടതെന്തെന്നുമറിയേണ്ടതിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളാണു് പ്രമാണം. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ ധർമ്മത്തെ നന്നാക്കിത്തു് അതുപോലെ ആചരിക്കുക.)

സവിനയം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊള്ളുന്നു:— ‘നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?’ അങ്ങിനെയൊന്നെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിധിച്ചിട്ടുള്ള ആചാരഗ്രന്ഥങ്ങളായ നിയമങ്ങളെ—അധർമ്മത്തെയും തീണ്ടലിനേയും—ഏതിത്തുകൊണ്ടു് ഒരു പദംപോലും ശബ്ദിക്കുന്നതിന്നുമുമ്പു്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടുന്നതിന്നും ധരിക്കുന്നതിന്നും വിവിധയാഗിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരോടും ആചാര്യന്മാരോടും ഈ വിഷയത്തേക്കുറിച്ചാലോചിക്കുവാനുള്ള സന്മാനസ്സും ക്ഷമാബുദ്ധിയും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നു. സൂതികളാണിതിനുള്ള പ്രമാണം. ആശൗചനിയമങ്ങൾ വായിച്ചുനോക്കുക. വെറും വൃത്തിയൊ മനുശുദ്ധിയൊ മാത്രമല്ല, മറ്റൊന്നൊ കൂടിയുണ്ടു് ഇതിനുള്ള കാരണമെന്തു് നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു. മകതബസ്ഥളവരിൽ ജനനമൊ മരണമൊ ഉണ്ടായാൽ, കരോദിചസത്തേക്കു അധർമ്മമായിരിക്കുമെന്നു കാണാം. ഈ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിസ്തരിച്ചുള്ള ഒരു സ്നാനംകൊണ്ടൊ തത്തുല്യങ്ങളായ മറ്റു പ്രവൃത്തികളേക്കൊണ്ടൊ ഒരുവനെ ശുദ്ധിപ്പെടുത്തുവാനു് പാടില്ല. ശൗചത്തിൽ അപരിത്യാജ്യ

മായും സർവ്വപ്രധാനമായുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് അയിത്തം എന്നു വ്യക്തമായില്ലെ? ഗീതയും ശൈചത്തിന്റെ ആവശ്യകതയേക്കുറിച്ച് സിനിസ്സം ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

ന ശൈചം നാപിചാചാരം

ന സത്യം തേജുവിദ്യതേ.

(ആസുരസ്വഭാവികളായ ജനങ്ങളിൽ മതശുദ്ധിയൊ—അയിത്തവും തീണ്ടലും—മതാചാരങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനമൊ സത്യമൊ കാണുവാൻ സാധിക്കയില്ല.)

ഗീതാരഹസ്വം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സൂതികളേയും ശാസ്ത്രങ്ങളേയും മവലംബിക്കാത്ത നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ അതിലയിത്തംകാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു! നിങ്ങളുടെ ഏകപ്രമാണമായ ഗീതയുൾപ്പെടെ സകല ഹൈന്ദവപ്രമാണങ്ങളും ഈ അയിത്താചാരത്തെ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നു നിബ്ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. സൂതികളാണുള്ള കാലം മുതൽ ഞങ്ങളിതിനെ പ്രായോഗികമായി ആചരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. മുമ്പാരികൾ പ്രസ്താവിച്ച മാതിരി ഞങ്ങളുടെ സാമാന്യബുദ്ധി ഇതിലനീതിയൊന്നും കാണുന്നുമില്ല. എന്നിട്ടും ദേശീയൈക്യത്തിന് ഇതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ആവശ്യമെന്നു നിങ്ങൾ കരുതുന്നു. യാതൊരുവിധഅയിത്തവുമുപാതന്ത്ര്യവുമില്ലാതെ ഒരേമതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു് ഒരേ ആചാരങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളുമനുസരിച്ചുവരുന്ന ഒരേ സമുദായത്തിൽ പെട്ട രണ്ടു കക്ഷികൾ തമ്മിലുണ്ടായ കഴിഞ്ഞ ലോകമഹായുദ്ധം എങ്ങിനെ സംഭവിച്ചുവെന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു വർണ്ണാശ്രമികൾ നിങ്ങളോടുപദേശിക്കുന്നു, 'ഇൻഡ്യയിൽ കാണുന്ന അനൈക്യത്തിന്നു കാരണം അന്യത്ര ആരാധക' എന്നു്. നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരൈക്യഭാരതത്തിന്നൊ, ഐക്യലോകത്തിന്നുതന്നെയൊ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ കാണിച്ചുതരും.

പ്രസ്തുത സംഗതികളെ അപലപിച്ചുകൊണ്ടു് ഈ ആചാരത്തിനുള്ള പ്രമാണമെവിടെയെന്നു നിങ്ങളും കൂട്ടുകാരും ചോദിക്കുന്നതിലാണു് ഞങ്ങൾക്കതിശയം തോന്നുന്നതു്. പ്രതിബന്ധങ്ങളോടു മല്ലിട്ടു് ഏതൽ പശ്ചത്തം നിലനിന്നുവന്നതും വിവിധകാരണങ്ങളാൽ യുക്തിശാസ്ത്രമായതും അത്യാവശ്യമായതുമായ ഈ ആചാരത്തെ തുടരാതിരിക്കുന്നതിന്നു വല്ല പ്രമാണവുമുണ്ടെങ്കിൽ അതു കാണട്ടെ എന്നു യാഥാസ്ഥിതികർ നിങ്ങളോടാണാവശ്യപ്പെടേണ്ടതു്. ഒരു വശത്തെ അയിത്ത

ജാതിക്കാരെന്നു കരുതുന്നതുകൊണ്ട് അവരെക്കുറിച്ചുണ്ടാകുന്ന സഹതാപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ വാസ്തവത്തിൽ സാധിക്കാതെവന്നിരിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ മനഃസ്ഥിതി, ആ വർഗ്ഗക്കാർക്കെന്നു വിനോദമായും ഭക്ഷണത്തിനായും ലാഭത്തിനായും നിരന്തരം ഹിംസിച്ചുവരുന്ന അനേകം മൃകജന്തുക്കളുടെ സ്ഥിതിയെ എങ്ങിനെ അവഗണിക്കുമായിരട്ടെ! മനസ്സിനു വിരോധമായി തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിലേക്കും, മതപരമായി ഏറ്റവും വിശുദ്ധമെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അയിത്തജാതിക്കാരെ നിബ്ബന്ധിച്ചു പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ജീവിതം പാപപങ്കിലമായി നശിച്ചുപോകുമല്ലോ എന്നോർത്ത് ഈശ്വരഭയമുള്ള സവണ്ണർ നടുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാപികളെക്കുറിച്ചിത്രയുണ്ടെന്നു കമ്പയുള്ള ഒരുവൻ, അവരാൽ ക്രൂരതയുമായി ഹിംസിക്കപ്പെടുന്ന സാധുജന്തുക്കളെക്കുറിച്ച് എത്രത്തോളമെന്നു കമ്പയുണ്ടായിരിക്കണം! ഈ ഘാതകന്മാരുടെ സാമീപ്യത്തെ ഭയന്നു വിറയുന്ന സാധു സവണ്ണരുടെ പേരിലും അത്രയും അനുകമ്പ ആവശ്യമില്ലേ?

യേശുഗോപാലനാമം

(ജീവികളെ നിദ്രാക്ഷിണ്യം ഹനിക്കുന്ന ദിഷ്ടന്മാർ സപ്പ്തങ്ങളെപ്പോലെ അന്ത്യരിൽ ഭീതിയും പരിഭവമുമുള്ളവരാണ്.)

ഒരു ക്ഷേത്രത്തെ അശുഭലക്ഷക എന്നുപോലെയുള്ള അധാർമികപ്രവർത്തികൾക്കുവേണ്ടി, ഉപവസിക്കുന്നതിൽനിന്നും ഭഗവൽഗീതനിങ്ങളെ തടയുന്നുണ്ട്.

മൃഗം ഗ്രാഹണാത്മനോ യൽ പീഡയാ ക്രിയതേ തപ
പരസ്പ്രോത്സാദനാത്മം വാ തത്താമ സമുദാഹൃതം.

(അന്യരെ ജയിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ശരിയല്ലാത്തതും, അവിദ്വേഷകപുഷ്പകവുമായ പാണ്ഡിത്യംകൊണ്ട് തന്നെത്തന്നെ ഹിംസിക്കുന്നതിനെ തപസ്സെന്നല്ല, തമസ്സെ—ഏറ്റവും ഹീനമായത്—നാണ് പരയേണ്ടത്.) യാഥാസ്ഥിതികകക്ഷികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വീക്ഷണകോണിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ ഹൈന്ദവശാസ്ത്രങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽവെച്ച് സംശോധിച്ചുനോക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തുനിഞ്ഞിട്ടില്ല. മതാധികാരികളുടെ ഉപദേശത്തെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല. ഈശ്വരഭയമുള്ള അസംഖ്യംപേർ നിങ്ങൾ അനിവൃച്ഛനീയമായ ഹൃദയവേദനയുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവണ്ണർ കടന്നപ്പോൾ

ക്ഷേത്രവും പരിസരങ്ങളും അശുഭമായല്ലോ എന്നു ഭയം ന്യായപി
ള്ളിനമ്പൂതിരി എന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ആത്മഹത്യചെയ്തതിനെ ഇവി
ടെ ദൃഷ്ടാന്തമായെടുത്തു പറയട്ടെ. ശാസ്ത്രങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രമാണമായ
ഗീതയും നിങ്ങളെ അവരോധിക്കുന്നു. ഇതില്ലാമെന്നുവേണം!

അവസാനമായി നിങ്ങളുടെ ഹരിജനങ്ങൾക്കു സവണ്ണരുടെ ക്ഷേ
ത്രങ്ങൾതന്നെ വേണമെന്നു നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നതിനേയും ഗീത വിരോ
ധിക്കുന്നു.

യജ്ഞി സാത്വികാ ദേവാൻ

യക്ഷരാക്ഷാഃ സി രാജസാ

ഉതാൻ പ്രേതഗണാം ശാസ്ത്രേ

യജ്ഞേ താമസാ ജനാഃ

(സാത്വികസ്വഭാവികൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. രാജസഗു
ണമുള്ളവരോ യക്ഷരാക്ഷസന്മാരെ ഭജിക്കുന്നു. താമസികപ്രായന്മാർ
ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ പൂജിക്കുന്നു.) സ്വഭാവംകൊണ്ടും ആഗമങ്ങളെക്കൊ
ണ്ടും അവണ്ണർ താമസപ്രായന്മാരാണ്. അതുകേണ്ടത് അവരുടെ ദേ
വന്മാർ സവണ്ണരുടേതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കും. അവണ്ണരു
ടെ വകയായി ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. എന്നിട്ടും അവർ ബ്രാഹ്മണരുടെ
ദേവതകളെ ഭജിക്കണമെന്നാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്നും സൗകര്യ
ങ്ങൾകൊടുക്കുവാൻവേണ്ടി ചില പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പോഴേതു കേതിപരമായൊരു പ്രശ്നമല്ല. സമുദായപരമായൊരു പ്രശ്ന
മെ ആകുന്നുള്ളൂ. ആചാരമര്യാദകളെക്കൊണ്ട് എത്രയൊ വ്യത്യസ്ത
പ്പെട്ട രണ്ടു സമുദായങ്ങളിലുള്ള സവണ്ണരുമവണ്ണരും തമ്മിൽ ഗാഢ
സ്ഥമായും മതസംബന്ധമായും ആന്തരമായ സമത്വം ഉണ്ടാകുവാൻ
സാദ്ധ്യമല്ല. പൊതുനിരത്തുകളിലും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലും അവ
ർ തുല്യാവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ മതസ്ഥാപനങ്ങളിലും ക്ഷേത്രസ
ന്നിധികളിലും അഗ്രഹാരങ്ങളിലും ഗ്രാമസങ്കേതങ്ങളിലും അവർക്കു
ഈ അവകാശം കൊടുത്തുകൂടാ. ഈ വക സ്ഥാപനങ്ങളെ കൈവ
ശംപെടുക്കുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ അവയിൽനിന്നുള്ള ഗുണങ്ങൾ അനുഭവി
ച്ചുവരികയോ ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തേയും പൗരോഹിത്യം
ത്തേയും അത് ഭേദിക്കുന്നതെന്നു ചെയ്യും. നിങ്ങളെ അനുഗമിക്കുവാനി
ഷ്ടമുള്ള അവണ്ണർ അങ്ങിനെ ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ പക്ഷം
പിടിക്കണമെന്നു അവരെ ഞങ്ങൾ നിബ്ബന്ധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ
ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏതേതു നിയമങ്ങളെ അനു

സ്വർച്ചാണോ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആവക നിയമങ്ങളനുസരിച്ചു നടക്കുന്നവയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവ; അല്ലാതെ അവയെ മനഃപൂർവ്വം ധിക്കരിക്കുന്നവയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല.

ഒരു സംഗതികൂടി ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ശാസ്ത്രാനുസൃതം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇന്നുവരെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ മനുഷ്യസമുദായത്തിന്നൊരനുഗ്രഹമാണ്. പ്രകൃതിയുടെ മേൽ മനുഷ്യനെന്നതാണ് ശക്തിയുള്ളത്? അവൻ എത്രതന്നെ വീരവാദം പറഞ്ഞാലും പ്രകൃതിമാതാവിൻ മുന്നിൽ നിസ്സഹായനായ ഒരു ശിശുവായല്ലെ വർത്തിക്കുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ അനുകമ്പകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ ഭൂവനത്തെ നിവാസയോഗ്യമാക്കുന്നത്. അവളുടെ അനുകമ്പയുണ്ടാകവാനായി മനുഷ്യൻ പലതും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഗീത പറയുന്നു:—

അന്നാൽ വേന്തി ഭൂതാനി പഞ്ജന്യാദന സംഭവഃ
യജ്ഞാൽ വേതിപഞ്ജന്യോ യജ്ഞഃ കർമ്മ സമുത്തവഃ
കർമ്മബ്രഹ്മോത്തവം വിശ്വി ബ്രഹ്മാക്ഷരസമുത്തവം
തസ്മാൽ സർഗ്ഗതം ബ്രഹ്മ നിത്യം യജ്ഞേ പ്രതിഷ്ഠിതം
ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം നാനുവർത്തയതീ ഹയഃ
അഘായുരിന്ദ്രിയാരാമൊ മോഘം പാതം സജീവതി
ദേവാൻ ഭാവയ താനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തുവഃ
പരസ്സരം ഭാവയന്തഃ ശ്രേയഃ പരമവാക്പതഥ.

(ക്ഷേണത്തിൽനിന്നു ജീവികളുണ്ടാകുന്നു. പഞ്ജന്യൻ ക്ഷേണങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മഴ യജ്ഞങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. വേദത്തിൽ വ്യവസ്ഥചെയ്തിട്ടുള്ള മാതിരി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് യജ്ഞം. വേദങ്ങൾ അപൗരുഷേയങ്ങളാണ്. ആചാരക്രമത്തെ അനുസരിക്കാത്തവൻ പാപിയാണ്. അവൻ അഹങ്കാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഈശ്വരാരാധന ചെയ്യുന്നവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ പരസ്സരം ഭാവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പരമമായ ശ്രേയസ്സിനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും.) ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ, സൂര്യൻ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിശക്തികളുടെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാർ ഈശ്വരാരാധന ചെയ്തതെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്. ലൌകികകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനാസ്ഥ കാണിക്കത്തക്കവണ്ണം അത്ര ഫലസമ്പന്നമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭൂമി. അതുകൊണ്ട് അദ്ധ്യാത്മികകാര്യങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവർക്കുവസരമുണ്ടായി.

അങ്ങിനെയാണു് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രസങ്കേതങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്. അതിനാൽ അവയുടെ നവീകരണത്തിനുള്ള പരിശ്രമം അനന്തരസംഭാവ്യങ്ങളായ ആപത്തുകളാൽ ആവൃതമായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽകൂടി പറയുന്നു: “അധാർമികമായ ഈ സംരംഭത്തിൽ നിന്നും സഭയം പിന്മാറുക!”

“എനിക്കു തോന്നുന്നതു ഞാനറക്കാം”

(ശ്രീരാമൻ)

ഇത്തവണ പുറപ്പെട്ട “ഫരിജ്”നിൽ ഒരു ദീഗ്വലശ്ശനം കാണുന്നതു് രസകരമായി തോന്നുന്നു. “സവണ്ണഫിനൂക്കളെ അസ്പഷ്ടമായി കണക്കാക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാലം നിശ്ചയമായും വരാതിരിക്കയില്ല” എന്നാണു് ആ പത്രം നല്കുന്ന മുന്നറിവു്. ശരിതന്നെ; അവരെ അസ്പഷ്ടമായി കണക്കാക്കുന്നതു് അവർക്കു് ഗുണകരമാണെന്നു സവണ്ണഫിനൂക്കൾക്കു് എന്നു തോന്നുന്നുവോ, അതുതലം അവർക്കു് കൂടുതൽ ശക്തിയും പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളും എന്നു ലഭിക്കുന്നുവോ, മാറ്റം ഫിനൂക്കളേക്കാൾ കൂടുതലായ അധികാരവും അവകാശവും നിയമം എന്തു് അവർക്കു് അനുവദിക്കുന്നുവോ, അന്നു തങ്ങളെ അസ്പഷ്ടമായി കണക്കാക്കിയാൽ മതി എന്തു് അവർ സമ്മതിക്കും.

“അഫിംസയാണു ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം എന്തു് ഉൽഭവിക്കുന്ന ഒരു മതം, പ്രതിക്രിയാഭാവത്തെ പരലോകത്തേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്ങിനെ?” എന്നു ഗാസിജിജി ആശ്ചര്യം തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഫിനൂശാസ്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ കർമ്മനിയമം എവിടെപ്പോയി?

ഫിനൂമതത്തിൽ പ്രതിക്രിയാഭാവം ആകുന്ന ഒരു കുറ്റം ആദരാപിക്കുന്നപക്ഷം, ശിവനും വിഷ്ണുവും എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റക്കാരാണു്. രാവണൻ ഫിരണ്യകൻ മുതലായവരോടു ശിക്ഷിപ്പാനുള്ള താല്പര്യമല്ല അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചതു്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ കംസനെ വധിച്ചതിനെ ഗാസിജി എങ്ങിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും?

“ഫരിജ്”ന്റെ ആ പ്രതിമയിൽത്തന്നെ ഗാസിജി സന്താനികളുടെ

നേരെ മറൊരാളെ കല്പിച്ചു എറിയുന്നു. “അവൾ ഇഷ്ടപോലെ ചിലവാക്കുവാൻ അവളുടെ കൈവശം പണം ഉണ്ട്” എന്നാണ് ഗാസ്തിജി പറയുന്നത്. ഫേ മിസ്റ്റർ രംഗയ്യർ, ഇതു കേട്ടില്ല! ഇന്നു നിങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിലുകൂടി അവളുടെ ആരാധനാവകാശങ്ങളെ എങ്ങിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവോ, അതുപോലെതന്നെ അവളുടെ സ്വത്തിലും അവൾ അവകാശമില്ലാതാക്കിത്തീർക്കുവാൻ “സനാതനികളെ പാപ്പരാക്കി തീർക്കുവാനുള്ള ബില്ല്” എന്ന പേരിൽ ഒരു ബില്ല് ഉടൻ സാമ്രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക!

മി. സി. എസ്റ്റ. രംഗയ്യർ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു വേണ്ട അർക്കീനെയുടേയും ആരംഭിച്ച കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പത്രത്തിനു നൽകിയ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽനിന്നും അദ്ദേഹം ഒരു നവഭാരതത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നതായി തോന്നുന്നു. അവിടെ നവീകരിക്കപ്പെട്ട കർമ്മികൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും; എന്നുമാത്രമല്ല അവർ സാമുദായികപരിഷ്കാരങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. രാജ്യീയകാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ശ്രദ്ധ ലഭ്യമാകും പതിക്കപ്പെടുന്നതല്ല.

അങ്ങിനെ വരുന്നപക്ഷം ഈ നവീകരണവാദികളുടെ നേതാവു ആരായിരിക്കണമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു തക്കം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയുണ്ട്. സ്ഥാനാത്മികൾ സർ. ഫരിസിംഗ്സ്റ്റർ, ദിവാൻ ബഹദൂർ ഫരിബിലാസ് ശാർമ, മി. സി. എസ്റ്റ. രംഗയ്യർ ഇവരായിരിക്കും.

സർ. ഫരിസിംഗ് വിവാഹം ചെയ്ത ഹിന്ദുസ്ത്രീകളെ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ‘പിടി’യിൽനിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കിത്തീർത്തു. മി. ശാർമ, ‘വിധവാനിർമ്മാണം’ നശിപ്പിച്ചു. മി. രംഗയ്യർ ‘അനേകകാലമായി പിടിച്ചിരുന്ന അഴുക്ക്’ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ആളാണ്.

മി. രംഗയ്യരുടെ സ്വന്തം മനോരാജ്യത്തിന്റെ സന്താനമായ ഈ നവീകരണകർമ്മങ്ങളുടെ നേതൃത്വം അദ്ദേഹത്തിനു തന്നെ ലഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യം ഇന്നു ഗവണ്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭീഷ്ടം നിരവോറുവാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഭ്യുദയകാംക്ഷികളായ കാർഗ്ഗസ്സുകാർ നിയമനിർമ്മാണസഭ

യിലേക്കു ആകർഷിക്കുവാനുള്ള ഇരയാണു് തന്റെ ബില്ലു് എന്നു മി. രംഗയ്യർ വിചാരിക്കുന്നു. അവർക്കുവേണ്ടി ഗവണ്മെൻറു തന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ തന്നെ സഹായിക്കണമെന്നു അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഭാവിയിലെ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽനിന്നു നോക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുടെ മുകളിൽനിന്നു നോക്കുന്നതായാൽ പ്ലോലും, മി. രംഗയ്യരുടെ ബില്ലുകൾ രാജ്യത്തിന്നു ഗുണത്തിലധികം ദോഷത്തെ ആണു് ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇടയുള്ളതു് എന്നു കാണുവാൻ സാധിക്കും!

“ക്ഷേത്രപ്രവേശനം നല്ലപ്പെടാത്തപക്ഷം പുരോഹിതന്മാർക്കു സമാധാനം ലഭിക്കുന്നതല്ല” എന്നാണു സ്ഥലത്തെ ഒരു പ്രതിടിനപത്രത്തിന്റെ തല വാചകം. മാത്രമല്ല, ‘പ്രതിടിന’ത്തിന്നു വില്പനയും പ്രചാരവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

അതിന്റെ “പ്രതിവാദ”മില്ലാർട്ടിൽ “ഹരിജൻ”പത്രം, “തുറന്നു കൊടുക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ” എന്നു തലക്കെട്ടിനു ചുവടെ “ഇളന്മാർക്കുള്ള എന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു പുതിയ പായക്ഷേത്രം” എന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി കാണുന്നു. ഒരു പായൻ ഒരു അസ്പഷ്ടനാണു്. (വൈദീപ്യേപ്പർ, വകുപ്പു് 72. ഭാഗം 1. അനുബന്ധം viii നോക്കുക) അതിനാൽ “ഹരിജ”നു സ്വീകരിക്കാവുന്നിടത്തോളം മാത്രം ആശയവും, ഇതിൽ ഇല്ല തന്നെ. ഇതുപോലെയുള്ള വാർത്തകൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല തലവാചകം, “നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പുതിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ” എന്നതായിരിക്കും.

അസ്പഷ്ടതാ പ്രശ്നത്തെ യൂറോപ്പിലെ ചൊറപ്പരപ്രശ്നത്തോടു താരമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അസ്പഷ്ടതയുടെ ഭൂതന്മാർ ചെയ്തവയെന്നു വേല, “ഭൂഷണാദൈവീണ്ടും സാധാരണസമുദായത്തിൽ ചേർക്കുവാൻവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമ”മാണെന്നു ഇവർ വിസ്മരിച്ചുപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു! ഈ രാവിനപ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പച്ചപ്പരമാർത്ഥം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അറിയിക്കുവാൻ പാടില്ലായിരിക്കുമോ? അവറ്റിങ്ങനാൽ വല്ല ആവത്തും ഉണ്ടാകുമോ?

അസ്പഷ്ടത മനുഷ്യർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ, “ഹരിജൻ” എല്ലാ വിശാലമായ വീഥികളും തിരഞ്ഞെന്നോ

ക്കുന്നുണ്ട്. അതു ജനസംഖ്യ എടുത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാരം ആരോ വിചിരിക്കുന്നതു്. അവർ ബ്രഹ്മാവിനെപ്പോലെ അസംഖ്യം അസ്പഷ്ടശ്രവണ സ്പഷ്ടിച്ചവത്രേ. എന്നാൽ ജനസംഖ്യാവിവരങ്ങൾ, എന്നും വിവരങ്ങളായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം, വത്രേ മറന്നിരിക്കുന്നു.

ടെല്ലിച്ചെരിയെച്ചു് നടത്തപ്പെട്ട നികുതിമഹായോഗത്തിൽ, അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചിരുന്ന സർ. ശങ്കരൻനായർ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. “ഇൻഡ്യയ്ക്ക് ഇന്നു രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാരേയും, രാജവ്യവഹാരജ്ഞന്മാരേയും, നിയമസ്ഥാപകന്മാരേയും ആവശ്യമുണ്ടു്.” നമ്മുടെ രംഗത്തുന്മാരേയും, രാജഗോപാലാചാരിമാരേയും, അന്നേമാരേയും അദ്ദേഹം എന്തുചെയ്യാനാണു് ആഗ്രഹിക്കുന്നതു്?

“ദി വൈറ്റ് പേപ്പർ” (The White Paper) പൊതുജനങ്ങളുടെ നയനങ്ങളേയും, ശ്രദ്ധയേയും ആകർഷിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടു് ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ചയോളമായി. ഇൻഡ്യയിലെ നിയമനിർമ്മാണസഭകളിലേയും, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പാർലിമെൻറിന്റേയും, വാദപ്രതിവാദവിഷയം അതുതന്നെ ആയിരുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യന്നും, അതിനെ പ്രതിഷേധിച്ചു് അല്ലാത്ത പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ഉണ്ടു്.

അതുമൂലം ഈ പ്രമാണത്തെപ്പറ്റി, അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച ഭാരതനേതാക്കന്മാരിലോ, നിയമനിർമ്മാണസഭാംഗങ്ങളിലോ, ആത്മതന്നെ “മതം” എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുകപോലും ഉണ്ടായില്ല.

അല്ലയോ, മതമേ! നീന്റെ ശിരോലിഖിതം ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യാ ഗവണ്മെൻറിന്റെ വിധിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണോ? ഇവരുടെ വിശ്വാസം അതാണു്!

എന്നാൽ സർ. സാമുവൽ മോർ—അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ—ഗവണ്മെൻറിനു് മതത്തിലുള്ള അല്പപക്ഷക്കാരെ, ഭൂരിപക്ഷാക്രമത്തിൽനിന്നും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതലയുണ്ടു് എന്നു പറയുകയുണ്ടായി,

എന്നാൽ മതത്തിലുള്ള ഈ അല്ലവങ്ങൾ ആരാണെന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല.

ഇൻഡ്യയിൽ എപ്പെടുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭരണനവീകരണം അനുസരിച്ച് ഒരു ദേശത്തുള്ള മതത്തിലെ അല്ലവങ്ങൾ, മറ്റൊരു ദേശത്തും ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് ഉദ്ദേശമുള്ളതായി കാണുന്നു. ഇത്രമാത്രമല്ല, അല്ലവങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷംവരെ മോചിക്കുകയും തെരക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും വരാം. നിയമനിർമ്മാണസഭാംഗങ്ങളിൽ അധികംപേരും, അല്ലവങ്ങളിൽപെട്ടവരാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഇങ്ങിനെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ, സർ. സാമുവൽ ഫോർ തന്റെ ചുമതലകൾ എങ്ങിനെ നിർവ്വഹിക്കും?

മതത്തോടു് ഗവണ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ഏകചുമതല, അതിനെ അതേവിധം വിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അല്ലാതെ ഗവണ്മെൻ്റ് ജനറലിനെയോ, ഗവണ്മെന്റേയോ, അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വിധി കല്പിക്കുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. അവർ ഭഗവൽഗീതയേയും, ആമങ്ങളേയും, ഖൊറാനേയും മറ്റും പാഠി ഒരു വിധി കല്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

ക്ഷേത്രപ്രവേശനബില്ലിനെ സാമ്രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച സമയം, മി: രംഗയ്യർ ഭയബഹുമാനാഭരങ്ങളോടുകൂടി പ്രസ്താവിച്ചത് “മെനം വിപോൻ ഭൂഷണം” എന്ന രീതിയിലത്രേ. അദ്ദേഹം സഭീഗർവ്വമായി അതിനെപ്പറ്റി, ഒന്നും പ്രസംഗിച്ചില്ല. താൻ കൊടുത്തിയ തിരിയിൽ നിന്നുമുണ്ടായ ഖോരാഗിയുടെ ഫലം എന്തെന്ന്, അദ്ദേഹം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു, എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല.

ബില്ല് വിതരണംചെയ്യുന്ന സമയം മി: രംഗയ്യർ ഖൊറാനിലും, ബൈബിളിലും ഉള്ള തന്റെ അഗാധപാണ്ഡിത്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം, മഹമ്മദീയരോടു് തന്നെ സഹായിക്കുവാൻ അപേക്ഷിച്ചു. എന്തെന്നാൽ അവരുടെ “നെബി” അസ്പഷ്ടതയോടു് ഘോരമായി യുദ്ധംചെയ്തു. ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെ സഹായിക്കേണ്ടവരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തവും, അസ്പഷ്ടതയെ പരിഹരിക്കുവാൻവേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ ബലി നല്കി.

“ഹരിജ”നിൽ, സി. ആർ. ആചാര്യർ നിർമ്മിച്ചതാണെന്നു പറഞ്ഞ്, പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി വരുന്ന ഒരു കഥയുടെ പേര്, “ജഗത്തിലെ ശാസ്ത്രീയുടെ സ്വപ്നം” എന്നാണ്. ഇതാ അതിൽ, “വളരെ ഭയിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണ്യം,” വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു.

* * * *

“അസ്പഷ്ടത ഒരു മഹാപാതകമാണ്. അനേകം ഭൂതന്മാരുടെ രക്തശങ്കാണ്ടല്ലാതെ അതു കഴുകി കളയുവാൻ സാധിക്കയില്ലായിരിക്കാം” എന്ന് ഗാന്ധിജി “ഹരിജ”നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അസ്പഷ്ടതയുടെ ഭൂതന്മാർ, ഇതിനെ ഗൗനിക്കുവാൻ ഇടയില്ലെന്നും, അസ്പഷ്ടതയെ അടിച്ചോടിക്കുവാൻ, “ലാത്തി”പ്രയോഗം യഥേഷ്ടം ആരംഭിക്കുകയില്ലെന്നും, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

* * * *

“ബാംബേക്രാണികിൾ” എന്ന പത്രത്തിന്റെ ഒരു ലേഖകൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. “സുപ്രസിദ്ധനായ ഗാന്ധിജിയുടെ നിർവ്വന്ധപ്രകാരം, ഭാരതം ഒരു പറതീരത്തായി നല്കിവരുന്ന ബലിയുടെ, കഠണപ്പെടാവുന്ന രണ്ടു ഫലങ്ങൾ ഹിന്ദുജന്മസ്തർക്കവും, ഹിന്ദുസമുദായത്തിലെ അന്തഃമുദ്രയും, ആണെന്നു തോന്നുന്നു.” പോരാ, മൂന്നാമതൊരു ഫലവും കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ പറതീരാണ്ടത്തെ, തലതെറിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ വേഗത നമ്മെ, അവയ്ക്കൊക്കെയും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിയിൽ, വീണ്ടും എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു!

* * * *

ഗാന്ധിജിയെ തടയുകാരനാക്കിയ നാൾ മുതൽ, “പ്രീപ്രസ്സ് പത്രം” അതിന്റെ വരികളിൽ, ഒരു സപ്താഹയജ്ഞം നിർവ്വഹിക്കുവാൻ വേണ്ടിടത്തോളം, മതവിശ്വാസമുള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നു. അതു പുരാണങ്ങളിലും, പുരാതനചരിത്രങ്ങളിലും, തന്നത്താൻ തലകുത്തി മറിയുന്നു! എന്നാൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിന്റെ നൂതനാഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാം, ഒരുവൻ ശ്വാസം വലിപ്പാൻ പോലും, അവസരം നല്കാത്തവയാണ്. അമ്മൂറൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുജ്ജന്മത്തിൽ, രാവണനായിരുന്നു എന്ന് പ്രസ്തുത പത്രം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുജ്ജന്മത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണഗോപാൻ, രാവണസഹോദരനായ കംഭകണ്ഠനായിരുന്നു എന്നു കൂടി കണ്ടു പിടിക്കുവാൻ, അടുത്തകാലത്തു തന്നെ, ആ പത്രത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആശിക്കുന്നു.

* * * *

ആശ്ചര്യം തോന്നിക്കുന്ന പല സംഗതികളും ഈ ആഴ്ച നടന്നിരിക്കുന്നു. മി. അനോ, എല്ലാ കാൺഗ്രസ്സ് സംഘനകളേയും, വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. ഗാന്ധിജി തന്റെ സഞ്ചരത്തി ആശ്രമത്തേയും, തല്ലിക്കെടുത്തി. മി. ബിർലാ, ഇവരെ പിന്തുടരമോ?

* * * *

“സിലോണിലെ ഗ്രാമസ്ഥകൾ, ചഷ്ടയിൽ ജോലി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് ഒരു തലവാചകം പറയുന്നു. അസ്പഷ്ടതയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതുവരെ, ഇൻഡ്യക്ക് ചഷ്ടയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ? വലിയ വിലക്ക് തന്റെ ചർക്കകളെല്ലാം വില്പുവാൻ, ഇൻഡ്യക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സുവർണ്ണാവസരം ഇതുതന്നെ! കാലവിളബം, ഇഹമാഭോഗത്തിനു മേതുവത്രേ!

* * * *

ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഹിന്ദുക്കളെത്രത്തെ വിവരിക്കുന്ന മി. മഹാദേവദേശായ്, ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു. “ആദർശമായി തീരേണ്ട ‘സ്വരാജ്യം’ നാം ഹരിജനങ്ങളെ നമ്മുടെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരായി വിചാരിക്കുന്നതുവരെ, അവരോട് ദേവസദനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നതുവരെ, നാം ചെയ്ത പാപത്തിന് മാപ്പുതരുവാൻ ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുവരെ ലഭിക്കുകയില്ല.” എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പേരെടുക്കാനുള്ള സൂത്രത്തിന്റെ ഒരു മാതൃകമാത്രമാണ് മി. ദേശായിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന. അദ്ദേഹം കാച്ച ദിവസത്തിനുമുമ്പു ഈ ക്രമിനിറ്റത്തി.

* * * *

അയിത്തോച്ചാടനം സംബന്ധിച്ച് ഇൻഡ്യയുടെ സ്റ്റേഫിതന്മാർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെയ്യുവരുന്ന പ്രചരണവേല വളരെ ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കുന്നു. ഈ ‘സ്റ്റേഫിതന്മാർ’ ഈ വിഷയത്തെ പഠിയ്ക്കുള്ള മതഭാവത്തെ മാത്രം സ്സർഷിക്കുന്നതേയില്ല.

* * * *

“അസ്പഷ്ടതയുടെ സമത്പാദം അവരുടെ ക്ഷേത്രാധിപനാവകാശവും” എന്നതായിരുന്നു മി. രംഗയ്യരുടെ ഡൽഹിയിൽ വെച്ചുള്ള ഒരു പ്രസംഗവിഷയം. മി. സി. ആർ. യോഗാദ്ധ്യക്ഷനുമായിരുന്നു. നിശ്ചയമായും അത് അന്യോന്യബഹുമാനത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിൽ തന്നെ.

* * * *

അസ്പഷ്ടതയുടെ ക്ഷേത്രാധനാവകാശത്തെ ആത്മതന്നെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കടന്ന്, ആരാധന നടത്തണമെന്നു വാദിക്കുന്നതിനെ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ വിരോധിക്കുന്നത്.

അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗത്തിൽ മി. സി. ആർ. ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. “ഭൂതദയയെ മുൻനിർത്തി നോക്കുന്നതായാലും, രാജ്യക്ഷേമത്തെ മുൻനിർത്തി നോക്കുന്നതായാലും, അസ്പഷ്ടതയെ പിന്താങ്ങുവാൻ മാറ്റം കാണുന്നില്ല.” ശാസ്ത്രത്തെ മുൻനിർത്തി നോക്കുന്നതായാലോ എന്ന കാര്യം, പണ്ഡിത മദനമോഹനമോളവ്യ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണെന്നു മി. സി. ആർ. ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം.

മി. സി. ആർ. ഡൽഹിയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രചരണവേലയിൽ ‘ഹിന്ദുക്കൾ വീട്ടേണ്ടതായ കട’ത്തെപ്പറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രതിവാദിക്കുന്നു. യർവാഡയിൽനിന്നും ഈ തരം കഥ ഞങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ “ശ്രീരാമൻ” ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ്: രാമനോടുള്ള കടം വീട്ടുവാൻവേണ്ടി, കൃഷ്ണന്റെ മുതൽ അപഹരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഉചിതമെന്നെയോ?

പുനയിലെ പണ്ഡിത ദിവാകർ കല്പകൊണ്ടുള്ള പ്രതിമകൾക്കു ഇത്ര പ്രാധാന്യമില്ലെന്നും, വാസ്തവികതയിൽ അവ അർഹിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ മാഹാത്മ്യം ശാസ്ത്രങ്ങൾ അവയുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ശരി, സാരമായി. എന്നാൽ പിന്നെ, ഈ കല്പിത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ യഥേഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അനുവദിക്കാത്തതെന്തു്?

പണ്ഡിതജി ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു: “ശ്രുതികളിൽ അസ്പഷ്ടതയെപ്പറ്റി ചിലതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും അറിഞ്ഞുവരുന്നവിധമുള്ള അസ്പഷ്ടത, അതൊരിക്കലും അനുവദിക്കയില്ലായിരുന്നു.” അല്ലയോ പണ്ഡിതജി, ശ്രുതികൾ വീണ്ടും വായിച്ചുനോക്കൂ; എന്നിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു തന്നത്താൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തുക.

ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ സംബന്ധിച്ച്, ഗാന്ധിജി സിലോണിലേക്കു ചെന്ന ഒരു കത്തിൽ, അഹിന്ദുക്കളാരുമെന്ന ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് ഉപദേശമായി പറയുന്നു. എന്നാൽ മി. ബീർലയും മറ്റുള്ളവരും, ഡൽഹിയിൽ വാതലിന്മേൽ മുട്ടുന്നതെന്തിന്? ഈ നവീകരണക്കാർ, ഇന്ന് വിവിധമതാനുയായികളുടെ നിവേദനമുണ്ടാക്കുന്ന സമയം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്തിന്?

“ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു പള്ളികൾ എങ്ങിനെയോ, അതുപോലെ ആണ് ഹിന്ദുക്കൾക്കു ക്ഷേത്രങ്ങൾ” എന്നു ഗാന്ധിജി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വിശ്വാസംകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അസ്പഷ്ട ക്ഷേത്രപ്രവേശനാനുമതി നൽകണമെന്നു വാദിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തു മുഴുവനായും നോട്ടത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ അല്ല, ശാസ്ത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ദർശിക്കുന്നത് അതിനാൽ അവയുടെ ദർശനം തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഗാന്ധിജി ‘ഹരിജ’നിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “ഈശ്വരന്റെ ഗൃഹത്തിൽ സൽപ്രവൃത്തിചെയ്യ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ നൽകിയിരിക്കുന്നിടത്തോളം ‘മാഷ്’ അതുപോലെ ചെയ്യ ഒരു പായനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.” എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യ ഒരു പായൻ എത്ര മാഷ് കൊടുക്കും?

ഡാക്ടർ അംബേദ്കർ ഇതാ, വെടി ഉണ്ടു അയച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രപ്രവേശനംകൊണ്ടു മാത്രം തനിക്കു യാതൊരു തൃപ്തിയും ഉണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നും, താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ജാതിവ്യത്യാസമില്ലാത്ത നാശിപ്പിക്കണമെന്നാണെന്നും, അയാൾ പറയുന്നു. മി. രംഗയ്യക്കും സഹായം ലഭിക്കുന്നതല്ല. (നിരന്തരമുള്ള കാര്യത്തിലല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബില്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ.)

ഗാന്ധിജി തന്റെ അഭിലാഷത്തോടു യോജിക്കാത്തപക്ഷം, തനിക്കു മേലിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടാരത്തിൽ നില്ക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നു ഡാക്ടർ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. വേണ്ട, 140 ആസനങ്ങൾ (Seats) അയാളുടെ പോക്കറ്റിൽ അകപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇനിയും എന്താണ് വേണ്ടത്?

ഡാക്ടർ പൂനാസേസിയെ മിക്കവാറും കൊള്ളത്തത്ത കടലാസ്സു തുണ്ടങ്ങായി ഗണിക്കുന്നു എന്നു തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ഇര. 140 ആസനങ്ങളെ (Seats) തള്ളിക്കളയുവാൻ കഴിയില്ല.

ജാതിവ്യത്യാസം നശിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ (അധഃസ്ഥിതർ) ഹിന്ദുമതത്തെ പരിത്യജിക്കുമെന്നു ഡാക്ടർ ഭയപ്പെടുന്നു. എന്നാലും പൂനാസേസിയെ ഉപേക്ഷിക്കയില്ലല്ലോ!

അംബത്കരുടെ ആഗ്രഹം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഗാന്ധിജി കരുതില്ല. ഗാന്ധിജിയുടെ കൗശലങ്ങൾ സ്വീകരിപ്പാൻ അംബത്കരും തമ്മെവദ. എന്നാൽ പിന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതും വലുതാക്കപ്പെട്ടതും ആയ പൂനാസേസിയുടെ രണ്ടാംപതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കേതന്നെ.

“സവണ്ണഹിന്ദുക്കളെല്ലാം . . . ഇന്നത്തെ അസ്പഷ്ടതാ നിയമത്തെ അവഗണിച്ചശേഷം, നമ്മെ എല്ലാവരെയും ‘ഹരിജനങ്ങൾ’ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതായാൽപോലും പോരായ്മയില്ല” എന്നു ഗാന്ധിജി പറയുന്നു. സവണ്ണഹിന്ദു എന്നും അവണ്ണഹിന്ദു എന്നും ഉള്ള പേരുതന്നെ വേണ്ട എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ ഈ നവീനനാമം, ‘ഞെരുക്കപ്പെട്ട വഴിക്കാർ’ എന്നായിരിക്കുന്നതു കരോക്ഷിതനായിരിക്കും.

അവണ്ണരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം മുതലായവ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നു കാണിക്കുവാൻ “ഹരിജനി”ൽ ഒരു പ്രസ്താവന പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കൂട്ടൂ. അതിൽ വിദ്വാന്മാരാണെന്നും മതവിശ്വാസമുള്ളവരാണെന്നും പറയപ്പെടുന്ന ഏഴ് പണ്ഡിതന്മാർ ഒപ്പുവെക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ യാഥാസ്ഥിതികന്മാരുടെ ശാസ്ത്രികരും, യർവാഡയുടെ വാതലിൽ മുട്ടി വിളിച്ച സമയം, ഇവരെല്ലാം ഉമകളായിരുന്നുവോ?

“ഹരിജനദിനം” ആഘോഷിച്ചതിനെപ്പറ്റിയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നു. പരമാർത്ഥം എന്തെന്നു ഒഴിവാക്കുന്നതിനായിരുന്നോ!

ബാംബേയിൽ നടന്ന ആഘോഷങ്ങളെപ്പറ്റി “അസ്സോഷിയേറേഡ് പ്രസ്സി”ന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇതാണ്:—

കാംഗ്രസ് മൈതാനത്തിൽവെച്ച്, അനേകം മിശ്രവിനോദങ്ങളും കളികളും നടത്തപ്പെടുകയുണ്ടായി; അനേകം ഹരിജനബാലന്മാർ ഇതിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ‘ബീലാവത്ത് സ്കീ മന്ദിര’ത്തിൽവെച്ച്, ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ഒരു യോഗം കൂടി. മിസസ്സ് അവനികാഭായി ഗോഖലെ ആണ് യോഗാദ്ധ്യക്ഷപീഠം അലങ്കരിച്ചത്. അയിത്തോച്ചാടനബില്ലിനെ പാസ്സാക്കുവാൻ നിയമനിർമ്മാണസഭയോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രമേയവും യോഗത്താൽ പാസ്സാക്കപ്പെട്ടു. ഹരിജനങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി മതംഗ എന്ന സ്ഥലത്തു ഒരു പുതിയ വിദ്യാലയവും തുറക്കപ്പെട്ടു.

* * * * *

മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാർത്ത, “പ്രീപ്രസ്സ്” ഇങ്ങിനെ പരസ്യപ്പെടുത്തി കാണുന്നു:—

പട്ടണത്തിൽ എല്ലാ ദിക്കിലും അനേകം യോഗങ്ങൾ കൂടുകയും അസംഖ്യം പ്രാസംഗികന്മാർ സമഗ്രഹിതരായോട് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ കളങ്കമായ അസ്പഷ്ടതയെ ഇല്ലായ്മചെയ്യുവാൻ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനബില്ലുകളെ ഉടൻ പാസ്സാക്കി, ഹിന്ദുസമുദായത്തെ വീണ്ടും ബലമായി കെട്ടി ഉയർത്തുവാൻ ഇൻഡ്യാഗവണ്മെന്റിന്റെ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

* * * * *

നാഗപുരത്ത് ഈ ‘ദിനം’ ആഘോഷിച്ചതിനെപ്പറ്റി “മദ്രാസ് മെയിലി”ന്റെ ലേഖകൻ ആ പത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു:—

‘ഹരിജനദിനം’ ആഘോഷിക്കുവാനുള്ള മി. ഗാസ്സിയുടെ പ്രാർത്ഥന, ഈ പട്ടണവാസികൾ മിക്കവാറും അവഗണിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ വൈകുന്നേരം കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഒരു ചെറിയ ഘോഷയാത്ര നടത്തി. ചിത്തനാഥി പാഷിൽവെച്ച് ഒരു ചെറിയ യോഗം കൂടി. അസ്പഷ്ടതയുടേതായ സമാജത്തിന്റെ സിക്രട്ടറിയായ മി. പത്മവർണ്ണൻ, മിക്ക ഹരിജനങ്ങളും അവരുടെ നേതാക്കന്മാരും, ഡാക്ടർ അംബൽകറുടെ അനുചരന്മാരായതിനാൽ, യഥാർത്ഥ ഹരിജനനായിരുന്നവർക്കുവേണ്ടിയല്ല ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നു വ്യസനസമേതം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. സമഗ്രഹിതരും, തീരെ ഉത്സാഹം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല.

എന്നാൽ “ഹിന്ദു” (മദ്രാസ്സ്)വിന്റെ ലേഖകൻ പാഞ്ഞിരിക്കുന്നതു നോക്കുക; അതു ഇതാണ്:—

നാഗപുരം വളരെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി “ഹരിജനദിനം” ആഘോഷിച്ചു. രാവിലെ അന്വേഷം സവണ്ണഹിന്ദുസ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഹരിജനാലയങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചു. അവർ ഹരിജനങ്ങളുടെ ഹരങ്ങൾ അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കുകയും, കുട്ടികളെ കളിപ്പിക്കുകയും, അവർക്ക് വസ്ത്രങ്ങളും, മധുരപദാർത്ഥങ്ങളും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. വൈകുന്നേരം ഒരു ഭീമമായ ഘോഷയാത്ര പട്ടണത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തെരുവിൽക്കൂടി നടത്തപ്പെടുകയും, ചിത്ത്നാവി പാക്കിൽവെച്ച്, ഒരു മഹായോഗം കൂടുകയും ചെയ്തു.

ഇങ്ങിനെ ഉള്ളതാണ് പത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. പരമാർത്ഥം ഏതെന്നു പത്രങ്ങൾതന്നെ പറയുമോ? ഇത്തരം കളുപായ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അധഃസ്ഥിതവർഗ്ഗങ്ങൾക്കൊക്കട്ടെ, അസ്പഷ്ടതയുടെ ഭൂതനാക്കുകളെ യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

തമിഴ്നാട് അധിഷ്ഠിതമാകുന്നസഭയുടെ കാർഷികി, പഴയ പദങ്ങൾക്കു പുതിയ വ്യാഖ്യാനം കൊടുപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി, തുലാം ക്ലേശിച്ചിട്ടുള്ളതായി തോന്നുന്നു. പുഷ്പനായ അദ്ദേഹം ചില പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം പാഞ്ഞിരിക്കുന്നതു നോക്കുക. “ബാലഭക്ഷണം എന്നതു് ഈ സഭാംഗങ്ങൾ ഹരിജനങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സ്വന്തം കൈകളാൽതന്നെ എണ്ണതേപ്പിച്ചു കളിപ്പിക്കുമെന്നു കാണിക്കുന്നു.”

“ശുചിത്വം എന്നതിന് ഈ സഭാംഗങ്ങൾ തന്നത്താൻ വൃത്തി കെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കും എന്നർത്ഥം.”

ഈവിധമുള്ള വ്യാഖ്യാനം വളരെ കേമമായിട്ടുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ഇതിനോടുകൂടി മറ്റു ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കൂടി ഞങ്ങൾ ചേർത്തതരാം:—

“വിശുദ്ധമായ പ്രസാദം” എന്നതിന് അസ്പഷ്ടർ സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾക്കു നല്കുന്ന ആരാധനപദാർത്ഥം എന്നു താല്പര്യം.

“ക്ഷേത്രാധ്യക്ഷൻ” എന്ന പദത്തിന് സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾ അസ്പഷ്ടാലങ്കാരങ്ങളായ ചുല്പം വട്ടിയും ആരാധിക്കുക എന്നു് അർത്ഥം.

‘നിരോധന മരായജ്ഞത്തിന്റെ ഫലം.’

‘20 ക്ഷേത്രങ്ങൾ 21 ദിവസത്തിനകം തുറന്നുകൊടുത്തു.’

ഇത് സ്ഥലത്തെ ഒരു ‘പ്രതിഭിന്ന’ത്തിലെ തലവാചകമാകുന്നു.

ഇതിനെ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലെ നിരോധനമായ വെറും യജ്ഞത്തിന്റെ ഫലത്തോടു താരതമ്യപ്പെടുത്താം:

‘ബാംബേയിൽതന്നെ 4 ദിവസത്തിനകം 20 ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറന്നുകൊടുത്തു.’

എന്നാലും ഈ സംരംഭം, ഏറ്റവും പ്രബലമായിത്തീർന്നത് ഇന്നാണ്!!

* * * * *

രാജ്യതന്ത്രംകൊണ്ടു വലിയ ഗുണം ഒന്നും ഇല്ലെന്നു കണ്ട നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം, പണ്ഡിതന്മാരും ശാസ്ത്രികളുമായി സമുല്പസിക്കുന്നു. ഡാക്ടർ മുൻജിയിലും ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ചേന്ന് ഇതാ, അസ്പഷ്ടശ്രുതർക്ക് ശസ്ത്രാനുവാദമില്ലെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു.

* * * * *

നമ്മുടെ മുൻജിമാരും, ഗാന്ധികളും, രാജഗോപാലാചാരികളും, ദേശായിമാരും ഒന്നു ചേന്ന്, എന്നും വിഴിച്ചു മാറ്റങ്ങളിൽക്കൂടി ചരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികളെ നീതീകരിക്കുന്ന ഒരു നവീനധർമ്മശാസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽക്കൊള്ളാം.

* * * * *

“പ്രീപ്രസ്സ്” പത്രം (1988 ജൂലായ് 16-ാംനം-) അതിന്റെ വായനക്കാരോടു പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങിനെയാണു്:—

“ഇന്ന് ഭാരതം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതാണ്. വിശ്വാസം— നിയമങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുക, പ്രമാണങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുക, ജനങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുക, തന്നെത്തന്നെ വിശ്വസിക്കുക—ഇതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ എല്ലാ സ്വരൂപവും.” കൊള്ളാം, എന്നാൽ മുമ്പ് ഈ പത്രംതന്നെ മതത്തിലും മതനിയമങ്ങളിലും പുരാതനകാലത്തെ ഭീശ്വർഭക്തികളിലും തത്വജ്ഞന്മാരിലും വിശ്വസിക്കട്ടെ; അതിനുശേഷം ‘വിശ്വാസ’ത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കാം.

* * * * *

നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ഏങ്ങിനെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണെന്നും ആ പത്രം പറയുന്നുണ്ടു്.

“ഒരു രാത്രി നാം അടച്ചിരുന്ന കണ്ഠപോളകൾ തുറന്നുസമയം, നേതാക്കന്മാരും, ജോലിക്കാരും, അനുചരന്മാരും എവിടെ നോക്കിയാലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിക്കണ്ടു.” ഇതിനോടുകൂടി ‘ആരേയും വേടി ക്ഷാത്ത്’ ഒരു പത്രം, അവർക്കുവേണ്ടി കൂപിയില്ലാതെ ‘യഥേഷ്ടം’ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളും ചേർത്തുനോക്കുക. എന്നാൽ ഇവർക്ക് എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെടുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കുറവിക്കുവാൻ കഴിയും.

ആ പത്രത്തെ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞിരിക്കുന്നു:— “പുറയിലെ മഹായോഗം—രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ നില എങ്ങിനെയും ഇരിക്കട്ടെ—ഈ രാഷ്ട്രം സാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മാർഗ്ഗത്തിൽ തെളിഞ്ഞുകാണാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മൈൽക്കല്ലാണെന്നു ആയിരിക്കും.” പക്ഷേ വൈഷമ്യം ഇത്രമാത്രമാണ്. അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിനനുസരിച്ചതിൽ തുലോം വലിപ്പം കൂടിയതാണ് ആ കല്ല്. തന്മൂലം അത് ആ റോഡിനെത്തന്നെ തീരെ മറച്ചുകളയുന്നു.

സമ്മതിക്കുന്ന ഭാവത്തിൽ ആ പത്രം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:—

“നാം വിഗ്രഹാരാധനയിലൊ, വീരപൂജയിലൊ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരസ്യമായി സമ്മതിക്കാം.” കൊള്ളാം, മേലിൽ ആ പത്രം പുരിഷ്കേത്രത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലൊ, ക്ഷേത്രപ്രവേശനബില്ലിന്റെ കാര്യത്തിലൊ, ഒന്നുംതന്നെ പറയുകയില്ലല്ലോ! ഒരുവൻ അങ്ങിനെ വിചാരിപ്പാൻ ന്യായം കാണുന്നുണ്ട്.

“വർത്തമാനപത്രങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിക്കരുത്” എന്നാണ് മി. സി. ആർ., ചൌപതിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നതുകേൾക്കുവാൻ വന്ന ചിലരോട് ഉപദേശിച്ചത്. എന്നാൽ രാജ്യത്തുള്ള വർത്തമാനപത്രങ്ങളോട് എത്ര കൃതജ്ഞതയാണ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പത്രങ്ങൾമൂലമല്ലാതിരുന്നു എങ്കിൽ മി. സി. ആർ. ന്റെ നാമം തിരുച്ചുകോട് ആശ്രമത്തിനു വെളിയിൽ കേൾക്കുവാൻ ഇടവരികയില്ലായിരുന്നു.

മേ 23-ാം-നിലെ ഗാന്ധിജിയുടെ ആശോക്തയെപ്പറ്റി പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക:—

ശബ്ദം ബാലത്തോടുകൂടി പുറപ്പെട്ടവിടവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഷീനും വളരെ കൂടുതലാണ്. ഗാന്ധിജി പ്രകൃതിയോട് യുദ്ധംചെയ്യുന്നു.

“ശ്രീപ്രസ്സ്”

ഗാന്ധിജി ഇന്നും സുഖമായി കഴിഞ്ഞുകൂടി. പൊതുവെ പറയുന്നപക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് തീരെ ന്യൂനതയില്ല.

“ബാബെ ക്രാണിക്കിൾ”

മി. ഗാന്ധിജി ഷീനും കൂടുതലാണ്. എങ്കിലും യാതൊരു വേദനയും ശാരീരികമായ അസുഖവും തോന്നുന്നില്ല.

“ദി ടൈംസ് ഓഫ് ഇൻഡ്യ”

* * * * *

രാജ്യതന്ത്രമന്ത്രി (കോവിച്ച്) “ആ വർത്തമാനപത്രങ്ങൾ എന്തെല്ലാ അസഹ്യമായ കളവുകൾ പറയുന്നു.”

സ്റ്റേഫിതൻ: “എന്നാൽ അതിലും ചീത്തയായവ അവക്ക് ചെമ്പ് ന്നാൻ കഴിയും.”

രാജ്യ: “എന്ത് അതിലും ചീത്തയൊ! നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?”

സ്റ്റേഫി: “അതെ, വേണമെങ്കിൽ അവക്ക് പരമാർത്ഥം പറയുവാനും സാധിക്കും.”

* * * * *

“ഈ നിരാഹാരപ്രതത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഇപ്പോൾ അളന്നു നോക്കുക എളുപ്പമല്ല. അനേകസംവത്സരങ്ങൾകൊണ്ടുതന്നെ അത് സാധിക്കുകയല്ലായിരിക്കാം” എന്നു മി. മഹാദേവദേശായ് ‘ഹരിജ്’ നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ആണെങ്കിൽ “ആരേയും ഞെട്ടിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ കളങ്കം” അടുത്തുതോന്നിയിലൊന്നും മറയുകയില്ലെ?

* * * * *

‘ദേവദാസ് ലക്ഷ്മീപരിണയ’ത്തെപറ്റിയുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ മി. ദേശായ് “ഹരിജൻ” വായനക്കാരെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അത്, വധുവരന്മാർ തമ്മിൽ അനേകം സംവത്സരങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്ന അനുരാഗത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നും, പെട്ടെന്നുതോന്നിയ ഒരു ആലോചനയുടെ ഫലം മാത്രമല്ലെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. “ബുദ്ധിശക്തി തീവ്രമായ മനോവേദന ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അനുരാഗം, മനുഃ

ശാന്തി ഉണ്ടാക്കുവാൻ നോക്കുന്നു” എന്ന് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ പരിണയം അതിന് ഒരു ഉദാഹരണമായിരിക്കുമോ?

“ഗാസിജി നിരാഹാരവ്രതമെടുത്തിരുന്ന സമയം ഹരിജനോദ്ധാരണത്തിനായി അക്ഷീണയത്നം ചെയ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ വ്രതം ഉപസംഹരിച്ചശേഷം അതിനൊരു മന്ദത ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.” എന്ന് മി. രാജഭോജി ആവലാതിപറയുന്നു. ഒരുപക്ഷേ നാസിക്കിലെ ശാസ്ത്രികൾ, മലമൂത്രം ഭൂമി കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞുവെന്നത് നിറുത്തിയിരിക്കാം!

ലക്നോവിലേയും കാൺപൂരിലേയും, കോടതികളും കാളേജുകളും, ഒഴിവെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും തുറന്നിരിക്കുന്നു. ഈ കാര്യം മി. രാജഭോജി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെ? ഇനിയും പെരുവഴി അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കുവാൻ വക്കീൽമാർക്കും പ്രൊഫസ്സർമാർക്കും ഇടയില്ല. ഉണിന്റെ കാര്യം മറക്കുവാൻ എളുപ്പമില്ല.

മി. രാജഭോജി ഹരിജനനെന്നതിലൂടെ, ‘സ്വരാജ്യം’ അസാധ്യമാണെന്നു പറയുന്നു. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ ആണു ഗാസിജിക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ ആറ്റമാസത്തിനകം ‘സ്വരാജ്യം’ നേടുവാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത്! ഒരു കോടി ഉറപ്പിക വിരിച്ചെടുത്തതും പതിനായിരം ഭാരതീയർ ക്ലാമാഗ്രഹവാസം സ്വീകരിച്ചതും അനേകം പേർ അതുകൊണ്ട് അധഃപതിച്ചതും എല്ലാം നിഷ്പലമായി തീർന്നു.

സനാതനികളുടെ സ്ഥാനത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്തെ അവകാശി മി. സി. എസ്സ്. രംഗയ്യർ ആണ്. എന്നോട് ഒരാൾ “അതെന്തു?” എന്നോ “അതെങ്ങിനെ?” എന്നോ ചോദിക്കുന്നതായാൽ “മി. രംഗയ്യർ തന്നത്താൻ അങ്ങിനെ പറയുന്നു” എന്നു മാത്രം ഏനിക്കു പറയുവാൻ സാധിക്കും.

ശ്രീബുദ്ധനോട് ഏറ്റവും സാമീപ്യമുള്ള ആൾ മി. ഗാസിജി എന്നാണു മി. രംഗയ്യരുടെ പക്ഷം. യർവാഡയിൽനിന്നു വിശുദ്ധമായ മാവിന്റെ കൊമ്പു മി. സി. ആർ, മി. രംഗയ്യർ സമ്മാനിക്കുവാനായി ഡൽഹിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയില്ലെ?

മഹാത്മാഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ഒരു വിഷമം ഉള്ളതെ തടയുവാനായി ക്ഷേത്രപ്രവേശനബില്ലുകൾ ഉടൻ പാസ്സാക്കേണ്ടതാണെന്ന് മി. സി. ആർ. ആചാർ പറയുന്നു. ബഹു ഭോഷ്! അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അസ്പഷ്ടത ഉയർത്തുക എന്നും മറ്റും പറയുന്നതു മറ്റുള്ളവർ കേൾപ്പാൻവേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നതല്ലേ?

* * * * *

ഇതാ 'ചായം വെളിയിലായി'; ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ക്ഷേത്രാരാധനയിലും വിശ്വാസമില്ലാത്ത വിദ്വാദ്യം ലഭിച്ച അനേകായിരം ഭാരതീയർ ക്ഷേത്രപ്രവേശനപ്രക്ഷോഭങ്ങളെ അനുകൂലിച്ചു എന്നു "ഹ്രീ പ്രസ്സ് പത്രം" പറയുന്നു. അതു ശരി; അതു ഞങ്ങൾക്കു മുമ്പു തന്നെ അറിയാം; എന്നല്ല, അതിൽ രൊശ്യയുമില്ല. ഈ താക്കൂർ മാത്രമാണു ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ.

* * * * *

ആ പത്രം ഇങ്ങിനെ തുടരുന്നു, "ഇന്ന് അസ്പഷ്ടതയെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്നുദ്ദേശിക്കുന്നു; നാളെ ജാതിവ്യത്യാസം തന്നെ നശിപ്പിക്കണമെന്നു തീരുമാനിക്കും." ഇതുകൊണ്ടു തന്നെ ആണ് അവരുടെ മതത്തിൽ യാതൊരു പ്രവേശനവും ചെയ്യരുതെന്നു സനാതനികൾ നിബ്ബന്ധിക്കുന്നത്. സനാതനികൾ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ ബലമായി എതിർക്കുവാനുള്ള പ്രധാനകാരണം അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തി ആണെന്നു പറയാതെ തന്നെ അറിയുവാൻ സാധിക്കും.

* * * * *

"ഹ്രീ പ്രസ്സ്"നെ ഗാന്ധിജി വളരെ വിലവെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അതു നല്ലൊരു മുന്നറിവുകൾ എല്ലാം തള്ളിക്കളയുവാൻ പാടില്ല. പുനാസന്ധി ഒരു രാഷ്ട്രീയകാര്യം മാത്രമായിരുന്നു. ഇതാ ക്ഷേത്രപ്രവേശനമാകുന്ന ഒരു മതവിഷയം അതിനെ പിന്തുടന്നു എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ഷോഭങ്ങൾ ഈ ശ്രമത്തിൽ വിജയം സമ്പാദിക്കുന്നപക്ഷം നിശ്ചയമായും അവർ വണ്ണവ്യത്യാസം അഥവാ ജാതിവ്യത്യാസം നശിപ്പിക്കുവാൻ വീണ്ടും ഒരു പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കും. സനാതനികളെ, ഈ കാര്യം ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. ഉണരുവിൻ! എഴുന്നേല്ക്കുവിൻ! പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുവിൻ!! അല്ലാത്തപക്ഷം.....

* * * * *

"അസ്പഷ്ടതയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് ഹിന്ദുസമുദായത്തിലെ പല വഴുത്തുക്കളെയും ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുന്നതായാൽ, അതു കാൺഗ്രസ്സിന്റെ

വിലയും നിലയും വർദ്ധിപ്പിക്കും; അതിന്റെ അധികാരത്തെ ആർക്കും വിസമ്മതിക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലാതാക്കിത്തീർക്കും; അത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന 'സ്വരാജ്യം' കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യും."

(മി. സി. രാജഗോപാലാചാര്യരുടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽനിന്ന്) സ്വരാജ്യം ആവശ്യപ്പെടുവാനുള്ള നിലയും, നിലയും, ശക്തിയും മാത്രമാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം മുതലായവകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച്, പിന്നെ എന്തിനാണു കള്ളക്കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചു? അസ്പഷ്ടതയുടെ മതപരമായ ഉയർച്ച എന്നും പറഞ്ഞു നിലവിലിരിക്കുന്നത്? കാൺഗ്രസ്സിന്റെ വിലയും അധികാരവും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ തുലോം ഉൽകൃഷ്ടമായ അനേകം ചുമതലകൾ ഭാരതത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കു നിവൃത്തിക്കുവാനുണ്ട്.

ഗാന്ധിജിയും മി. സി. രാജഗോപാലാചാര്യരും ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം ക്ഷേത്രപ്രവേശനസംരംഭം ഒരു മതകാര്യം തന്നെ ആണെന്നു പൊതുജനങ്ങളെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബില്ല് ഉടൻതന്നെ പാസ്സാക്കണമെന്നു നവീകരണക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുകണ്ട് ആശ്ചര്യമെത്തരായി തീർന്നിരിക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്കു തങ്ങളെ ഈ വിവരം ഗ്രഹിപ്പിച്ച ഈ മഹാമാന്ദ്യത്തിന്റെ നേരെ കൃതജ്ഞത തോന്നാതിരിക്കയില്ല. അതൊരു മതവിഷയമാണെന്നു ഗവണ്മെന്റും സാമ്രാജ്യസഭാംഗങ്ങളും ഇനിയെങ്കിലും അറിയുമോ?

എന്നാൽ ഡോ. അംബേദ്കർ നമ്മളിൽ മിക്കവരേക്കാളും കൂടുതൽ മിടുക്കുള്ളവനാണ്. കാൺഗ്രസ്സിന്റെ 'വിലയും അധികാരവും' വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ തന്റെ സഹായം കൂടാതെ നിവൃത്തിയില്ലെന്നു അയാൾക്കറിയാം. അതിനാലാണു 'ഫരിജൻ' താണജാതികൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ ജാതിവ്യത്യാസം തന്നെ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് അയാൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? പൂനാ സന്ധിയിൽ രൂപീകൃതവരിൽ പ്രധാനിയായ പണ്ഡിതമാളവ്യജിഷ് ഇതിന് എന്തു സമാധാനം പറയുവാൻ കഴിയും.

ഗാന്ധിജിയും മി. സി. ആർ. ആചാര്യരും 'ക്ഷേത്രപ്രവേശനം' നാം അസ്പഷ്ടത കൊടുത്തുതീർക്കേണ്ടതായ ഒരു കടമാണെന്നു പറയുന്നു. ഒരു കടം വീടുന്നവർക്കും അത് വന്നു കടം കൊടുത്തവന്റെ

അഭീഷ്ടത്തിന്നു യോജിച്ചവിധം ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ അത് ഓരോ അവധിക്കു കൊടുത്തുതീർത്താൽ മതി എന്നു ഗാന്ധിജി പറയുന്നുണ്ടോ?

* * * * *

‘കാബ് ഗ്രസ്സിന്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചു, ക്ഷേത്രംകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം. ഇത് ഒരു ‘പ്രതിദിന’ത്തിലെ തലവാചകമാണ്. ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിലും ഇതിനുവേണ്ടിതന്നെ. അല്ലാത്തവക്കും മി: സി. ആർ. ഡൽഹിയിലേയ്ക്കു ഓടിയതെന്തിന്?’

* * * * *

ഈ മാസം 22-ാംനു- ഡൽഹിയിൽവെച്ചു ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിൽനിന്നു കാണാവുന്നതിൽ കൂടുതലായി മി: സി. ആർ. ആചാര്യർ മതവിചാരങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള തന്റെ അജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലതന്നെ. അതിൽ അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രങ്ങളെ തൊഴിൽകമ്പനികളോടും, ഫാഹനങ്ങളോടും താരതമ്യപ്പെടുത്തി. മി: ആചാര്യർക്ക് കേരളത്തിൽ പോകുന്നതിനും, ക്ഷേത്രങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള കാഴ്ചബംഗ്ലാവുകൾപോലെയാണെന്നു പറയുന്നതിനും സാധിക്കുമായിരുന്നു.

* * * * *

‘ഹരിജന്റെ’ ഏറ്റവും അടുത്തകാലത്തെ ലക്ഷത്തിൽ ‘തോട്ടി’ കളുടെ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചു വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം പരസ്യപ്പെടുത്തികണ്ടു. നിശ്ചയമായും അതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു രീതി ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നു. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടു മാറ്റം വരുത്തിയാക്കുന്നവനെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കണമെന്നില്ല!

* * * * *

മി: സി. എസ്സ്. രംഗയുടെ തലയിൽ ബഹുമാനങ്ങൾ മേല്ക്കുമേൽ കെട്ടിവെക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേയ്ക്കു ഒരു കഴിവുദിനയാത്ര ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. റെയിൽവേ ബോർഡിനെയും റിസർവ്വേഷനുകൾക്കും സംബന്ധിച്ച ചില പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി ഉപദേശിക്കുവാനുള്ള രോഗാധിദാതാവാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. മി: രംഗയുടെ ധനശാസ്ത്രത്തിലും ഒരു വിദഗ്ദ്ധനായി സമ്മതിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കുവാൻ വഴിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം മതത്തിലും, സൂതികളിലും, ശ്രുതികളിലും, വേദങ്ങളിലും അഗാധപാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു വിദഗ്ദ്ധനാണെന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടു! ഹാ! ഹാ! ഹാ! മി: രംഗയുടെ നിങ്ങൾ മേലിൽ സർവ്വജ്ഞപീഠം അലങ്കരിക്കുക!

* * * * *

മി: സി. രാജഗോപാലാചാര്യർ ഒരു നൂതനാഭിപ്രായവുമകൊണ്ടു് ഇതാ രംഗസ്ഥിതിനായിരിക്കുന്നു. തന്റെ സ്വന്തം പഴയ അഭിപ്രായങ്ങൾതന്നെയും അദ്ദേഹം റദ്ദ് ചെയ്തു. ഇതാണു് അടുത്തകാലത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കല്പന:—‘ശ്രീരംഗം, തിരുപ്പതി, ചിതംബരം മുതലായ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം രാജ്യശാക്തല്ലാമുള്ള—ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്നു മാത്രമുള്ളതല്ല—ഒരു മതക്കാരനും മാത്രമുള്ളതല്ല—പൊതുസ്വത്തായി വിചാരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണു്. അവൻ ഏതു ജാതിയിൽ പെട്ടവനായിരുന്നാലും, ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം അവന്നു തുറന്നുകൊടുക്കണം.’ മി. ആൻഡ്രൂവിന്നും, മൗലാനാഷരക്കത്താലിക്കും, മററോർക്കും പേർക്കും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കടക്കുന്നതിന്നും, വിശുദ്ധമായ ‘പ്രസാദം’ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്നും സംഗതി വരും. അന്നു ഭാരതം ഏത്ര മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രത്തെ ആണു് കാണിക്കുന്നതു്!

ഗാന്ധിജിയുടെ നിരാഹാരവ്രതഫലങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു് തല ചൊരിഞ്ഞുവന്ന നമുക്കു് നൂതു് ‘ദേവദാസ്-ലക്ഷ്മീപരിണയ’ത്തെ ക്ഷിപ്രസാദ്ധ്യമാക്കിത്തീർത്തു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നുതന്നെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ കൃതജ്ഞത തോന്നുവാൻ വഴിയുണ്ടു്.

‘രാജാജി അനേകകാലമായി സംരക്ഷിച്ചുവന്ന ഒരു രത്നത്തെ നീ അപഹരിച്ചു’ ഈ വാക്കുകളാണു് വിചാരം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ഗാന്ധിജി തന്റെ പുത്രനെ ആരീവ്വദിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചതു്. ഇതിൽ യാതൊരാശ്ചര്യവുമില്ല. പുത്രൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടന്നതേയുള്ളു. ഗാന്ധിജിയും മി: രാജഗോപാലാചാര്യരും ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അനേകം അമൂല്യഗുണങ്ങളെ അപഹരിക്കുകയും, മേലിൽ അപഹരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മി: മഹാദേവദേശായ് ആ തീ തന്നെ കെട്ടുവോയി എങ്കിലും, അതിൽനിന്നു് അനേകം ‘പൊരി’കളുണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മി: ദേശായ് ഏത്രതന്നെ ഊതുന്നതായാലും, അതിൽനിന്നു പൂർപ്പെടുന്നതായി പായപ്പെടുന്ന തീപ്പൊരികൾ വെറും കരിക്കട്ട മാത്രമായിരിക്കും. ‘പണ്ണുകടി’ക്കു വെളിയിൽ വരുന്ന സമയം അവ കരിക്കട്ട ആവാതെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ?

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 'ഫരിജ്'നിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്ന 'തീ പൊരി'കളിൽ മി: മഹാദേവദേശായ് തന്റെ വായനക്കാരെ ശിബി രാജാവിന്റെ കഥ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സനാതനികളെ ആ കഥയിലെ പരന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ മി: ദേശായ് ആ കഥ വീണ്ടും വായിക്കുന്നതായാൽ, അഥവാ ഒരു നല്ല പണ്ഡിതൻ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതായാൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു തന്റെ ഉപമ ശരിയല്ലെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെടും. താനും തന്റെ കൂട്ടരും ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരന്തന്മാരും, ക്ഷേത്രങ്ങൾ അതിലെ പ്രാവാരണവും, സനാതനികൾ ശിബിരാജാവിന്റെനിലയിൽ നില്ക്കുന്നവരെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുവാൻ കഴിയും.

എന്നാൽ അന്നത്തെ പരന്തിന് ഗുണദോഷവിവേകം ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതു ശിബിരാജാവിന്നു രണ്ടിലൊന്നു തീരുമാനിക്കുവാൻ അധികാരം നല്കി. 'എനിക്ക് പ്രാവിനെ തരു, അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങളുടെ മാംസം തരിക' എന്നാണ് അതു ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പരന്തു നിലവിളിക്കുന്നത് 'നിങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും, നിങ്ങളുടെ ധർമ്മം തരിക' എന്നാണ്. എന്നാൽ ശിബിമഹാരാജാവിനെപ്പോലെ രണ്ടിലൊന്നു കൊടുക്കുവാൻ സനാതനികൾക്കു സാദ്ധ്യമല്ല. അവർ പരന്തിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അവരുടെ ധർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലാതെ ഗത്യന്തരമില്ല.

താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതു സനാതനികൾ നല്കുവാൻ ഭാവമില്ലെന്നു കണ്ടു, വിശപ്പുകൊണ്ടു പൊരിയുന്ന ആ പരന്തു വടക്കോട്ട് പരന്നുപോയി, നിയമനിർമ്മാണസഭയുടെ അകത്തു് ഇരിക്കുന്നു. അതു് ഇന്നു സനാതനികളുടെ പക്കൽനിന്നും അവരുടെ 'പ്രാവിനെ' വാങ്ങുവാനുള്ള ഉപായം ആലോചിച്ചു വരുന്നു.

സുപ്രസിദ്ധനായ ശിബിമഹാരാജാവിനെപ്പോലെതന്നെ സനാതനികളും 'പരന്തു' ആവശ്യപ്പെടുന്നതായാൽ തങ്ങളുടെ മാംസം വെല്ലുറയ്ക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല രക്തവും, വേണമെങ്കിൽ ജീവൻപോലും

കൊടുക്കും. എന്നാൽ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, അവർ 'പ്രാവിനെ' കൊടുക്കുകയില്ലതന്നെ. അവർക്കു കൊടുക്കുവാൻ പാടില്ല.

മാളവ്യജിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സനാതനികളുംകൂടി ഉണ്ടായ ആ ലോചനസഭ അവസാനിച്ചു. അസ്പഷ്ടശ്രുതിക്കുശേഷം ചെറുതാലമെന്നും, എന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നും ആണ് സഭയുടെ വിധി. നല്ല പച്ചവെള്ളം കുപ്പിയിൽ ഒഴിച്ചു, അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നിന്റെ പേരും എഴുതി പതിക്കുന്ന 'അപ്പാത്തികിരി'യുടെ വേഷമാണ് ഇത്!

ഹിന്ദുക്കളായ സാമ്രാജ്യസഭാംഗങ്ങളെല്ലാം യോജിച്ചു, ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ശുദ്ധിയ്ക്കായി, ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തില്ലാത്ത പാസ്സാക്കണമെന്ന് ഗാന്ധിജി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഹിന്ദുമതം എന്നാണ് അശുദ്ധമായി തീർന്നത്?

വലിപ്പമെന്നും ചെറുപ്പമെന്നുമുള്ളത് അശുദ്ധിയാണെങ്കിൽ, ലോകവും അല്ല ബ്രാഹ്മണ്യമെന്നും, പോരാ. ഈശ്വരൻകൂടിയും അശുദ്ധിയുള്ളവനല്ലേ? ഈശ്വരനല്ലെ പൊക്കം കൂടിയ പദ്മതന്ത്രേയും, തന്നെ മൈതാനങ്ങളേയും, വലിയ ഗജത്തേയും, ചെറിയ ഏറമ്പിനേയും സൃഷ്ടിച്ചത്?

'ഈ വൈഷമ്യം ഇത്ര കാലം നിലനിറുത്തിയത് ഈശ്വരനാണ്; അദ്ദേഹത്തെ യഥാകാലം അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും' എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സംരംഭം ഈശ്വരനെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുവാനാണ്!

ശരിയായ മതവിശ്വാസമുള്ള സനാതനികൾ തന്നോടുകൂടി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, അവർ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തില്ലാത്ത ഉടൻ പാസ്സാക്കിക്കുവാൻവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, മി. സി. ആർ. തന്റെ ഒരു പ്രസ്താവനമൂലം മാളവ്യജിയെ അറിയിക്കുന്നു. അവരാരെല്ലാമെന്നു കണ്ടു പിടിക്കുക; പക്ഷേ സമ്മാനം ഒന്നും ലഭിക്കുന്നതല്ല!

കഷ്ടം! സാധുവായ മാളവ്യജി, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സമോദരന്മാർപോലും നിങ്ങൾ പറയുന്നതു കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ! യർവാഡയിൽ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ താണ സമോദരൻ, നിങ്ങളുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇളയ സമോദരൻ ഇതാ മറുവടിയായി മറൊരു കഥ പറയുന്നു. തന്നെപ്പോലെ പ്രായം കൂടിയവർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതു, ശ്രീരാമന്റെ കാലത്തല്ലെ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നത്!

ഇന്നു ഹിന്ദുമതത്തിനു നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽനിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുപ്പാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നു നവീകരണക്കാർ പറയുന്നു. കേരളത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ സുബോധത്തിന്റെ പിടിയിൽനിന്നും വിട്ടുതൽ ചെയ്യിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും. അവസാനമായി ഹിന്ദുമതത്തെ ഭൂലോകത്തിൽനിന്നുതന്നെ വിട്ടുതൽ ചെയ്യിക്കും.

ഒരു അസ്പഷ്ടഗ്രന്ഥം ആലിംഗനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതു ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിനോടു തുല്യമാണ് എന്നു കാശിയിലെ ധ്രുവാചാര്യർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ പുണ്യം സമ്പാദിക്കുവാനായി തന്റെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു പറയനെ ഉപേക്ഷിച്ചു, ഗംഗാസ്നാനത്തിനുവേണ്ടി ബദ്ധമുട്ടി വളരെ ദൂരം പോകുന്ന ഒരു സമുദ്രതീരം പട്ടവിഷ്ണിയല്ലേ!

കാൺഗ്രസ്സ് മേലിൽ സ്വന്തമായ ഒരു അച്ചടിനിയമമുണ്ടാക്കുവാനും, ഇന്നതെല്ലാം പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നും, ഇന്നതെല്ലാം വരെയെന്നും ഒരു നിബന്ധന ഉണ്ടാക്കുവാനും ആണ് ഭാവം എന്നു തോന്നുന്നു. എന്തെന്നാൽ അതാണത്രേ സ്വാതന്ത്ര്യം!

‘ഉള്ളിലെ കല്പന’ ഭാരതത്തെ ആസക്തം ശക്തിയായി ബാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ജൂൺ പത്താം തീയതിയിലെ ‘ഫരിദ്’നിൽ മി: മഹാദേവദേശായ് അയിത്തോച്ചാടനപ്രസ്ഥാനത്തെ ബലമായി അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരുവൻ തന്റെ ‘ഉള്ളിലെ കല്പന’കൊണ്ടു പുകവലി നിറുത്തിയതായി പറയുന്നു. എന്നാൽ ഈ ‘കല്പന’യുടെ ശക്തിയിലല്ല നമുക്കു ആശ്ചര്യംതോന്നുന്നത്. അതുലഭിച്ച സമയത്തിന്റെ—‘ഉച്ചക്ക്

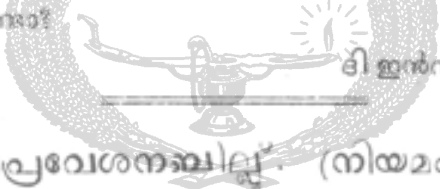
കൃത്യം പന്ത്രണ്ടു മണി?—യുടെ കാര്യത്തിലാണ്. നിശ്ചയമായും അത്രയേതും നടന്നുവന്ന കാലം വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു!

* * * *

മി: രാജഗോപാലാചാര്യർ ഡൽഹിയിൽനിന്നും തന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്കു തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ സനാതനി കൂടം ഗുരുവായൂരെത്തിച്ചേർന്ന സമയം അദ്ദേഹം ബാംബേക്കു മടങ്ങി. ഇത് അയസ്സാന്തനിയമമല്ലേ? മി: സി. ആർ. ആചാര്യരും, മി. എം. കെ. ആചാര്യരും അന്യോന്യം അറക്കുന്നു.

* * * *

ഡൽഹിയിൽവെച്ചു 'വണ്ണാശ്രമസ്പരാജ്യസംഘത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഘോഷയാത്രയെ കോപിച്ച ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം കല്ലെറിഞ്ഞു' എന്ന ബാംബേയിലെ 'ഫ്രീയർലസ്സ് പ്രസ്സ്' (Fearless Press) പറയുന്നു. കോപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഘോഷയാത്ര എതിർത്തുവത്രേ! നവീകരണകാരുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നീതിയും, ബലവും കാണിക്കുവാൻ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല തെളിവു വല്ലതും ആവശ്യമുണ്ടോ?

ടി. ഇൻഡ്രൻ മിറർ.

ക്ഷേത്രപ്രവേശനബില്ലിന് (നിയമപദ്ധതി)

രാജ്യനിയമം നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവനായ “സ്റ്റേറ്റ് സ്മൻ” പത്രത്തിന്റെ ഒരു ലേഖകൻ മി. സി. എസ്സ്. രംഗയുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനബില്ലിന് ആപാദകപദം പരിശോധിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു:—

സ്ഥലത്തെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഭൂമിപക്ഷാഭിപ്രായം അനുസരിച്ച്, ആചാരം മൂലമോ, ദേശസമ്പ്രദായം മൂലമോ പ്രവേശനം അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ജാതിക്കാൾ, അവിടത്തെ ക്ഷേത്രം തുറന്നുകൊടുക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്; ഇതാണ് ഈ ബില്ലിന്റെ അടിസ്ഥാനം. മറ്റൊരുവിധം പറയുന്നതായാൽ “സ്ഥലത്തെ ജനഹിതം” ക്ഷേത്രാചാരത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ബില്ലിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം താഴെ ചേർന്നതാണ്:—“വോട്ടു ചെയ്യുന്നവരിൽ ഭൂമിപക്ഷം ജനങ്ങളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവിധം ക്ഷേത്രഭാരവാഹികളും ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആരാധനക്കാരും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഭൂമിപക്ഷാഭിപ്രായം തടയപ്പെട്ടി

രിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ജാതിക്കാരന്റെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്നിൽ, അങ്ങിനെ ഉള്ള ജാതിക്കാരന്റെ പ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു കല്പന ക്ഷേത്രഭാരവാഹികൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിധം പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.” മുകളിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ താല്പര്യം നല്ലവണ്ണം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ബില്ലിൽ പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനത്തെക്കൂടി നോക്കേണ്ടതാണ്. മൂന്നു പദത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഗണനീയമത്രെ:—

(1) ‘തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജാതി’ എന്നതിന് ഇതാണ് അർത്ഥം: നടന്നുവരുന്ന ആചാരം അനുസരിച്ചോ ദേശസമ്പ്രദായം അനുസരിച്ചോ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കടക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജാതി അല്ലെങ്കിൽ വർഗ്ഗം.

(2) ‘ക്ഷേത്രം’ തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജാതിക്കാരൊഴികെയുള്ള ഹിന്ദുസമുദായം സാധാരണയായി അവകാശം അനുസരിച്ചു പൊതുവെ ആരാധന നടത്തിവരുന്ന സ്ഥലത്തെ ഏതു പേരുകൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നതായാലും ‘ക്ഷേത്രം’മാണെന്നു ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ്.

(3) ‘വോട്ടു ചെയ്യുന്നവർ.’ ആ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ സംസ്ഥാപിതസംഘത്തിന്റേയോ, സമുദായത്തിന്റേയോ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചു വോട്ടു ചെയ്യുവാൻ അവകാശമുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ.

ഒരു നൂതനാവകാശം.

മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച ബില്ലിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജാതിക്കാർക്ക് ഒരു പുതിയ അവകാശം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു; അതായത് ഇന്ന് ആചാരവും ദേശസമ്പ്രദായവും അനുസരിച്ചു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത ജാതിക്കാർക്ക് ക്ഷേത്രപ്രവേശനാവകാശം നൽകുന്നു. ഈ അവകാശത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുന്നതായാൽ, ക്ഷേത്രത്തിലെ വിവിധസ്ഥലങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല അത്. അതു ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗർഭഗൃഹത്തേപ്പോലും ബാധിക്കുന്ന ഒന്നത്രെ. അതിനാൽ നൽകപ്പെടുന്ന ഈ നവീനാവകാശം മതനിയമങ്ങളനുസരിച്ച് അവിടെ പ്രവേശിക്കുവാൻ അവകാശമില്ലാത്ത സവർണ്ണഹിന്ദുക്കളുടേതിനേക്കാൾ തുല്യം വലുതത്രെ. പ്രത്യേക തടയപ്പെടുവാനുള്ള കാരണം ആചാരമോ ദേശസമ്പ്രദായമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവകാശം ഉണ്ടാകുന്നതേയില്ല. ഹിന്ദുശാസ്ത്രങ്ങളനുസരിച്ചോ, ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതോ, അന്തർ

വിചിരിക്കുന്നതോ ആയ നിശ്ചയങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ ആണ് ഇങ്ങിനെ തടയുന്നതെങ്കിൽ ഈ അവകാശം ലഭിക്കുന്നതല്ലതന്നെ. കാരോ പൊതുക്ഷേത്രത്തിന്റേയും ഭൃഷ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച നിശ്ചയങ്ങളെന്തെല്ലാമെന്നും, കാരോ ക്ഷേത്രത്തിനും യോജിച്ച ആഗമങ്ങളുടേയും ശാസ്ത്രങ്ങളുടേയും വിധികളെന്തെന്നും നോക്കാതെ, ബില്ലിന്റെ ഈ ഭാഗം പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയം എങ്ങിനെ ഇരിക്കുമെന്നു പറയുവാൻ പ്രയാസമാണ്. എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും കരോദിയമുള്ള നിയമങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നവയല്ല. തന്മൂലം ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി നീതിന്യായ കോടതികൾക്ക് അസംഖ്യം വ്യവഹാരങ്ങളാകുന്ന ഒരു വിഭുവു ലഭിക്കുവാൻ ഇടയുള്ളതായി തോന്നുന്നു.

‘വോട്ടർ’ എന്ന പദത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം.

‘വോട്ടർ’ അഥവാ, വരണാധികാരമുള്ളവൻ എന്ന പദത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം സൂര്യവ്യതിക്രമ ക്ഷേത്രപ്രവേശനപ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി ഒരു തീപ്പ് കല്പിക്കേണ്ടവർ അവിടത്തെ ആരാധകന്മാരല്ല; പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെ നഗരഭരണസംബന്ധമായ വരണാധികാരമുള്ളവരാണ്. ക്ഷേത്രാരാധകന്മാരിൽ ഒരു വലിയ ഭൂരിപക്ഷവും സ്ത്രീജനങ്ങളാണല്ലോ. എന്നാൽ ഇവരിൽ മിക്കവരും വരണാധികാരമില്ലാത്തവരാണ്. മുൻസിപ്പൽ വോട്ടവകാശം ലഭിക്കുവാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത പാവങ്ങളായ ക്ഷേത്രാരാധകന്മാർക്കും ഈ അവകാശം നല്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വിഗ്രഹാരാധനയിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തതിനാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധന നടത്താത്തവരായ ആയുസമാജക്കാർക്കും, ബ്രഹ്മസമാജക്കാർക്കും—അവർക്കും മുൻസിപ്പൽ വോട്ട് ഉള്ളപക്ഷം—ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ട്.

സർവ്വോപരി അതുതാവഹമായിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഗതികൂടി ഉണ്ട്. ഇന്നു തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജാതിയിൽപെട്ടവരായിരുന്നാലും, അവർക്കു മുൻസിപ്പൽ വോട്ടവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച വരണാവകാശം നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തനിക്കുവേണ്ടി താനെന്ന വോട്ടുചെയ്യുക! ഇന്നു തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജാതിക്കാർക്ക്, ഈ നവീനാവകാശം നല്കുവാനുള്ള അധികാരം, ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധകന്മാരായ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കല്ല ഉള്ളത്. അതു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾക്കാണ് നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അവരിൽ പലർക്കും

ആ കായ്ത്തിൽ യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല; മറ്റു ചിലർ ഇന്നു തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. മുൻപായപ്പോൾ വൈഷ്യങ്ങൾക്കു പുറമെ, ഒരു കായ്തംകൂടി ഗൌണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജാതിക്കാരുടെ അതിരുവെക്കാത്ത പ്രവേശനം ഇന്നു സാധാരണയായി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധിച്ചുവരുന്ന ജാതിക്കാരെ അവിടെനിന്നും മാടിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായിത്തീരാം. ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു കേസ്സിന് “പ്രിവികൗൺസിൽ” പ്രസ്താവിച്ച ഒരു വിധിയിൽ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:—

“ഒരു ജാതിക്കാരുടെ പ്രവേശനം മറ്റുജാതിക്കാരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുവാൻ പര്യാപ്തമാകത്തക്കവണ്ണം പ്രബലമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം അവരുടെ മനുസ്ഥിതി തമ്മിലുള്ള അന്തരം.”

അതിനാൽ ഒരു നൂതനാവകാശം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പുരാതനാവകാശത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയായിരിക്കും.

ആരുടെ അഭിപ്രായം?

ഒരു ട്രസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച കായ്ത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം അനുസരിച്ച്, അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം ലഭിക്കുവാൻ അവകാശമുള്ള അല്ലവക്ഷക്കാരരുടെ അവകാശത്തെ, ഇല്ലാതാക്കുവാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ഈ ബില്ല് ഈ തത്വത്തെ അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശിഷ്ട ഇന്നത്തെ വാദം സാധാരണയായ ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ ഭരണരീതിയെ സംബന്ധിച്ചതല്ല; പ്രത്യേക മതവിശ്വാസവും, ആത്മീയഗുണവും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അഥവാ, അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ ഭരണരീതിയെ സംബന്ധിച്ചാണ്. നവീകരണേച്ഛയുള്ള ഒരു ഭൂരിപക്ഷക്കാരെ, അല്ലവക്ഷക്കാരരുടെ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഭേദപ്പെടുത്തുവാൻ—സമാധാനത്തോടുകൂടിയ പ്രേരണകൊണ്ടല്ലാതെ—രാജ്യാനിയമംകൊണ്ട് അനുവദിക്കാമോ? ഇതിനുംപുറമെ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആരാധകന്മാർ ആ സ്ഥലത്തെ ആളുകൾ മാത്രമായിരിക്കുന്നതല്ല. മൂർദ്ധേങ്ങളിൽനിന്നും അനേകം ആളുകൾ അവിടെവന്ന് ആരാധന നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും.

ഇതുപോലെ ഉള്ള ഒരു ശുദ്ധമതവിഷയത്തെപ്പറ്റി അന്നത്തെ ഹിന്ദുക്കളുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം പ്രവൃത്തിക്കേണ്ടതാണെന്നുദ്ദേശിക്കുന്നപക്ഷം, അതിനു സാധാരണ ഹിന്ദുക്കളുടെ പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായമാണ് അറിവേണ്ടത്. ഈ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ആകാണം അധികാരമുള്ളത്? “സ്ഥലത്തെ ജനഹിത”മാകുന്ന മാർഗ്ഗം

കൊണ്ടു തീരുമാനിക്കുവാൻ വയ്യാത്തവിധം ഗഹനമായ ഒരു പ്രശ്നമാണു ക്ഷേത്രപ്രവേശനം. സ്ഥലത്തെ ജനഹിതം അനുസരിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കുക എന്നുള്ളതു് ഒരു കള്ളുഷാപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ സ്വീകരിക്കാം. എന്നാൽ ഒരു മതസ്ഥാപനമായ ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നയം അയോഗ്യംതന്നെ എന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. ഈ ബില്ലു തൊറായ ഒരു ബോധംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്നു, നിയമത്തിന്നും ന്യായത്തിന്നും അനുസരിച്ചവിധം സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ അറിയാറാകും; എന്നല്ല, പാസ്സാക്കപ്പെടുന്നതായാൽ അതു് അന്യായവും അക്രമവും ആയിരിക്കും.

ദി ഇൻഡ്യൻ മിറർ.

ഒരു കുറിപ്പ്

ആ രാജ്യത്തിന്റെ അതൃത്തിക്കുള്ളിൽ അധിവസിക്കുന്നവരുല്ലാത്ത ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തിരുവിതാംകൂർ ക്ഷേത്രപ്രവേശനാനേപക്ഷണ കമ്മറി തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവരുടെ അനേപക്ഷണത്തിന്റെ വ്യാപ്തി തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തെ മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്നതാണത്രെ. ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധിക്കുവാനായി ഭാരതത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും അനേകം ഭക്തന്മാർ ദിവസംപ്രതി അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം ഒരു പക്ഷേ കമ്മറി അറിഞ്ഞിരിക്കാം. അതിനാൽ ആരാധനാവിഷയത്തിൽ ഇന്നു നടന്നു വരുന്ന രീതിയിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു വ്യതിയാനം ഭാരതത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടു്. കാരോരുത്തർക്കും ന്യായാനുസരണം ലഭിക്കേണ്ട അവകാശം എവിടെയും എന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുതന്നെയാണു്. അതിനാൽ പല മതാധിപതികളുടേയും സമസ്ത ഭാരത സനാതനസംഘങ്ങളുടേയും ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണു്. ഈ അഭിപ്രായങ്ങളെപ്പറ്റി സുദീർഘമായ ഒരു വിചിന്തനം ചെയ്തതിനുശേഷം മാത്രമേ കമ്മറി അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടു സമർപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളു. ഇതാണു ന്യായം, ഇതാണു നീതി, ഇതുതന്നെ ആണു ധർമ്മം. തിരുവിതാംകൂറിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂറുകാർക്കു മാത്രമുള്ളതല്ലെന്നും അതു ഭാരതത്തിലെ സമസ്ത ഹിന്ദുക്കൾക്കും കൂടിയുള്ളതാണെന്നും പ്രസ്തുത കമ്മറിയിലെ അംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം സ്മരിക്കേണ്ടതാണു്.

ദി ഇൻഡ്യൻ മിറർ.

ഗാസിജിയം ശാസ്ത്രങ്ങളും.

“അസ്പഷ്ടത മതം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല; അതു രാജസനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളെ പിശാചിന്റെ പ്രമാണങ്ങളായി ഉദ്ധരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ശാസ്ത്രങ്ങളെ യുക്തിയേക്കാളും സത്യത്തേക്കാളും കൂടുതൽ വിലവെക്കുവാൻ പാടില്ല. അവ യുക്തിവാദത്തെ ശുദ്ധിപ്പെടുത്തുവാനും പരമാർത്ഥത്തെ ശോഭിപ്പിക്കുവാനുംവേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. കറുത്ത ചട്ടിയില്ലാത്ത ഒരു വെള്ളക്കുതിരയെ കത്തിച്ചു കളയണമെന്ന് എനിക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല; എന്തെന്നാൽ ഈ ബലി നല്ലവൻ വേദങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുകയും, സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണു എന്റെ അറിവ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്രം പറയുന്നതായാൽ വേദങ്ങൾ അതിവിശിഷ്ടങ്ങളും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവയുമത്രേ.”

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടേതായി പറയപ്പെടുന്നതും മുകളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നതുമായ വാക്കുകൾ 1933 മെ 28-ാം-ലെ “അമൃതബസാർ പത്രിക”യിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ വാക്കുകൾ മഹാത്മാഗാന്ധി എഴുതിയിട്ടുള്ളതോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതോ ആണെങ്കിൽ (ഇതിന്റെ വിപരീതം ആണു പരമാർത്ഥം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ വിശ്വസിക്കാം) എനിക്കു പറയുവാനുള്ളതു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അനുശോചിക്കുന്നു എന്നു മാത്രമാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യകാർ വളരെ ആദരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അവർ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ‘മഹാത്മാ’വായും, ഒരുമഹാത്മാഗിയായും വിചാരിച്ചുവരുന്നു. അദ്ദേഹം രീശ്വരാവതാരം തന്നെ ആണെന്നാണു ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തുനിന്ന് ഇപ്രകാരമുള്ള അതിരുകടന്ന വാക്കുകൾ പുറപ്പെട്ടു കാണുമ്പോൾ ആകാണ്ട് ആശ്ചര്യം ജനിക്കാത്തത്? ഈ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കുന്ന സമയം അദ്ദേഹത്തെ അന്ധനായി അനുഗമിക്കാത്തവരെല്ലാം പെട്ടെന്നു ഒന്നു തെളിപ്പോകുന്നതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു വാനില്ല. എന്നാൽ അവർ നിശ്ചയമായും മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ആദരിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ അസ്പഷ്ടതാനിയമം ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് അവരുടെ ഉത്തമവിശ്വാസവും പൂണ്ണബോധ്യവും. അതിനാൽ അസ്പഷ്ടതാനിയമം രാജസനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്നോ, അഥവാ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളെ പ്രമാണങ്ങളായി

ചൊല്ലുന്നവർ പിശാചുക്കളാണെന്നോ പറയുന്നത്, ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ മി: ഗോസിയേപ്പോലെ മറ്റൊന്നായ ഒരു പുരുഷൻ രീതി അയോഗ്യതയെന്നതാണ്. തന്റെ അഭിപ്രായത്തോടുകൂടി യോജിക്കാത്തവരെ എല്ലാം 'രാജസന്മാരായി' ഗണിക്കുവാൻ മഹാത്മാഗോസിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകവാസനയുള്ളതായി നമുക്കുവെമുണ്ടല്ലോ? ഇൻഡ്യയെ ഭരിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും 'രാജസ'നായി വിചാരിച്ചുവന്നു എന്നുള്ളതു പ്രത്യേകം പാഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ സ്വഭാവമൂലം ഒരു 'മഹാത്മാ'വിന് ഒരിക്കലും യോജിച്ചതല്ല. മഹാത്മാഗോസി ഒരു തപസ്വിയാണ്. ഇന്നും അദ്ദേഹം നിരാഹാരവ്രതം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതും ഒരുവിധമുള്ള തപസ്സുതന്നെ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥതപസ്സ് കൂടക്കൂടെ നിരാഹാരവ്രതം സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, മൗനം കീക്കിക്കുന്നതുകൊണ്ടും മാത്രം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. അതു ശരീരത്തേയും, ചിന്തയേയും, സംസാരത്തേയും വേണ്ടവിധം നിയന്ത്രണം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞതല്ലെ? അതുപോലെതന്നെ ശ്രുതികൾക്കും ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും യുക്തിവാദത്തേയും സത്യത്തേയുംപോലെ വിലയില്ലെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകല്പിതവും സംശയാവഹമാണ്. പരമാർത്ഥം നേരെമറിച്ചുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ ആത്മീയകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ആണ് പ്രതിവാദിക്കുന്നത്. അവ യുക്തിവാദത്തിനപ്പുറം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവയാണ്. യുക്തിവാദംകൊണ്ടും മറ്റും അവയുടെ പരമാർത്ഥതപം വെളിപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല. യുക്തിവാദംകൊണ്ടു മാത്രം ആത്മീയതത്വങ്ങളരിയുവാൻ ശ്രമിച്ച മനുഷ്യർ, വ്യത്യാസപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളിലും സ്കന്ദിപ്പിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളിലും ആണ് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ഉദാഹരണമായി ഈശ്വരനെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധം നോക്കുക. അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രത്യേകം സൂത്തവൃത്തമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെപ്പറ്റിത്തന്നെ രണ്ടഭിപ്രായങ്ങളില്ലെ? ചിലർ ഈശ്വരൻ എന്ന് ഒന്നു ഇല്ലെന്നുപോലും പറയുന്നു! ഈശ്വരൻ എന്ന ഒന്നു ഉണ്ടെന്നു യുക്തിവാദംകൊണ്ടു സ്ഥാപിക്കുവാൻ അസാധ്യമാണെന്നാണ് ലോകത്തിലെ മിക്ക വിചിന്തകന്മാരുടേയും അഭിപ്രായം. 'സാംഖ്യാരീതി'യുടെ കർത്താവായ കപിലൻ ഈശ്വരസാന്നിദ്ധ്യത്തെക്കുറിക്കുന്ന യാതൊരു തെളിവുമില്ലെന്നു പറയുന്നു. ശ്രീ ബുദ്ധൻ അനേകകാലത്തെതപസ്സുകൊണ്ടും, അഗാധവിചിന്തനംകൊണ്ടും അറിഞ്ഞത്

ഈശ്വരൻ അഥവാ ആത്മാവു് എന്ന ഒരു ഇല്ലെന്നാണു്. ജൈനമതക്കാർ മനുഷ്യാത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവമുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അനേകകോടി ജനങ്ങൾ ഇന്നു ഈ മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുമുണ്ടു്. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലേയും മിക്ക ശ്രേഷ്ഠവിചിന്തകന്മാരും നിരീശ്വരവാദികളാണു്. പറയപ്പെട്ട ഈ ആളുകളും ബുദ്ധിമാന്മാർതന്നെയാണു്. അവരുടെ വാദങ്ങളും അത്ഥമഹിതങ്ങളായവയാണെന്നു തെളിയിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല.

അതിനാൽ യുക്തിവാദത്തെ ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ വഴി കാട്ടുവാനായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതല്ല. അതിനു് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരുപോലെ മാനുസ്ഥാനം നല്കാവുന്നതുമല്ല. യുക്തിവാദമാകുന്ന ചിന്തയ്ക്കു് ഒരുവിധം നിമഗ്നായ സ്ഥലങ്ങളിൽകൂടി മാത്രമേ കാടിക്കുവാൻ പാടുള്ളു. വളരെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആത്മീയതപത്തിന്നു മീതെകൂടി അതിനെ പ്രവൃത്തിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല. അത്ര ഉയർന്നിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളെക്കാണുവാൻ യുക്തിവാദമാകുന്ന കണ്ണുകൾകൊണ്ടു് സാധ്യമല്ല. അതിന്നു വേറെ മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടു്. ഈ മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കൊണ്ടു് വിദഗ്ദ്ധനായ ഒരുവനു, മനസ്സിന്റെ സാധാരണ വൃത്തികളെ തടയുവാൻ സാധിക്കും; മാഹാത്മ്യമുള്ള മനസ്സാക്കിയെ തട്ടിഉണർത്തുവാൻ കഴിയും; അപ്പോൾ അവനു സാധാരണ മംസചക്ഷുസ്സുകളെക്കൊണ്ടു് കാണുവാൻ കഴിയാത്ത സംഗതികൾ കാണുവാനും സാധിക്കും. യോഗികൾക്കു് ആശ്ചര്യജനകമായ അനേകം ശക്തികളുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടു്. പ്രമാണചൈതന്യജ്ഞാനം (Mesmerism) ദേഹകാന്തമയക്കം (Hypnotism) മുതലായ താണതരത്തിലുള്ള യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നവർക്കുപോലും ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്നു അറിയുവാൻ സാധിക്കാത്ത അനേകം കാര്യങ്ങൾ അറിയാറാകുന്നുണ്ടു്. ഒരു കടലാസ്സിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എഴുതി അതിനെ ഒരു ലക്കോട്ടിലാക്കി പശു വെച്ചു ഒട്ടിക്കുന്നതായാൽ അതിൽ എന്താണു് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നു പറയുവാൻ ഒരുവനു സാധിക്കുമോ? കുറെ കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പു് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷ ഞാൻ നടത്തി. ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിക്കു്—അവൾ അപ്പോൾ ഒരു മയക്കത്തിലായിരുന്നു—ഞാൻ ആ ലക്കോട്ടു് അവളുടെ തലയിൽ വെച്ചപ്പോൾ ആ കടലാസ്സിൽ എന്താണു് എഴുതിയിരുന്നതെന്നു പറയുവാൻ സാധിച്ചു! ഉയർന്നതരത്തിൽപെട്ട യോഗികൾക്കു യുക്തിവാദംകൊണ്ടു് അറിയുവാൻ സാധിക്കാത്തവിധമുള്ള ശക്തിയും തത്വജ്ഞാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ശാസ്ത്ര

ങ്ങളിൽ ആവിധമുള്ള വെളിവാടകളാണു നാം കണ്ടുവരുന്നത്. അങ്ങനെയായ സാധാരണജനങ്ങൾക്ക് അവയെ തള്ളിക്കളയുവാനുള്ള ത്രാണിയും അധികാരവും ഇല്ലതന്നെ. മഹാത്മാഗാന്ധി വേണ്ടിയിട്ടും വേണ്ടാതെയും ഈ ദിവ്യശാസ്ത്രനിയമങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ അങ്ങിനെ ചെയ്യുവാൻ നിർബ്ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കഷ്ടതകളുടെ തരംഗം.

ടി ഇൻഡ്യൻ മിറർ.

കേൾക്കുക, അലോചിക്കുക, പിന്നെ കുററുപറയുക.

കഴിഞ്ഞ മേ മാസത്തിൽ ഗാന്ധിജി നിരാഹാരവ്രതം സ്വീകരിച്ചിരുന്ന അവസരത്തിൽ റാമെയിൻ റാജൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കത്തയക്കുകയുണ്ടായി. ഈ കത്തിനു മറുപടിയായി മി. വസന്തകുമാര ചാറാർജി എം. എ., ഒരു കത്തു റാമെയിൻ റാജൻഡിനയച്ചു. ആ കത്തിന്റെ പരിഭാഷയാണ് താഴെ ചേർന്നത്:—

റാജി,

പ്രിയപ്പെട്ട സാരേ,

1988 ജൂൺ 8-നു-

ഗാന്ധിജി നിരാഹാരവ്രതം വരിച്ചിരുന്ന അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനയച്ചിരുന്ന എഴുത്തിന് മറുപടിയായി താഴെ ചേർന്ന കത്തു നിങ്ങൾക്കയക്കുവാൻ എന്നു അനുവദിക്കണം.

അതു ചുക്കാണോ അഥവാ ചണ്ണാമ്പാണോ എന്നറിയുവാൻ ശ്രമിക്കാതെത്തന്നെ നിങ്ങൾ മതവിശ്വാസമുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെപ്പറ്റി കുററുപറയുവാറാകൂ. അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾ വേണ്ടപോലെ അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ല. ആ സ്ഥിതിക്കു ഹിന്ദുമതവിശ്വാസങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ കുററുപറഞ്ഞത് ഉചിതമെന്നെയോ? ഒരു ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്നുതന്നെ പറിക്കാതെ, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ അപലപിക്കുവാൻ ഒരു ബെടുന്നത് യോഗ്യമായിരിക്കുമോ?

ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉപദേശശുദ്ധിയുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുമെന്നും, പരമാത്മം അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഒരൊറ്റ നോട്ടംകൊണ്ടു തോന്നുന്നതുപോലെയുള്ളവയല്ല പരമാത്മത്തിൽ അവ

എന്ന് പല സംഗതികളും കാണിച്ചുതന്നുണ്ട്. മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നായിരിക്കുമോ?

തന്റെയും തന്റെ അനുചരന്മാരുടേയും വിശുദ്ധിയായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് താൻ സ്വീകരിക്കുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന നിരാഹാരപ്രതമെന്ന് ഗാന്ധിജി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. (തന്റെ അനുചരന്മാരിൽ പലരുടേയും അശുഭി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധക്ക് വിഷയീഭൂതമായി തീർന്നിരിക്കാം.) ഹരിജനനെന്നതിലും അതിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമത്രേ. തന്റെ വ്രതം യാതൊരു വ്യവസ്ഥകളോടുംകൂടി ചെയ്യപ്പെടുന്നതല്ലെന്നും, മതവിശ്വാസമുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന നവീകരണമെല്ലാം വരുത്തുന്നതായാൽപോലും, താൻ അത് പൂർത്തിയാക്കാതിരിക്കുന്നതല്ലെന്നുംകൂടി, ഗാന്ധിജി പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനു മരണം സംഭവിക്കുന്നപക്ഷം മതവിശ്വാസമുള്ള ഹിന്ദുക്കളായിരിക്കും അതിന് കാരണക്കാർ എന്നു നിങ്ങൾ പാഞ്ഞതു ശരിയാണോ?

കൊടാലം മുപ്പ് രൂപ പ്രത്യേക ക്ഷേത്രം (ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം) അസ്പഷ്ടമായി തുറന്നുകൊടുക്കപ്പെടാത്തപക്ഷം, താൻ മരണപശ്ചത്തം നിരാഹാരപ്രതം സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നു മി. ഗാന്ധി പ്രസ്താവിച്ചു. എന്നാൽ ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ആ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടെന്നു തീർച്ചയാക്കി. ഉപദേശശുദ്ധിയുള്ള ഹിന്ദുക്കളെ അവരുടെ മതവിശ്വാസത്തിനു വിപരീതമായവിധം പ്രവർത്തിപ്പാൻ അതു നിബ്ബന്ധിക്കുന്നതാണെന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിരിക്കാം. തങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ യാഥാസ്ഥിതികഹിന്ദുക്കൾ നിശ്ശങ്കം വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ദൈവനിര്യോഗമനുസരിച്ച് അമാനുഷശക്തിയോടുകൂടിയ യോഗീശ്വരന്മാരാൽ വിരചിതങ്ങളാണെന്നാണ് അവരുടെ ബോദ്ധ്യം. മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ കല്പന ബാലന്മാർ വിമർശിക്കുന്നത് യോഗ്യമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നാം—സൂക്ഷ്മത്തെപ്പറ്റി വളരെ ചെറിയ ഒരിയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള നാം—മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിധികളെപ്പറ്റിയ ഗുണദോഷനിരൂപണമുണ്ടാക്കുവാൻ തക്ക തരണിയുള്ളവരല്ല. ഇതാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ ധാരണ. “നിങ്ങൾ അസ്പഷ്ടത നിങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കാത്തപക്ഷം (അപ്രകാരമുള്ള പ്രവേശനത്തെ നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിരോധിച്ചിരുന്നാലും ശരി) ഞാൻ ചട്ടിണി കിടന്ന് എന്റെ പ്രാണൻ കളയും” എന്നു പറയുന്നത് നിശ്ചയമായും ഉചിതമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല. അതോ

ഗ്രമായ ഈ ഭാവമാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുവാനുദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നു നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്നുഴിയിയ സമയം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ താൻ അങ്ങിനെ ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മരണപശ്ചത്തം വിരാമരവൃതം അദ്ദേഹം എടുക്കുകയുണ്ടായില്ല.

അസ്പഷ്ടശ്യാനതീകരായി ഗാന്ധിജി വരിച്ചിരുന്ന കാര്യവരിപാടിയിലെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളോടും മതവിശ്വാസമുള്ള ഹിന്ദുക്കൾക്കു യാതൊരു വിരോധവുമില്ല. അസ്പഷ്ടശ്യാനതെ ആത്മീയമായും, ശാരീരികമായും, മാനസികമായും ഉള്ള സുഖത്തെ അവർ വിരോധിക്കുന്നില്ല. മി. ഗാന്ധിയും മതവിശ്വാസമുള്ള ഹിന്ദുക്കളും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അഥവാ സ്വീകരിക്കുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന അവസ്ഥയുടെ ആത്മീയസുഖത്തിനുള്ള മാറ്റം ആണ്. അതിനായി അവരെ സവണ്ണഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്നു മി. ഗാന്ധി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ വിശുദ്ധങ്ങളായ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതിനെ വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ക്ഷേത്രപ്രവേശനംകൊണ്ടു അസ്പഷ്ടശ്യാനതെക്കു ഗുണവും ലഭിക്കുന്നതല്ലെന്നാണ് സവണ്ണഹിന്ദുക്കളുടെ പക്ഷം. ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങൾ, ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പള്ളികളെപ്പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളല്ല. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടത്തിവരുന്ന ആരാധനാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിധികളെ അനുപദം ആസ്പദമാക്കി ചെയ്തുവരുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടുന്ന അനുഷ്ഠാനക്രമങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സഭീഗർഭമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുമുണ്ട്. ക്ഷേത്രങ്ങൾ എങ്ങിനെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും, അതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർ എങ്ങിനെ എല്ലാം പ്രവൃത്തിക്കേണ്ടതാണെന്നും, ആക്ഷേപം അവിടെ പ്രവേശിക്കാമെന്നും, ആക്ഷേപം വരുന്നതും അവയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം വേണ്ടപോലെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതായാൽ, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾക്കു്, ഈശ്വരസാന്നിദ്ധ്യം നല്കുവണ്ണമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണു ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസം. അസ്പഷ്ടശ്യാനതെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, മതവിശ്വാസമുള്ള ഹിന്ദുക്കൾക്കു് മി. ഗാന്ധിയുടെ ഈ അഭിലാഷത്തെ നിരവോദയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. മി. ഗാന്ധിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചരന്മാരും നവീനക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ഇവരെ അവിടെ ആരാധിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതായാൽ

സവണ്ണ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു വഴക്കും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

ക്ഷേത്രപ്രവേശനപ്രശ്നം പൊതുജനാഭിപ്രായപ്രകാരം തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്നാണ് മി. ഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചവരും, അതിനു മുതൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരും, ക്ഷേത്രഭാരവാഹിത്വം പൊതുജനങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചില്ല. ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങളും, ആരാധനാക്രമങ്ങളുമെല്ലാം ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ആയിരിക്കേണ്ടതാണെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹം. ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്നവണ്ണം പൊതുജനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതായാൽ അവർക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും ആരാധന നടത്തുന്നതിനും വിരോധമില്ല. ഈ പ്രമാണങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നവരെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ അവർ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. ഹിന്ദുക്കളുടെ “പൊതുക്ഷേത്രങ്ങൾ” എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടു വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രീതി ഇതാണ്. ആചാരത്തിലും അനുഷ്ഠാനത്തിലും ഒരു വ്യത്യസ്തരീതി സ്വീകരിക്കുന്നത് വിശ്വാസഭംഗമായിരിക്കും; എന്നു മാത്രമല്ല അതു മതഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും മതനിയമങ്ങൾക്കും വിരോധമായിരിക്കും.

അസ്പഷ്ടതയെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത്, ഒരു വെറും അന്ധവിശ്വാസംകൊണ്ടു മാത്രമാണെന്നും, ആ നിയമം ഭൂതദൈവാരാധനയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നും, ഗാന്ധിജി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക ദേശത്തുള്ള ജനങ്ങളിൽ ഭൂമിപക്ഷം ജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തോടു യോജിക്കുന്നവരാണെന്നു വരാം. എന്നാൽ അല്ലവർക്കു ത്തിൽ പെട്ട ആളുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതും സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നതും മുതൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭൂമിപക്ഷാഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് അല്ലവർക്കു ത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളെ ആക്രമിക്കുവാൻ പാടുണ്ടോ? അതു ന്യായമായിരിക്കുമോ? അങ്ങനെ കയ്യോറം ചെയ്യുന്നത് അയോഗ്യമാണെന്നാണ് യാഥാസ്ഥിതികഹിന്ദുക്കൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അവർ ഈ നില സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ “കഠിന ഘർഷം”ത്തോടുകൂടിയവരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പായാമോ?

ഹിന്ദുക്കളുടെ സാമുദായികവ്യവസ്ഥ, പുനഃജന്മത്തെ ആസ്പദമാക്കി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ചു ഒരുവൻ ജനിക്കുന്ന പരിതസ്ഥിതികൾ, അവൻ മുഴുജന്മത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ ഉൽകൃഷ്ടവംശത്തിൻ ജനിക്കുന്നതി

നും, മരൊരുവൻ നികൃഷ്ടവംശത്തിൽ ജനിക്കുന്നതിനും ഉള്ള കാരണത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതായി മരൊരുവൻ നിയമവും വേദം ഒരുമതത്തിലും ഇല്ല. താണജാതിയിൽ ജനിച്ച ഒരുവൻ, മുജ്ജന്മത്തിൽ വലിയ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ആ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽനിന്നും വിമുക്തനാകുവാൻ വേണ്ടി—അവൻ. ഭാഷ്ഠിയില്ലെങ്കിലും—ആ പ്രവൃത്തികളേപ്പറ്റി പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടതാണ്. തന്നിൽ കരുണയുണ്ടാകുവാനും, താൻ ചെയ്ത അപരാധങ്ങൾക്കു മാപ്പുതരുവാനും, അവൻ നിമിഷപ്രതി ഈശ്വരനോടു പ്രാർത്ഥിക്കണം. വേണ്ടിടത്തോളം ഭക്തിയോടു കൂടി അവൻ ഈശ്വരനെ ഭജിക്കുന്ന പക്ഷം, ഈ ജന്മംകൊണ്ടു തന്നെ അവനും മുകുതിനോടുവാൻ കഴിയും. ഭഗവൽ ഭക്തനായി താണജാതിയിൽ ജനിച്ച ഒരുവൻ, ഈശ്വരഭക്തിയില്ലാത്തവനായി ഉയർന്ന ജാതിയിൽ ജനിച്ച ഒരുവനേക്കാൾ, തുലോം ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് ഹിന്ദുക്കളുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉൽഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാരണങ്ങളാൽ ഹിന്ദുമതത്തിലുള്ള താണജാതിക്കാരുടെ പൊതുവേര്യുള്ള ഈശ്വരഭക്തിയും, സത്യാഭാവവും, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുള്ള താണവംശജന്മാരുടേതിനേക്കാൾ, തുലോം ഉപരിയത്രേ. താണജാതിക്കാരായ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഉയർന്ന ഹിന്ദുക്കളോടു യാതൊരു സ്വർദ്ധയും ഭേദവും ഇല്ലതന്നെ. അനേകായിരം സംവത്സരങ്ങളായി താണജാതിക്കാരായ ഹിന്ദുക്കൾ സമാധാനത്തോടും സംതൃപ്തിയോടുകൂടി കഴിഞ്ഞുവന്നു. പാരമ്പര്യമായ അവരുടെതൊഴിൽതന്നെയാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. അത് ഈശ്വരേച്ഛയാണെന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. പാരമ്പര്യമായ ഈതൊഴിൽ അവർക്ക് ഭാരോരുത്തക്കും ഭാരോ ഉപജീവനമാർഗ്ഗവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താണജാതിക്കാരുടെ ഈ തൊഴിലിനെ ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ ബലമായി സ്വീകരിക്കുവാനും പാടില്ല. ഉയർന്ന ജാതിയിൽ പെട്ട ഒരുവനു തന്നത്താൻ ക്ഷൗരം ചെയ്യുവാൻപാടില്ല. അയാൾക്കു തനിക്കു വേണ്ട ചെരിപ്പ്, തന്നത്താൻ നിമിഷവാൻ പാടില്ല. അയാൾക്ക് ക്ഷൗരം തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ജാതിക്കാരനോടും, ചെരിപ്പു നിർമ്മാണം തൊഴിലായിരിക്കുന്ന ജാതിക്കാരനോടും സഹായം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. താണജാതിക്കാരെ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ ഹിന്ദുക്കൾ നൈരുഷി വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആണോ ഇത് ഉദാഹരിക്കുന്നത്? അപരിഷ്കൃതജനങ്ങളുമായുള്ള തടയപ്പെടാത്ത സഹവാസം, നിശ്ചയമായും അവരുടെ പ്രകൃത്യാ ഉള്ള ഭാരോന്മുഖനതകളെ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയില്ല. തന്മൂലം കൂടുതൽ പരിഷ്കാരവും ശക്തിയും ഉള്ള ആളുകൾക്ക്,

അപരിച്ഛിതന്മാരോട് കോപവും വെറുപ്പും വർദ്ധിക്കും. തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാമുദായികസംഹവാനം, താണജാതിക്കൾക്കു് ഒരുവിധമുള്ള രക്ഷതന്നെയാണു്.

താണ ജാതിക്കാരെ സ്തംഭിപ്പിക്കുതെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്ന മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവരോടു് അനുകമ്പ കാണിക്കണമെന്നുകൂടി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. അവരാൽ സ്തംഭിപ്പപ്പെട്ട ആഹാരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയോ, ജലം പാനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന നിയമം എന്റെ പ്രവൃത്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടയുന്നതാണു്. അതു് അവരെ സംബന്ധിച്ച ഒരു യോഗ്യതയില്ലായ്മ മാത്രമല്ല.

വിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവനാണോ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ പുരാതനകാലത്തെ ഞങ്ങളുടെ വിചിന്തകന്മാർ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഉൽകൃഷ്ടപദവിയിലെ യൂറോപ്യന്മാരായ അനേകം വിദാന്നാർ വളരെ പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ പരമാർത്ഥം നിങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കുമെന്നു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവും തോന്നുന്നില്ല. വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടിയ അനേകം കാലത്തെ തപസ്സുകൊണ്ടു് അവർക്കു് ഈശ്വരന്റെ യഥാർത്ഥപ്രകൃതിയെ അറിയുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈശ്വരൻ ഭൂലോകവുമായുള്ള യഥാർത്ഥബന്ധവും എന്നെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യക്കു് ഒരുകാലത്തും ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ലാത്ത വിധമുള്ള ജ്ഞാനവും അവർക്കു് കരസ്ഥമായിരുന്നു. കാലമോ ദൂരമോ അവരുടെ മനോഭൂമിയിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രതിബന്ധമായിരുന്നില്ല. ബ്രഹ്മാണസത്തിലുള്ള സമസ്തപദാർത്ഥങ്ങളും ഒരേ വസ്തുതകൊണ്ടുതന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയാണെന്നു്, അതായതു ദൈവത്തെക്കൊണ്ടു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയാണെന്നു്, അവർ ചുരുങ്ങിയതു മൂവായിരം സംവത്സരങ്ങൾക്കു് മുമ്പുതന്നെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു. ഇങ്ങിനെ ഈശ്വരന്റെ യഥാർത്ഥരൂപം അറിയുവാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുണ്ടായിരുന്ന യോഗികളും ഭീഷഗ്വരരികളും ആണു ഹിന്ദുക്കളുടെ സാമുദായികവ്യവസ്ഥകൾ ഇന്നവയെല്ലാമായിരിക്കണമെന്നു വിധിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ആഗ്രഹം, കോപം, ജ്വലനം, പക്ഷഭാവം, അസൂയ മുതലായ മാനസികവികാരങ്ങളെല്ലാം പരിത്യാജിക്കാത്ത ഒരുവനു്, യഥാർത്ഥജ്ഞാനമോ, ആത്മീയോൽക്കഷേപമോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നുള്ള മൂലതത്വം വിധിച്ചതും ഇവരത്രെ. തങ്ങൾ ഈ സാമുദായികവ്യവസ്ഥകളെല്ലാമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതു് എല്ലാവർക്കും ഗുണമായിത്തീരണമെന്നു ഉദ്ദേശംകൊണ്ടാണെന്നു് അവർ

തന്നെ "പാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്". എല്ലാ മനുഷ്യരുടേയും സർവ്വതോന്മുഖമായ ഗുണത്തെ മാത്രമല്ല അവർ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിഖിലജീവികളുടേയും അജ്യയത്തേയും അവരുദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ യോഗീശ്വരന്മാർ മരിക്കലും കൗശലക്കാരായിരുന്നില്ലെന്നും, അവരുടെ പ്രവർത്തി അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ പ്രേരണകൊണ്ടു മാത്രം അവർ ചെയ്തിരുന്നതാണെന്നുമാണു ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസം. ഈ യോഗികൾ പലപ്പോഴും പലവിധമുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളാണു വിധിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ, അതിനുള്ള കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരേവിധമുള്ള പ്രവർത്തി അനുയോജ്യമായിരിക്കുമായില്ലെന്നുള്ളതാണ്. കുട്ടികൾക്കു കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നാഗ്രഹമുള്ള ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ അവർക്കു കൊടുക്കാതിരിക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കന്മാർ നിബന്ധിതരായി തീരുന്നില്ലേ? അതുപോലെതന്നെ സമുദായാംഗങ്ങളായ ചിലർ ചില പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നതിനും, അവരുടെ അഭിലാഷം നിറവേറുന്നതിനും സാധിക്കാതെ വരുന്നു. അവർക്കു വന്നുണ്ടാകണമെന്ന ആഗ്രഹംതന്നെയാണ് അതിനുള്ള മേതു. അക്കാദമി

ഒരു വിഗ്രഹത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഈശ്വരന്റെ യഥാർത്ഥപ്രകൃതി അറിയുവാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുമെന്നാണു ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസം. എന്നാൽ അതിന് എന്തെല്ലാം നിയമങ്ങളാണ് അനുസരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഈ ഗുണാനുഭൂതിയെന്ന വ്യക്തമായും സുരീഷ്വരമായും പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നിയമങ്ങളിലൊന്നാണു ക്ഷേത്രങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ശുദ്ധിയായിരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ക്ഷേത്രാരാധകനാവശ്യമുള്ളിടത്തോളം ശുദ്ധി താണു ജാതിക്കാരായ മിക്ക ആളുകൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമായില്ലെന്നും, ഉണ്ടാകുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്നുമാണു ഈ യോഗീശ്വരന്മാരുടെ വിശ്വാസം. തന്മൂലം അവരെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്ന് അവർ വിധിച്ചു. അശുദ്ധമായ ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ ശരീരത്തേയും അശുദ്ധമാക്കിത്തീർക്കുന്നു എന്നു ഞങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എന്നതെന്നാൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണപദാർത്ഥം അവസാനത്തിൽ ശരീരംതന്നെ ആയിത്തീരുന്നു. താണുജാതിക്കാരിൽ പലരും ചീഞ്ഞുനാറുന്ന ഭുഗശവം, ഗോമാംസം, പന്നിയിറച്ചി മുതലായവ ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കു പ്രത്യേകം അശുദ്ധിയുണ്ടെന്നാണു ഹിന്ദുക്കളുടെ ബോധ്യം. അശുദ്ധിയുള്ള ഈ ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ശരീരവും അശുദ്ധിയുള്ളതുതന്നെ

ആണെന്നാണു ഞങ്ങളുടെ വിചാരം. അതിനാൽ അവരെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അവരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം വിലക്കിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആത്മീയോന്നതി തടയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആത്മീയോൽക്കർഷണത്തിനായി ഭാരോജ്ജ്വലതയും സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗം ഒന്നുതന്നെയല്ല; ഒരു മാർഗ്ഗം എല്ലാവർക്കും യോജിച്ചതുമല്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ അവനു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗത്തെ മാത്രം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ക്ഷേത്രരാധന ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കു വിധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ദൈവനാമങ്ങളെ ഉച്ചരിക്കുകയെന്നുള്ളതാണ് താണ ജാതിക്കാർക്കായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗം. അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പന്ഥാവിനെ അവൻ പിന്തുടരുന്നതായാൽ നിശ്ചയമായും അത് അവനു കഷ്ടപ്പാടിനെ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കയില്ല. താണ ജാതിയിൽ ജനിച്ച പല ഹിന്ദുക്കളും അസ്പഷ്ടശ്രമണ നിലക്കു ക്ഷേത്രപ്രവേശനാനുവാദം ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു എങ്കിലും, ആത്മീയോൽക്കർഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹനീയപദങ്ങളെ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തന്റെ പ്രവൃത്തികളെപ്പറ്റി പ്രത്യേകം നിഷ്പക്ഷമുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ അന്യന്മാരാൽ പാകംചെയ്യപ്പെട്ട യാതൊരു ക്ഷേണപദാത്മവും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ആരാദനം കഴിക്കുന്ന സമയം അവർ സ്വന്തം കട്ടികളെപ്പോലും സ്സർപ്പിക്കുന്നില്ല. പൂജാദികൾ നടത്തുന്ന അവസരങ്ങളിലും ഇതുപോലെതന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രവൃത്തി. ഉൽകൃഷ്ടകലജാതനായ ഹിന്ദുക്കൾ സ്വഭാത്മമാരേയും, സഹോദരികളേയും ചില പ്രത്യേക കാലങ്ങളിൽ അസ്പഷ്ടശ്രമണായി ഗണിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ അസ്പഷ്ടശ്രമണിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും അവർതമ്മിലുള്ള സ്നേഹമോ അനുക്രമയോ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. ഉത്സവകാലങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഈശ്വരപ്രതിമകളെ പൂജിക്കുവാൻ എഴുന്നള്ളിക്കുക പതിവുണ്ട്. എന്നാൽ ആ കാലങ്ങളിൽ അസ്പഷ്ടശ്രമണിയമം അനുസരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നു വിശുദ്ധങ്ങളായ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾതന്നെ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഉത്സവങ്ങളിൽ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും പങ്കുകൊള്ളാം. അസ്പഷ്ടശ്രമണ പങ്കുകൊള്ളാവുന്ന മതസഭകളിൽവെച്ച് വിദഗ്ദ്ധന്മാരായ മതപ്രാസംഗികന്മാർ ഈശ്വരാരാധനാങ്ങളെപ്പറ്റിയും, ദീപദർശനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയും മറ്റും പ്രസംഗിക്കുക പതിവുണ്ട്. ഈ സഭകളിൽവെച്ച് അസ്പഷ്ടശ്രമണിയമങ്ങളനുസരിച്ച് ശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കും,

അവർക്ക് ഈശ്വരനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അവരോട് ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടാവാമെന്നാണ്. സംസാരസംബന്ധമായ ധനവും ഇന്ദ്രിയസുന്ദരപ്പൂവും വിലയില്ലാത്തവയാണ്; പലപ്പോഴും അവ ഈശ്വരനെ ശരിയായി അറിയുന്നതിന് പ്രതിബന്ധങ്ങളായി വർത്തിക്കുന്നു; ഈശ്വരഭക്തിയും വിനയവും ആത്മീയോപക്ലേശത്തിന് അവശ്യം ഉപകരിക്കുന്നവയാണ്; എന്നും മറ്റും അവരെ ഗുണദോഷിക്കുകയും പതിവുണ്ട്.

താനെ ജാതിയിൽ ജനിച്ച ആളുകളെ മാത്രമല്ല അസ്പഷ്ടമായി ഗണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഉയർന്നജാതിക്കാരായ ഹിന്ദുക്കൾ ഹീനങ്ങളായ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നപക്ഷം അവരേയും അസ്പഷ്ടമായി ഗണിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും മഹമ്മദീയരും—അവർ സമുദായത്തിൽ എത്രതന്നെ വിലയും വിലയും ഉള്ളവരായിരിക്കട്ടെ—സവണ്ണഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസ്പഷ്ടമത്രേ. ഹിന്ദുജ്ഞാനികളിൽ മിക്കവരും, അസ്പഷ്ടതാനിയമത്തെ അനുസരിച്ചവരും. ഉദാഹരണമായി ശ്രീരാമകൃഷ്ണപാരമ്പര്യം, ശ്രീചൈതന്യൻ മുതലായ തത്വജ്ഞന്മാരെ നോക്കുക. ശ്രീചൈതന്യൻ അനുചരന്മാരിൽ സുപ്രസിദ്ധനായ മൂന്നു പേർ (ഹരിദാസ്, ത്രുപൻ, സനാതനൻ) ആത്മീയോന്നതിയെ പ്രാപിച്ചവരാണ്. എന്നാൽ അവർ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല. എന്നെന്താൽ (അവർതന്നെ സമ്മതിച്ചു) അവർ താനെജാതിക്കാരും, തന്മൂലം അസ്പഷ്ടതയായിത്തീർന്നു. ക്ഷേത്രപ്രവേശനകാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച അവരുടെ പ്രവൃത്തി, നിശ്ചയമായും ശ്രീചൈതന്യൻ ആദരിച്ചുവന്നു.

മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായിത്തീരുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വിഘ്നം തുടരുവാൻ തക്ക ആരോഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻതന്നെ വീണ്ടും ഉണ്ടായിത്തീരണമെന്നു ഞാൻ ഈശ്വരനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

ടി ഇൻഡ്യൻ മിറർ.

എസ് വിദ്യയൻ,

വസന്തകുമാരചാരർജി (പെപ്പ്)

ക്ഷേത്രപ്രവേശനവും അയിത്തോച്ചാടനവും.

സപ്തവാദമുഖങ്ങളും അവസ്ഥയുള്ള സമാധാനങ്ങളും.

(എൻ. നാടേശ അയ്യർ ബി. എ., ബി. എൽ., മധുര)

ക്ഷേത്രപ്രവേശനപ്രക്ഷോഭങ്ങളേയും അസ്‌പൃശ്യതാസംഹാര സംരംഭത്തേയും അനുകൂലിക്കുന്നവർ പ്രധാനമായി ഏഴ് വാദമുഖങ്ങളാണ് പൊതുവിട്ടുകാണുന്നത്. സംക്ഷിപ്തമായി അവയെ ഇങ്ങിനെ വിവരിക്കാം:—

1. ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊരിടത്തും അസ്‌പൃശ്യതയ്ക്കു സ്ഥാനം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. അതുപോലെതന്നെ അസ്‌പൃശ്യതയ്ക്കു ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അവ വിരോധിച്ചിട്ടില്ല.

2. വാസ്തവത്തിൽ അസ്‌പൃശ്യതയ്ക്കും ക്ഷേത്രവിരോധത്തിനും ശാസ്ത്രവാദമുണ്ടെങ്കിൽ അവ അഞ്ച് മനീനകരാങ്ങൾ ചെയ്തവരെ മാത്രം (അതായത് പഞ്ചമന്ദാപാവികളെ മാത്രം) ബാധിക്കുന്നവയാകുന്നു. അതിനാൽ വർഗ്ഗാസ്‌പൃശ്യതയ്ക്കും വർഗ്ഗക്ഷേത്രവിരോധത്തിനും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ സ്ഥാനമില്ല.

3. വർഗ്ഗാസ്‌പൃശ്യതയും, വർഗ്ഗക്ഷേത്രവിരോധവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പരയപ്പെടുന്ന 'ചണ്ഡാല'വർഗ്ഗത്തെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നവയാണ്. അല്ലാതെ ഇന്നു നാം അറിയുന്ന പായന്മാരേയും, പല്ലന്മാരേയും, പഞ്ചമന്മാരേയും, ആദിദ്രാവിഡന്മാരേയും മറ്റും അവ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഈ ജാതിക്കാരെല്ലാം 'ചണ്ഡാല'വർഗ്ഗത്തിന്നു വെളിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

4. പായന്മാരും, പല്ലന്മാരും, പഞ്ചമന്മാരും വാസ്തവത്തിൽ 'ചണ്ഡാല'വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ടവരാണെന്നു വിചാരിക്കാം. എന്നാൽ അവരെ 'ചണ്ഡാല'വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും വേർതിരിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം, ശാസ്ത്രങ്ങൾതന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. തക്കതായ ശുദ്ധീകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെ ശുദ്ധന്മാരാക്കിയശേഷം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാം.

5. വാസ്തവത്തിൽ അവരെ ശുദ്ധന്മാരാക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മഹാജനങ്ങൾക്കു ശാസ്ത്രങ്ങളെ നവീനപരിതസ്ഥിതികൾക്കനുയോജ്യമായി ഭേദപ്പെടുത്തുവാൻ അധികാരവും അവകാശവുമുണ്ട്.

6. ശാസ്ത്രവിധികളെ ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതിനും, അവയെ ആധുനികപരിതസ്ഥിതികൾക്ക് അനുയോജ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനും സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ അവയെ വിന്യമനീകരിക്കുകയോ അവഗണിപ്പിക്കണം.

7. വിന്യമനീകരണസങ്കേതം ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി മെന്റലി ക്ലിഷണതയായാൽ സിവിൽസർവ്വീസിലും ആരംഭിക്കുകയും മണ്ണെണ്ണയും നിരമാഹാരവൃതങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം.

ആദ്യത്തെ നില ഇതായിരുന്നു. 'ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും അസ്പഷ്ടതയോ സ്ഥാനം നല്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ വിരോധിച്ചിട്ടില്ല.' എന്നാൽ ഈ വാദപ്രതിവാദങ്ങളുടെ പ്രാരംഭശയമായിത്തന്നെ ഇതിന്റെ നേരെ വിപരീതമായ നില സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി അറിവുവാൻ ഉപനിഷത്തുകളും, സൂതികളും, ആഗമങ്ങളും, ആയുർവ്വേദശാസ്ത്രങ്ങളും, ശില്പശാസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കിയാൽ മതി. ഈ പ്രസ്താവനയുടെ അവാസ്തവതയും നവീകരണക്കാരിൽ മിക്കവാറും ബോധ്യപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നവീകരണക്കാരിൽ സ്വല്പമെങ്കിലും ആലോചനാശക്തിയുള്ളവർക്കും ന്യായമറിയാവുന്നവർക്കും ആണ് ഇതിനു സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ഈ നില പരിത്യജിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുതന്നെ വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്.

രണ്ടാമത്തെ നില ഇതായിരുന്നു. 'അസ്പഷ്ടതാനിന്മേലും ക്ഷേത്രവിരോധവും' വാസ്തവത്തിൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിധിച്ചിട്ടുള്ളവയെന്നു ആണെങ്കിലും, ആ നിയമങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത് 'പഞ്ചമഹാപാതകങ്ങൾ ചെയ്ത വ്യക്തികളേയും മറ്റും മാത്രമാണ്'. അല്ലാതെ വർഗ്ഗാസ്പഷ്ടതയും, വർഗ്ഗക്ഷേത്രവിരോധവും ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിധിച്ചിട്ടുള്ളവയല്ല.' ഇതരപദങ്ങളാൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നപക്ഷം പ്രസ്തുത നില ഇതാണ്. അസ്പഷ്ടതയെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകവർഗ്ഗക്കാരായ മനുഷ്യർ ഇല്ല. ഒരു പ്രത്യേകവർഗ്ഗക്കാരായതിനാൽ മാത്രം ഒരു കൂട്ടരുടേയും ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ തടയുവാൻ പാടില്ല. മാനസികരീതിതപ്തകൊണ്ട് മനുഷ്യരെല്ലാം പൊതുവായ അസ്പഷ്ടതയും, ശാരീരികാശുഭിതകൊണ്ട് ക്ഷേത്രവിരോധവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മാനസികരീതിതപ്തകൊണ്ട് അനേകം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും, ശാരീരികാശുഭിതകൊണ്ട് പൂത്തിക്കട്ട ജീവിതം നയിക്കുവാനും ഇട വരുന്നു. ഇങ്ങിനെ മാനസികരീതിതപ്തമുള്ളവരേയും, ശാരീരികാശുഭിയുള്ളവരേയും മാത്രമേ ഈ അസ്പഷ്ടതവർഗ്ഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവൂ. എന്നാൽ

ഈ നില തീരെ തെറ്റായ ഒന്നുതന്നെ ആണെന്ന് അനേകം അധികാരികളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ന്യായമായ യാതൊരു സംശയത്തിനും ഇടയില്ലാത്തവിധം കാണിച്ചുതരുന്നുണ്ട്. മദ്യോദ്യോഗപരിഷ്കരണം, ബ്രഹ്മദേശസ്ത്രീകളോടുകൂടി, മദ്യോദ്യോഗപരിഷ്കരണം, മദ്യോദ്യോഗപരിഷ്കരണം മുതലായ മതാധികാരിഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കുക.

ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു 'ചണ്ഡാലർ' എന്ന നാമത്താൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകവർഗ്ഗക്കാരുണ്ടെന്നു സ്പഷ്ടമായി കാണാം. ഒരു ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീക്ക് ഒരു ശുഭപുരുഷനിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങളെല്ലാം ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ടവരാകുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതു കൂടാതെതന്നെ വേറെ ചില തരക്കാരും ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ പെടുന്നു. ഈ വർഗ്ഗക്കാർ ഒരു അസ്പഷ്ടവർഗ്ഗമാണെന്നും, ഇവർക്കു ക്ഷേത്രപ്രവേശനം പാടില്ലെന്നും പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉൽഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. വർഗ്ഗാസ്പഷ്ടതയും വർഗ്ഗക്ഷേത്രവിരോധവും ശാസ്ത്രവിധിക്കനുസരിച്ചവതന്നെ ആണെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം ഇങ്ങിനെ തെളിയിക്കാം. എന്നാൽ പഞ്ചമഹാപാതകങ്ങൾ ചെയ്ത മനുഷ്യരും മറ്റും ഈ വർഗ്ഗത്തിൽതന്നെ പെടുന്നവരാണ്. പതിവായ മദ്യപാനം, ധനാപഹരണം, ഗുരുപത്നീസംയോഗം മുതലായ പാതകങ്ങൾ ചെയ്തവരും, സ്വയർത്ഥാഗികളും എല്ലാം പതിതന്മാരായി തീരുന്നു. അവരെ ചണ്ഡാലവർഗ്ഗക്കാർക്കു തുല്യമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്നും അവരെ തിരിച്ചുപെടുത്തുവാനായി അവരെ 'കർമ്മചണ്ഡാലന്മാ'രെന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

തങ്ങളുടെ ഈ നില പരിത്യജിക്കുവാൻ നവീകരണക്കാർ നിർബന്ധിതരായിത്തീർന്നു. അപ്പോൾ അവർ അവിടെനിന്നും പോയി മൂന്നാമതൊരു സ്ഥാനത്തെ അഭയം പ്രാപിച്ചു. അത് ഇതാണ്.

'വർഗ്ഗാസ്പഷ്ടതയും, വർഗ്ഗക്ഷേത്രവിരോധവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളനുവദിക്കുന്നവതന്നെ എങ്കിൽ, അവ ബാധിക്കുന്നത് അതിൽ 'ചണ്ഡാല'രെന്നറിയപ്പെടുന്ന ജാതിക്കാരെ മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ അവ ഇന്നു നാം അറിഞ്ഞുവരുന്ന പായനാരായണയും, പല്ലനാരായണയും, ആദിദ്രാവിഡന്മാരെയും മറ്റും ബാധിക്കുന്നില്ല. അവരെല്ലാം 'ചണ്ഡാല'വർഗ്ഗത്തിന്നു പുറമേ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 'ചണ്ഡാല'ന്മാർ ഒരു ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീക്ക് ഒരു ശുഭപുരുഷനിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങളാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉൽഘോഷിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ആറു കോടി പഞ്ചമതം ആദിദ്രാവിഡന്മാരും ചണ്ഡാലന്മാരും

ന്നെന്നു പറയുവാൻ പാടില്ല. അവർ ചണ്ഡാലന്മാരെന്നെന്നു പറയപ്പെടുന്നതായാൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീകളാണെന്നു കാണിക്കപ്പെടേണ്ടിവരും. പഞ്ചമരുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീകളാണെന്നു പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ഭീമാബന്ധം ഉദ്ദേശിക്കുവാൻപോലും സാദ്ധ്യമല്ല.

എന്നാൽ ഈ ധാരണ പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു പിഴച്ചു നോട്ടത്തിന്റേയും, മനഃപൂർവ്വം വേദങ്ങളെ പിഴച്ചു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന്റേയും ഫലമാണെന്ന് എവനും അറിയുവാൻ സാധിക്കും. 'ചണ്ഡാല' എന്ന പദം ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീയുടേയും ശുദ്രപുരുഷന്റേയും സന്താനങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നതല്ല. ആ സന്താനങ്ങളുടെ പിൻഗാമികളെയൊക്കെ ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ പെടുന്നു. സൽപ്രവൃത്തികളിൽനിന്നുമുള്ള വ്യതിയാനം വലിക്കേണ്ടതാകാം ഈ വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംഖ്യയും വലിക്കുന്നു. ഇതിനും പുറമെ മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. ചണ്ഡാലന്മാർ അവരുടെ വർഗ്ഗത്തിൽ ഉള്ള സ്ത്രീകളെത്തന്നെ വിവാഹം ചെയ്യുവാൻ നിബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു. താണുനന്മയിൽപെട്ട ജന്തുക്കളെപ്പോലെ തന്നെ താണു ജാതിക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലും കണ്ടുവരുന്ന സന്താനാഭിപ്രതി ആശ്ചര്യജനകമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു സർവ്വസമ്മതമായ ഒരു പരമാർത്ഥമത്രെ. അതിനാൽ ഇന്നു കാണപ്പെടുന്ന ജനസംഖ്യയുടെ വലിപ്പം തീരെ അതിശയത്തെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വഴിയില്ല. ഇന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനോ, ക്ഷത്രിയനോ, വൈശ്യനോ, ശുദ്രനോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ലെന്നു മുക്തകണ്ഠം പ്രസ്താവിക്കാം. എന്നെന്നാൽ ഒരുവൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനോ, ക്ഷത്രിയനോ, വൈശ്യനോ, ശുദ്രനോ ആയിരിക്കുവാൻ അവൻ യഥാക്രമം ഈശ്വരന്റെ മുഖത്തിൽനിന്നോ, ഭൂമിയിൽനിന്നോ, തുടകളിൽനിന്നോ, പാദങ്ങളിൽനിന്നോ ജനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നുള്ളവരാരും അങ്ങിനെ ജനിച്ചവരല്ലെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അറിയാവുന്ന ഒരു പരമാർത്ഥമല്ലേ? എന്നാൽ ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചണ്ഡാലന്മാർക്കായി വിധിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിതരീതിതന്നെ ആണു ആധുനികപഞ്ചമന്മാരും വരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന പരമാർത്ഥം മറക്കാവുന്നതല്ല. ചണ്ഡാലന്മാരുടെ വാസത്തിനായി ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽതന്നെ ആണ് ഇന്നത്തെ പഞ്ചമരും മിക്കവാറും അധിവസിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ പഞ്ചമരുടെ ജീവിതരീതിയും മനുവിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നതായി അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്ന ചണ്ഡാലന്മാരുടെ ജീവിതരീതിയും തമ്മിൽ വളരെ സാദൃശ്യം കാണുന്നുണ്ട്.

രണ്ടുവർഗ്ഗക്കാരും തന്നത്താൻ അവർ നാലു വർണ്ണത്തിനും പുറമെ നില്ക്കുന്നവരാണെന്നു സമ്മതിച്ചു വന്നു; അതിന്നു യോജിച്ചവിധം പെരുമാറിയും വന്നു. (വാസ്തവത്തിൽ വർണ്ണവും ജാതിയും ഒന്നല്ല. ഈ രണ്ടു പദങ്ങളേയും ഒരേ അർത്ഥത്തിൽതന്നെ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നതു കൊണ്ട് അനേകം തെറ്റിദ്ധാരണകളും കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.) ലോകവും അവരെ അന്തേവിധം തന്നെ ആണു ഗണിച്ചിരുന്നതു്. രണ്ടു വർഗ്ഗക്കാരേയും രീതിയും സ്വഭാവവും സമ്പ്രദായവും ഏതാണ്ട് ഒന്നുതന്നെയാണു്. ഈ രണ്ടുവർഗ്ഗക്കാരും ഒരു കാലത്തും ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിന്നു് അവകാശികളായിരുന്നില്ല. പുരാതനചരിത്രം ഏഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ടായിരമോ മൂവായിരമോ കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരിക്കലേങ്കിലും ഈ വർഗ്ഗക്കാർ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരുന്നതായി കാണുന്നില്ല. നവീകരണക്കാർക്കുതന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ—അതും സംശയാവഹമായിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളെമാത്രമെ—ഇതിന്റെ വിപരീതാഭിപ്രായം കാണിക്കുവാൻ ഹാജരാക്കുന്നതിന്നു സാധിച്ചിട്ടുള്ളു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഈ നിയമത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഏറക്കുറവു സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിനുംപുറമെ പറയപ്പെടുന്ന ഈ മൂന്നുദാഹരണങ്ങൾതന്നെ ഈ സാധാരണനിയമത്തെ അതിലംഘിക്കുന്നില്ലെന്നു വിവരിച്ചു കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സർപ്പാചരി വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ അസാധ്യമായ മറ്റൊരു നില ഇതാണു്. വേദങ്ങളുടേയും സൂതികളുടേയും ആഗമങ്ങളുടേയും പുരാണങ്ങളുടേയും കാലത്തു് ഉണ്ടായിരുന്നതായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ചണ്ഡാലവർഗ്ഗത്തിന്നു് ഇന്നു് ഏതുപാരി? ആ ചണ്ഡാലന്മാരെല്ലാം വിവാഹം ചെയ്യാതെയും മാതാപിതാക്കന്മാരകാതെയും ആണോ മരണപശ്ചത്തം ജീവിതം നയിച്ചതു്? അവർ മാതാപിതാക്കന്മാരായി തീർന്നിരുന്നു ഏകിൽ അവരുടെ സന്താനങ്ങളും അതുപോലെ ചെയ്തിരുന്നില്ലെ? ആ നിലക്കു് അവരുടെ കുട്ടികളും, കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളും ഇങ്ങിനെ അവസാനിക്കാതെ ഉണ്ടായി തീർന്നതും, എന്നും പൊറു പെരുത്തിരുന്നതുമായ വർഗ്ഗക്കാരെവിടെ പോയി? ഇവരെ എല്ലാം വല്ലവരും സംഹരിച്ചു കളഞ്ഞോ? വല്ല ഭോമാഗ്നിയിലും അവരെ ദഹിപ്പിക്കുകയോ സമുദ്രത്തിൽ മുക്കി പിടിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്തവോ? വേദങ്ങളുടേയും, സൂതികളുടേയും, ആഗമങ്ങളുടേയും, പുരാണങ്ങളുടേയും കാലത്തു് ഉണ്ടായിരുന്നതായി അവ പ്രസ്താവിക്കുന്ന 'ചണ്ഡാലന്മാർ' ആധുനിക കാലത്തെ പഞ്ചമരുടെ പുർവ്വികന്മാരായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പഞ്ചമർ

ആരിൽനിന്നും ഉണ്ടായ സന്താനങ്ങളാണു്? അവർ ഒരു രാത്രീകൊണ്ടു സ്വപ്നത്തിൽനിന്നു ഭൂമിയിലേക്കു പതിച്ചവരാണോ, അഥവാ അവർ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പാതാളലോകത്തുനിന്നു ഭൂലോകത്തേക്കു് ഉയർത്തപ്പെട്ടവരായിരിക്കുമോ? ഈ അസ്പഷ്ടതയും അസാമീപ്യവും ആരാണു് അവരുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചതു്? അതിനുള്ള കാരണമെന്തു്? ഇതൊരപമാനമാണെന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരിങ്ങനെയെന്നുവെങ്കിൽ അനേകായിരം സംവത്സരങ്ങളായി ഈ അപമാനങ്ങളെ മൌനാവലംബികളായി ശിരസാ വഹിച്ചുതെന്തിനു്? നാലുവണ്ണങ്ങളിലും അനേകം യോഗിമാരും ഭീശഖദശികളും തത്ത്വജ്ഞാനം പൂർത്തനകാലത്തു ജനിച്ചിട്ടില്ലെ? പ്രവൃത്തിയിലും പ്രസംഗത്തിലും അവർ അഹിംസയേയും ജീവകാരുണ്യത്തേയും അനുസരിച്ചിരുന്നവരല്ലെ? ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബ്രാഹ്മണന്മാരുമുതൽ ഏറ്റവും താണചണ്ഡാലന്മാരുവരെയുള്ള സമസ്ത ആത്മാക്കളുടേയും ഏകത്വവും മാഹാത്മ്യവും അറിഞ്ഞിരുന്ന യഥാർത്ഥ 'മാഹാത്മാ'ക്കളായിരുന്നില്ല അവർ? ചണ്ഡാലന്മാരെ ഈ വിധം തെരുക്കുവാൻ അവർ എന്തിനു്? അവരില്ലാത്തതല്ല? അത്രമാത്രവുമല്ല പ്രസ്തുത മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിധമുള്ള നിഷ്കർഷയെക്കാൾ അവർ വിധിച്ചതും എന്തിനു്?

ഈ ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു് ഏകസമാധാനം മാത്രമേ പറയുവാൻ സാധിക്കയുള്ളൂ. അതു് ഇതാണു്. വേദങ്ങളുടേയും സൂതികളുടേയും പുരാണങ്ങളുടേയും അതിനുശേഷം അമരകോശത്തിന്റേയും കാലത്തു് ഉണ്ടായിരുന്നതായി അവ പ്രതിപാദിക്കുന്ന 'ചണ്ഡാല'ന്മാരും ആധുനിക പാരമ്പര്യം പലന്മാരും ആദിദ്രാവിഡന്മാരും ആദികണ്ഠാടകന്മാരും ആദിമഹാരാഷ്ട്രകന്മാരും മറ്റും ഒന്നുതന്നെ ആണു്. അധികാരിഗ്രന്ഥങ്ങളും യുക്തിവാദവും കാർഷ്വബോധവും പ്രത്യക്ഷപ്രമാണവും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒറ്റ തീരുമാനത്തെ ആണു പിന്തുടരുന്നതു്.

ഈ ചോദ്യം പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒന്നാണു്. "ഒരു ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീയും ഒരു ശൂദ്രപുരുഷനും അസ്ത്രോന്ത്രം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടു തന്നെ ആണു ഒരു തെറ്റു ചെയ്യുന്നതു്. മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഈ തെറ്റിനു നിരപരാധികളായ സന്താനങ്ങളെ ഈ വിധം ദ്രോഹിക്കുന്നതെന്തിനാണു്?" ഇതിനുള്ള സമാധാനത്തിൽ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യമായി ഈ സന്താനങ്ങൾ നിരപരാധികളാണെന്നും അവർ അന്യന്മാരുടെ തെറ്റിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നും ആണു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നതു്. എന്നാൽ പരമാർത്ഥം ഇതല്ല

കുരുവൻ ഒരു പ്രത്യേകജാതിയിലുള്ള ജനനും അവൻ പൂർണ്ണ ജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങളനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു മതവിശ്വാസമുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ ആണ്. മരണശ്വാസത്തിൽ പാഞ്ഞിരിക്കുന്നവിയും പൂർണ്ണജന്മങ്ങളിൽ സൽക്കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുവൻ ഉയർന്ന വംശത്തിലും ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവൻ താണവംശത്തിലും ജാതനാകുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്കു കർമ്മനിമഗ്നതയിലും പുനർജന്മത്തിലും ആത്മാവ് ഒരു ദേഹം വിട്ടു മറ്റൊരു ദേഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നതിലും വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരു ഹിന്ദുവല്ലാതായിത്തീരുന്നു. രണ്ടാമതായി 'ചണ്ഡാല'രെന്ന പദം ശുദ്ധ-ബ്രാഹ്മണ സംയോഗത്തിന്റെ അടുത്ത സ്ഥാനങ്ങളെ മാത്രം കുറിക്കുന്നതല്ലെന്നും അവരുടെ പിൻഗാമികളെക്കൂടി അതു കുറിക്കുന്നുണ്ടെന്നും 'മനു' വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും ബോധ്യമാകാത്തവർക്കും മനുസ്മൃതി നോക്കുക.

നാലാമത്തെ നില ഇതാണ്. "പാതന്മാരും പല്ലന്മാരും 'ചണ്ഡാല'വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അവരെ അതിൽനിന്നും വേർതിരിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. തക്കതായ ശുദ്ധീകർമ്മങ്ങളെക്കൊണ്ട് അവരുടെ അശുദ്ധിയെല്ലാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിന് അവർക്ക് അർഹതയുണ്ടാകുന്നവിയും അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരണം."

ഈ നിലയെ പിന്താങ്ങുന്നതായ യാതൊരു പ്രമാണവും യാതൊരാൾക്കും ഈ നിമിഷംവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങളെ വളരെ നിഷ്പക്ഷമായി പരിശോധിച്ചിട്ടും ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി പ്രതിവാദിക്കുന്ന യാതൊരു ഭാഗവും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പുരാതനാചാര്യന്മാരിൽ ഭൂതദയ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്ന ആളായി നവീകരണക്കാരർ പറയുന്ന ശ്രീരാമാനുജനുപോലും, ഈ പ്രവൃത്തിയെ നീതീകരിക്കാവുന്ന യാതൊരു നിയമവും ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങിനെ ഒരു നവീനനിയമം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ തനിക്കു പ്രാപ്തിയുണ്ടെന്നു അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അഭിമാനിച്ചിരുന്നില്ല. ചരിത്രം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തിനു മുമ്പോ പിമ്പോ ഒരു പഞ്ചമനെ 'ശുദ്ധീചെയ്ത്ത്' അവൻ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി അറിയുന്നില്ല. യാതൊരു ഭീഷണിക്കൊണ്ടും അവനെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനാർഹനാക്കിത്തീർക്കുവാൻ സാധ്യവുമല്ല.

പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കയാൽ പതിതന്മാരായ ചില ജനങ്ങളെ

വീണ്ടും പൂർണ്ണസ്ഥാനാഹ്നമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ ചില പ്രായശ്ചിത്ത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണെന്നു ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉൽഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആ കർമ്മങ്ങൾക്കൊണ്ട് പതിതന്മാരെ, അതായത് പഞ്ചമഹാപാതകങ്ങൾ ചെയ്തവരേയും, സ്വധർമ്മപരിത്യാഗികളേയും മറ്റും മാത്രമേ ശുദ്ധിയുള്ളവരാക്കിത്തീർക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പുതിയ പദവി ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുപ്പാൻ ഈ പ്രായശ്ചിത്തകർമ്മങ്ങൾക്കു സാധ്യമല്ല. പ്രത്യുത ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കളഞ്ഞുപോയ അവന്റെ പദവിയെ അവ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. മണവാളമഹാമുനിയോ, അഥവാ അടുത്തകാലത്തു് ജീവിച്ചിരുന്ന മറ്റു വല്ല വിശുദ്ധ ആചാര്യന്മാരോ, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിന്റെ വിപരീതനിലയെ ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുവാൻ വല്ല നിയമവും ഏല്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഇന്നു നവീകരണക്കാർ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ തീരെ ശ്രേഷ്ഠമായതല്ല. 'അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ആരും അനുസരിച്ചുവന്നതായും അറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇതിന്റെ നേരെമറിച്ചുള്ള നിലയെ പിന്താങ്ങുന്നതായി അനേകം തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കുവാൻ സാധിക്കും.

ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ നില:—“ഒരു ചണ്ഡാലനെ അവന്റെ വശ്ശത്തിൽനിന്നും വേർതിരിക്കുവാൻ യാതൊരു സൂത്രവും വാസ്തവത്തിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളുപദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ശാസ്ത്രങ്ങളെ ആധുനികപരിതസ്ഥിതികൾക്കനുയോജ്യമായി മാറ്റുവാൻ മഹാജനങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ട്. അതിനാൽ ഒരു മാറ്റം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയം അങ്ങിനെ മാറേണ്ടതാകുന്നു.”

ഈ നിലയുടെ ആദ്യഭാഗത്തെ തെളിയിക്കുന്ന യാതൊരു പ്രമാണങ്ങളും ഇതുവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തേതിനെ ഉദാഹരിക്കുന്നതായി ഇതുവരെ യാതൊരു മറ്റൊരു വരുത്തിയിട്ടുള്ളതായി അറിയുന്നുമില്ല. ആദ്യഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വാദം പുറപ്പെടുവിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. അത് പിന്നീടുണ്ടായ സൂതികളിൽ കാണുന്ന നിയമങ്ങൾ, ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സൂതിനിയമങ്ങളെ പരിഷ്കരിച്ചുണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയാണെന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഒരു ഭേദപ്പെടുത്തലു് ഇന്നുമാകാം. ഇന്ന് അതിന്റെ ആവശ്യവും നേരിട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ ഫലംതന്നെ ആണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശുദ്ധിച്ചുപോകുന്നപക്ഷം ഒരു സൂതിയും, മറ്റൊരു

സൂതിയെ ഭേദപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നു കാണാം. ഒരു സൂതി ഒരു യുഗത്തിന്നു പ്രത്യേകം അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മറ്റൊരു സൂതി വേറൊരു യുഗത്തിന്നനുയോജ്യമായ നിയമങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭരതയുഗത്തിന്നനുയോജ്യമായ നിയമങ്ങളെത്തന്നെ ഭാരത സൂതികളും ഭാരതാവിധം വിധിച്ചിട്ടില്ല.

രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തെ സാധൂകരിപ്പാനായി ഹാജരാക്കപ്പെടുന്ന വാദമുഖം ഇതാണ്. “പുരാതനസൂതികൾ ഭരിക്കലും ആധുനികകാലത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. നാലു വർഗ്ഗക്കാരും ഇന്ന് മിക്ക കാഴ്ചയിലും അവരവരുടെ സ്വയമ്ങ്ങൾ ഭൂതപരിവൃത്തിയിലിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അവരെ പതിതന്മാരായി ഗണിക്കാതെ അവരെ ആ നിലയിൽത്തന്നെ നില്ക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നു. അത് പാടില്ലാത്തതല്ലേ? അപ്പോൾ മറ്റൊരുവിധത്തിലുള്ള ഭേദഗതിയുംകൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഭൂതം എന്താണ്?” ഇതിനും രണ്ടു സമാധാനമാണ് പായുചാനുള്ളത്. ഒരു തസ്തരനേയോ കൊലപാതകിയേയോ ശിക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ—പേടിക്കൊണ്ടോ സ്നേഹംകൊണ്ടോ അഥവാ തെളിവില്ലായ്മയോ ശിക്ഷിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ—അതുകൊണ്ട് കളവിനേയും കൊലപാതകത്തേയും സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ ഭേദപ്പെടുത്തുകയോ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു പറയാമോ? വൈഷമ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ചല്ല; എന്നാൽ അതിനെ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന രീതിയിലും ആ കാരങ്ങൾ ആരോപിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരിലും ആണ്. എന്തുവിധമെന്നാലും കുറ്റക്കാരനെ ശിക്ഷിക്കാം. അതുപോലെതന്നെ കഴിയുന്നവിധത്തിലുള്ള സ്തുതകളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് ആ നിയമങ്ങളെ അന്തേവിധംതന്നെ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എല്ലാ നല്ല ഗവണ്മെന്റിനേറയും കടമയത്രേ. അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു കടമ സമുദായങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യുപോയ ഒരു തെറ്റാകൊണ്ടു ചെയ്യുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റൊരു തെറ്റിനെ ഭരിക്കലും നീതീകരിക്കാവുന്നതല്ല.

രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം ഇതാണ്. സ്വയമ്ങ്ങളെ പരിവൃത്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നത് അതിന് സാധ്യമാകുന്നില്ലെന്നുള്ളതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ്. താണവണ്ണത്തിൽപെട്ട ഒരുവൻ എന്തു പീക്ഷകൊണ്ടുതന്നെ ആയാലും ഉപരിവണ്ണത്തിൽപെട്ട ഒരുവ

നായിത്തീർന്നുവെന്നുള്ളതിന്നു ഒരുദാഹരണംപോലും ഇല്ല. മുൻപായ പ്പെട്ടതുപോലെ ഒരു ചണ്ഡാലൻ ഒരു വണ്ണവുചിട്ട. അവൻ, ആ പ ടം ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിൽ, ഒരുവണ്ണനാണ്. അവന്റെ ചണ്ഡാലശ രീരം നശിക്കാതിരിക്കുന്നതുവരെ, എന്തു കർമ്മങ്ങളുണ്ടായിച്ചാലും അവ ന് ഒരു സവണ്ണനാകുവാൻ കരിക്കും സാധ്യമല്ല.

മനുഷ്യതിയെ ആധാരമാക്കി നവീകരണക്ഷിയിൽപ്പെട്ട ഒരു പ ണ്ഡിതൻ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നാലു ജാതിക്കാരെപ്പറ്റി മാത്രമേ പ്രസ്താവിക്ക നുള്ളൂ എന്നും, തന്മൂലം അഞ്ചാമതൊരു ജാതിയോ ജാതിയില്ലാത്തവ രോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും പറയുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രസ്താവനക്കു ല്ല കാരണം പദങ്ങളെ വീണ്ടും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ശാ സ്ത്രങ്ങൾ ഉൽപ്പോഷിച്ചിട്ടുള്ളത് നാലു വണ്ണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ ന്നും, അഞ്ചാമതൊരു വണ്ണം ഇല്ലെന്നും മാത്രമാണ്. നാലു ജാതിക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും, അഞ്ചാമതൊരു ജാതിയില്ലെന്നും ഒരു ശാസ്ത്രവും കരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വണ്ണം, ജാതി ഈ പദങ്ങളെ യഥേഷ്ടം ഒ രേ അർത്ഥത്തിൽതന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ വയ്ക്കാ. ഒരു അഴഞ്ഞ മ ടിൽ ഒരുപക്ഷേ നാം ഇന്ന് അങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരി ക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ അതുപോലും പാടില്ല. വണ്ണങ്ങൾ അന്നും ഇ ന്നും നാലുതന്നെ; ജാതികൾ എണ്ണിയാൽ എണ്ണമില്ല. ഒരു ബ്രാഹ്മ ണൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീയിൽ ജാതരാകുന്ന സന്താനങ്ങളെല്ലാതെ കരി ക്കും ബ്രാഹ്മണരാകുന്നില്ല; ആകുവാനോ ആക്കുവാനോ സാധ്യവു മ ള്ല. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ഒരു ക്ഷത്രിയസ്ത്രീയിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാ തെ ക്ഷത്രിയനാകുന്നില്ല. ഒരു വൈശ്യൻ ഒരു വൈശ്യസ്ത്രീയിൽ ജ നിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് വൈശ്യർ. അതുപോലെതന്നെ ഒരു ശൂദ്രൻ ഒരു ശൂദ്രസ്ത്രീയിൽ ജനിക്കുന്ന സന്താനങ്ങൾ ശൂദ്രരത്രേ. മറ്റു വിധത്തിലുള്ള സംബന്ധംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ അവണ്ണരും, സ കരജാതിയിൽ പെട്ടവരുമാണ്. ഇങ്ങിനെ ഉണ്ടാകുന്ന സകരജാതിക്ക് അവസാനമില്ല. പ്രത്യേകവണ്ണത്തിൽപെട്ട സ്ത്രീപുരുഷരുടെ സംയോഗംകൊണ്ടും, പ്രത്യേകജാതിയിൽപെട്ട സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ സംബന്ധം കൊണ്ടും, പ്രത്യേകജാതിയിൽ പെട്ടവരുടേയും വണ്ണത്തിൽ പെട്ടവരു ടേയും സംയോഗംകൊണ്ടും മറ്റും ഉത്ഭവിക്കുന്ന സന്താനങ്ങളെല്ലാം രാമോ സകരജാതിയിൽ പെട്ടവരാണ്. ഈ സകരജാതി എത്രയു ണ്ടെന്നു പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല.

ഇനി നമുക്ക് ആരാമത്തെ വാദമുഖം പരിശോധിക്കാം:—

‘ശാസ്ത്രങ്ങളെ ആധുനികപരിതസ്ഥിതികൾക്കനുയോജ്യമായി ഭേദപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ നിയമനിർമ്മാണംകൊണ്ട് അവയെ പരിത്യജിപ്പിക്കുകയും, റദ്ദ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും വേണം.’ കൊള്ളാം, അതിവിശേഷംതന്നെ! നിയമനിർമ്മാണാധികാരത്തെ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അക്രമമായവിധം ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആലോചിപ്പാൻപോലും സാദ്ധ്യമല്ല! ഇന്നു നടപ്പിലിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ബാധിക്കുന്ന പഞ്ചമങ്ക് അവയെ ഭേദപ്പെടുത്തേണമെന്ന യാതൊരാഗ്രഹവും വാസ്തവത്തിൽ ഇല്ല. പ്രത്യുത ഒരു പുതിയ മാരാമുണ്ടാക്കുന്നതിനെ അവർ തങ്ങൾക്കുള്ള സർവ്വശക്തിയുമുപയോഗിച്ച് എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനും പുറമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് നിശ്ചയമായും തങ്ങൾക്ക് അപരിഹാര്യമായ രാപത്തിനെ ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കും എന്ന് അവർക്കു ബോദ്ധ്യമുണ്ട്. അവർ ആദ്യം ചെയ്യുവാനിരുന്ന മാതിരി സ്വന്തം ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വന്തം ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആത്മീയഗുണം സിദ്ധിക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ ഉത്തമവിശ്വാസം. ഗോപുരദർശനവും, ഉത്സവകാലങ്ങളിൽ പൂജത്തക്കെഴുന്നള്ളിക്കുമ്പോൾ വിഗ്രഹാരാധനയും, അവർ ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം ആത്മീയഗുണം ഉണ്ടാക്കും. ഒരുപക്ഷേ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തു കടന്ന് ആരാധന നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗുണം ഇതുകൊണ്ട് ലഭിച്ചു എന്നും വരാം. ഏഴാമത്തെ നില ഏറാവും നിന്ദ്യമായ ഒന്നാണെന്നു അതുതന്നെ വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്. തന്മൂലം അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ഉപന്യസിക്കേണ്ടതില്ല.

ഇന്നത്തെ നവീകരണക്കാർ പുതിയ ഭരണപ്രായം പുറപ്പെടുവിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. പഞ്ചമർ അനേകകാലമായി അനുഭവിച്ചുവന്ന തെങ്ങക്കുകൊണ്ടും, അമർത്ത്കൊണ്ടും തന്നത്താൻ ആലോചിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു ശക്തിയില്ലാത്തവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും, എന്തെല്ലാമാണ് അവർ ഗുണത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്കു അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതും ആണ് ഈ ആതനാഭിപ്രായം. അതീനാൽ തങ്ങൾ, നവീകരണക്കാർ, പഞ്ചമരുടെ ഗുണത്തെ മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കാത്തപക്ഷം അതു പഞ്ചമർ അവരിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയായിരിക്കും. വിശിഷ്ട അതുതങ്ങളെ, അതായതു നവീകരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കർത്തവ്യഭംഗവുമായിരിക്കും! എന്നാൽ പറയപ്പെടുന്ന ഈ ‘സമോദര

സ്റ്റേറ്റ് ഇതിനുമുമ്പ് അവർക്കുണ്ടാകാതിരുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹിന്ദു-മുസ്ലീംപ്രശ്നം ജീവനില്ലാത്ത ഒന്നായിത്തീർന്നിന്നുശേഷം ഈ 'സ്റ്റേറ്റ്' വർദ്ധിക്കുവാനുള്ള കാരണമെന്ത്? ഒരു ചെറുനാൽ കൊടിന്റെ നേരെ താറുങ്ങുന്നു നടിക്കുന്നു കവടസ്റ്റേറ്റ് മാത്രമല്ലേ ഇത്? ക്ഷേത്രപ്രവേശനപ്രസ്ഥാനം രാജ്യാധിപത്തിലെ ഒരു വെറും പലകയല്ലേ? അത് ജാതിചൂട്ടാസത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള അഗാധമായ ഗുഡാലോചനയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമല്ലേ? കുറുക്കലും കഴിഞ്ഞു എല്ലാ മതസ്ത്രം—പഞ്ചമതരൂപം—ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന കാരണകൊണ്ടു ക്ഷേത്രങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു സൂത്രമല്ലേ ഇത്? (സ്വരാജ്യഭരണരീതി ഏറ്റെടുത്തപ്പട്ടശേഷം ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായാൽ അതു ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമാണെന്നു പരിഗണിക്കേണ്ടല്ലോ.) നവീകരണക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ നിയമം അനുവദിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അധികൃതന്മാർ മുൻപറയപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി നല്ലപോലെ ആലോചിച്ചാൽ കൊള്ളാം. ഉണ്ടാക്കുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ മാറ്റം, നിശ്ചയമായും രാജ്യത്തിൽ കഴപ്പത്തേയും ലഹളയേയും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കയില്ല. അതു ഗവണ്മെന്റിന്റെ ശക്തി നശിപ്പിക്കുകയില്ല; ആരംഭിച്ച കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം ഇതുമൂലം അതിന്റെ മൂർച്ഛദശയെ പ്രാപിക്കുകയില്ല.

ഈ പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റിയ രാജ്യനിയമത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു വാക്കു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങൾ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളുടേയും കൂടിയ ഒരു പൊതുസ്വത്താണെന്നു നവീകരണക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. പഞ്ചമർ 'ഹിന്ദു'ക്കളായതിനാൽ, അവർക്കും ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം. ഈ പ്രസ്താവനയുടെ രണ്ടു ശാഖകളും തീരെ തെറ്റാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്വത്തല്ല. അവ ഭാരോന്നിദ്ധം പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈശ്വരന്റെ സ്വത്താണ്. ആ ക്ഷേത്രഭാരവാഹിയുടെ അഭീഷ്ടത്തിന്നു വിരോധമായി ആർക്കും അവിടെ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവാദം ലഭിക്കുവാൻ അവകാശമില്ല. ആ ഭാരവാഹി ഏറ്റെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെല്ലാം അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ അഭീഷ്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളുമെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിധിച്ചിരിക്കുന്നവ തന്നെയാണ്. ഇവയെ അവഗണിച്ചു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കടക്കുവാനൊരുങ്ങുന്നതു സ്വത്തിനെ അപമാനിക്കുവാനൊരുങ്ങുന്നതുപോലെതന്നെയാണ്. എന്നു മാത്രമല്ല, 18 മദ്രാസ്, 31 മദ്രാസ്,

27 മദ്രാസ്സ് “ലാ ജേർണലിൽ” പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധം ക്ഷേത്രങ്ങൾ അതിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വത്താണ്; അവകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം ലഭിക്കണമെന്നു ഭേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ നാലു വർണ്ണക്കാർ മാത്രമാണ്. അതിനാൽ നാലു വർണ്ണങ്ങൾക്കും പൂർവ്വ നിഷ്ഠനായവരായ ചണ്ഡാലന്മാർ അതിനെ സംബന്ധിച്ച ഭരണകാര്യമില്ല. ഇതിനും പൂർവ്വ മറ്റൊരു വൈഷമ്യവുമുണ്ടു് ഉണ്ടു്. സാധാരണ നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസ്താവിക്കുന്ന സമയം പഞ്ചമര ‘ഹിന്ദു’ക്കളായി കണക്കാക്കാമെങ്കിലും, ക്ഷേത്രാധിപനായ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ‘ഹിന്ദു’ക്കളായി കണക്കാക്കാമോ എന്ന കാര്യം സംശയാവഹമാണ്. ആര്യസമാജക്കാരുടേ, ബ്രഹ്മസമാജക്കാരുടേ, ഹിന്ദുക്കളായ നിരീശ്വരവിശ്വാസികളും എല്ലാം ഹിന്ദുനിയമത്താൽ ഭേദിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു് അവരെ സാധാരണ പൊതുവെ ‘ഹിന്ദു’ക്കളെന്നു വിളിച്ചുവരുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ ഹിന്ദുമതസ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുവാൻ ഇവക്കധികാരമില്ല; അവകൾക്കു മുമ്പില്ല.

രസകരമായ ഒരു ചോദ്യം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചോദിച്ചുവരുന്നതായി കേൾക്കാറുണ്ടു്. “നിങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ, അമേരിക്കൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ജൂതന്മാർ, പാർസികൾ മുതലായ പരദേശ മതക്കാരെ നിങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ധ്യാനസ്തംഭവരെ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ സ്ഥിതിക്കു നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മതക്കാലായ പഞ്ചമരേയും മറ്റും അവിടംവരെ എങ്കിലും പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കാത്തതു് എന്തു ന്യായമാണു്?” ഇതിനുള്ള സമാധാനം ഒരു തെറ്റുകൊണ്ടു മറ്റൊരു തെറ്റിനെ ശരിയാക്കുവാൻ അസാദ്ധ്യമാണെന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങിനെ ഒരു പതിവു നടപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിനെ ഇല്ലായ്മചെയ്യണമെന്നു മന്ത്രമാണു് ഈ വാദംകൊണ്ടു കാണിക്കുന്നതു്. അല്ലാതെ ഇന്നു പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന ഒരു തെറ്റിനോടു കൂടി ഇനിയും ഒരു തെറ്റുകൂടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണെന്നു് ഇതുകൊണ്ടു് അർത്ഥമില്ല. ഇന്നു ചെയ്യപ്പെട്ടുവരുന്ന ഈ തെറ്റു വിദേശാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു ഫലമാണു്. അതിനാൽ ആ വിദേശാധിപത്യ ന്യൂനതയെ പരിഹരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതു് എന്തൊരു ഹിന്ദുവിന്റേയും കർത്തവ്യമാണു്.

രാഷ്ട്രീയാവശ്യകതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വാദവുമുണ്ടു് പുറപ്പെടുവിച്ചു കാണുന്നുണ്ടു്. അതിൽ രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണു് പറയാറുള്ളതു്.

പഞ്ചമർ ഇന്നു തന്നത്താൻ കാൺഗ്രസ്സ് കഷ്ടിപ്പാതമായി സഹകരി
ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവശ്യകതകളിലൊന്നാണ്
ഈ “പഞ്ചമ—കാൺഗ്രസ്സ്” സഹകരണം. ആ ഫലം ലഭിക്കുവാൻ
വേണ്ടിയുള്ള ഒരുപകരണം മാത്രമാണു ക്ഷേത്രപ്രവേശനപ്രസ്ഥാനം.
ഇതിനുള്ള സമാധാനം ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയനിലയിൽ ഇങ്ങിനെ ഒരു മാ
റാമുണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അഥവാ ആവശ്യമു
ണ്ടെങ്കിൽതന്നെ അതിനുള്ള മാർഗ്ഗം ഇതല്ല. ഇതിനേക്കാൾ നല്ലതും
ഇത്രത്തോളം ഉപദ്രവകരമാകാത്തതുമായ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ
കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ വിധമുള്ള ഒരു ബലി കഴിക്കുന്നതായാൽ മാ
ത്രമേ ലഭിക്കൂ എന്നുള്ള സ്വരാജ്യഗവൺമെന്റ് ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമില്ല
തന്നെ. സ്വരാജ്യഗവൺമെന്റിനെ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതല്ല; പ
ക്ഷേ ഞങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതു ഞങ്ങളുടെ വി
ശുദ്ധമതത്തേയാണ്.

ഇനിയത്തെ ഒരു സംഗതി ഇതാണ്. ആദിദ്രാവിഡർ ക്ഷേത്ര
പ്രവേശനം അനുവദിക്കാത്തവർക്കും അവർ ഹിന്ദുമതത്തെ പരിശുദ്ധി
ക്കും. ഈ നോട്ടം ഒരു വെറും രാഷ്ട്രീയജീതി മാത്രമാണ്. അവരെ ഇ
തരമങ്ങളിൽ ചേർക്കുവാൻ പലപ്പോഴും പലരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്; എ
ന്നാൽ മിക്കവാറും ഈ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടുകയാണു ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.
ആദിദ്രാവിഡർ സ്വന്തം കലത്തിന്റേയും പൂർവ്വകന്മാരുടേയും ഈശ്വ
രന്മാരിൽ വളരെ ഭക്തിയും ഭയവും വിശ്വാസവുമുണ്ട്. അതിനാൽ
മറ്റൊരു വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർബ്ബന്ധിക്കുക എന്നുള്ളതും
സ്വന്തം മതനിയമങ്ങളെ അവഗണിപ്പിക്കുക എന്നതും അത്ര ക്ഷിപ്ര
സാദ്ധ്യമല്ല. അവർ മറ്റൊരു മതം അംഗീകരിക്കുന്നതായാൽ അതി
നുള്ള കാരണം ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശനമില്ലായ്മയും; വേറെ
വല്ലതുമായിരിക്കാം.

ഒരു മറുവാടി.

കമ്മറിയുടെ ചോദ്യക്കടലാസ്സ് സഹിതം അമ്പലം തീണ്ടുന്ന
കാഴ്ചയിൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിനായച്ച എഴുത്തു കിട്ടി. എന്നാൽ
ചോദ്യങ്ങൾ, കമ്മറിക്കാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ, കമ്മറിക്കാർ തമ്പു
രാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അധികാരത്തിൽ കവിഞ്ഞി
ട്ടുള്ളവയും അടിസ്ഥാനവും അവകാശവും ഇല്ലാത്തവയും അന്തർദ്വാര

ഭൂയിഷ്ടങ്ങളും ആയതുതന്നെ. ന്യായശാസ്ത്രം മലയാളത്തിൽ ഉത്തരം പാവാൻ തയ്യാരില്ല—എന്ന് മൃത്തമന നാമാണ് അദ്ദേഹം കേൾക്കുക ചെയ്ത ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി (കട്ടിരാജാ)

കൊല്ലങ്കോട്ട് രാജാവിന്റെ കത്തു്.

എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട
സാമൂതിരി മഹാരാജാവേ,

കൊല്ലങ്കോട്ട്,
1982 ഡിസംബർ 18-ാം-നു-

മലബാറിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവസ്ഥിതങ്ങളായ പ്രവേശനമാകുന്ന പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി, എന്റെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ സഭയും അയച്ചുതന്ന ക്ലോബർ 21-ാം-ലെ കത്തു്, യഥാകാലം എനിക്ക് കിട്ടി. അതിന്നു ഒരു മറുപടി അയക്കുവാൻ ഇത്ര കാലമെടുത്തു. നേരിട്ടതിൽ, ഞാൻ നിവൃത്തിയായി വ്യസനിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകം സ്വീകാര്യതയോടെയായിരിക്കുന്ന തന്ത്രിനമ്പൂതിരിമാരുടേയും മറ്റു മതാധിപതികളുടേയും അഭിപ്രായം അറിയിക്കുവാൻ എനിക്ക് കുറേ കാലതാമസം വേണ്ടിവന്നു. എന്റെ അനേകപണ്ണികൾ എനിക്ക് അറിയിക്കുവാൻ ഇടവന്നിട്ടുള്ളതു് ഇതാണ്. പൂർണ്ണമായും ദേശസമ്പ്രദായത്തിനും വിപരീതമായ വിധം, നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇന്നുവരെ തുറന്നു കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ജാതിക്കാർക്കു് ഇന്ന് അവയെ തുറന്നുകൊടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനെ, ഉത്തരവാദിത്വബോധമുള്ളവരും സാധാരണക്കാരുമായ മലബാറിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും തീരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. ഓരോ ജാതിക്കാർക്കും വർഗ്ഗക്കാർക്കും അവരവരുടെ സ്വന്തം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടു്. ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവരവർക്കു യഥേഷ്ടം ആരാധന നടത്താമെന്നു നടത്തിവരുന്നുമുണ്ടു്. എന്നാൽ സമസ്തമതക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇന്നു തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജാതിക്കാരായി തുറന്നു കൊടുക്കപ്പെടുന്നവർക്കും, നിശ്ചയമായും അതു് സമസ്തമതക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രസ്തുതക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ നിബന്ധിക്കുകയായിരിക്കും. ഇതിനും പുറമേ ഇന്ന് ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജാദികൾ നടത്തിവരുന്ന പുരോഹിതന്മാരും തന്ത്രികളും ആ ജോലി നിർവ്വഹിക്കാതിരിക്കുവാനും എളുപ്പമുണ്ടു്. ലോകത്തിലുള്ള ഏതു രാജ്യത്തും, അതിന്റെ സ്വന്തം മതാധിപങ്ങളും, ആചാരങ്ങളും, അനുഷ്ഠാനങ്ങളും, കർമ്മങ്ങളും, യഥേഷ്ടം നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടു

വർത്തനം. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കേരളത്തിന്നു മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയില്ല. മതത്തെ പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കുവാനുള്ള ഒരാളായ മോശിത്തീർക്ക എന്ന ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയക്ഷേമക്കാരെ ഒരുമം, നിശ്ചയമായും പരാജയത്തിൽകലാശിക്കും. കൂടാതെ അതു സമുദായത്തിന്റെ അധഃപതനത്തിന്നും കാരണമായിത്തീരും. കോയ്മപ്പരിവർത്തന സംബന്ധമായ 'സപാതന്ത്ര്യ'ത്തിന്റേയും 'സമത്വ'ത്തിന്റേയും പ്രവാഹം, ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി ഭാരതത്തിലെവിടെ നോക്കിയാലും കാണുവാൻ സാധിക്കും. ജീവിതത്തിലെ ഉൽകൃഷ്ടപ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി യാതൊരാളുമില്ലാത്ത സാധാരണ ജനങ്ങൾ, ഈ അഗാധനോധത്തെ രാഷ്ട്രീയോദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ഗുരുവായൂരിലെ സത്യാഗ്രഹപ്രസ്ഥനവും ഈ പ്രവാഹത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ശാഖമാത്രമാണ്. ഈ കോയ്മപ്പരിവർത്തനസംരംഭങ്ങളെ നാം എതിർക്കുകയും, നമ്മുടെ വിശുദ്ധദേവാലയങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത വർക്കും, നിശ്ചയമായും അതു നമ്മുടെ കത്തവ്യങ്ങൾ നിവൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയായിരിക്കും. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ചില പ്രത്യേക അംഗങ്ങളിലുള്ള പ്രവേശനത്തെ സംബന്ധിച്ച്, സമസ്തഹിന്ദുക്കൾക്കുപോലും ചില നിയമങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാനംകൊണ്ടും മാനംകൊണ്ടും, വിലകൊണ്ടും നിലകൊണ്ടും, ഏറവും ഉയർന്ന ഒരു പദവിയെ അർഹിക്കുന്ന തിരുവിതാംകൂറിലേയും കൊച്ചിയിലേയും മഹാരാജാക്കന്മാർക്കുപോലും, ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്നു ദിക്കിൽ മാത്രമേ പ്രവേശിക്കാവൂ എന്ന് നിശ്ചയമുണ്ട്. (വേണമെങ്കിൽ ഇവക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ, ആ ക്ഷേത്രനിയമം ഭേദപ്പെടുത്താം.) ക്ഷേത്രത്തിലെ വിശുദ്ധകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഏതു ജാതിക്കാർക്കും യഥേഷ്ടം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ പാടില്ല. ഓരോ ജോലിയും, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഓരോ ജാതിക്കാർ മാത്രം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വേറെ ചില ദിക്കുകളിൽ നടപ്പുള്ളതുപോലെ, മലബാറിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രതിഷ്ഠിക്കത്തക്കവോക്താവൻ പാടില്ല. എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഓരോ ആചാരവും നിയമവും നടപ്പുണ്ട്. പ്രത്യേകമായ ഓരോ ആരാധനക്രമങ്ങളും അവയുടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നു. അവയിൽനിന്നുമുള്ള ഒരു ദൃതിയാനം നിശ്ചയമായും സമ്മിശ്രത്തേയും കഴിഞ്ഞേയും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നതല്ല; എന്നു മാത്രവുമല്ല, ആ വിധമുള്ള ആരാധനയിൽ പങ്കു വന്നവരുടെ ആരാധനാസപാതന്ത്ര്യത്തെ അത് ഇല്ലാതാക്കിത്തീർക്കും.

ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധനാസപാതന്ത്ര്യം പൂർവ്വാചാരവും അനു

ഘാനവും അനുസരിച്ച് ലഭിച്ചിരുന്നവർക്കു എന്നും ലഭിക്കുവാൻ ന്യായാനുസരണം അവകാശമുണ്ട്. ന്യായമായി ലഭിക്കേണ്ട ഈ അവകാശത്തെ ഒരു നവീനജനവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവേശനംകൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായാൽ അത് അന്യായത്തിന്റെ മുഖ്യാഭാസമാണെന്നു മറ്റൊരു കൂട്ടരുടെ സംസ്ഥാപിതമായ അവകാശത്തെ ഇല്ലായ്മചെയ്ത് മറ്റൊരു കൂട്ടർ ഒരു നവീനാവകാശം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുവാൻ പാടില്ല. ക്ഷേത്രപ്രവേശനം നല്കണമെന്നു ഏറ്റവും ഉറപ്പായി നിലവിലിരുന്നവർ ആരാധനാശാലയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നവരല്ല; അങ്ങിനെ ആവശ്യപ്പെട്ടവർ തീരെ അർഹതയില്ലാത്തവരും അവർതന്നെയാണ്. രാഷ്ട്രീയോദ്ദേശങ്ങൾക്കായി മതത്തെ ബലികഴിക്കുക എന്നുള്ളതു ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല. മതത്തെ നാം അന്വേഷിക്കുന്നതിൽത്തന്നെ വിട്ടിരിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രവേശനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല അത് ഗുണവതിയായ വിദ്യോദിയാ മഹാരാജാവിനു സുപ്രസിദ്ധമായ ഭാരതീയലക്ഷ്യശാസ്ത്രം ഇൻഡ്യാസാമ്രാജ്യത്തിൽ എവിടെയുള്ളതെന്ന് പ്രജകൾക്കെല്ലാവർക്കും ആരാധനാസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ക്ഷേത്രാരാധകന്മാരുടെ—അവർ ഒരു അല്പപക്ഷംകാർതന്നെ—ആയിരിക്കട്ടെ—ന്യായാനുസരണം ലഭിക്കേണ്ട അവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഗവണ്മെന്റ് നിർബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ചെയ്യാത്തവർക്കും അതു കർത്തവ്യംഗമായിരിക്കും.

എന്റെ ഭരണസീമയിൽ പെട്ടതായി എനിക്ക് ഒമ്പതു ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അവയിലൊന്നായ കാച്ചുകുരിശ്ശി ക്ഷേത്രം വളരെ പുരാതനമായ ഒരു ദേവാലയമാണ്. സോമയാഗം നിർവ്വഹിക്കുവാനായി ആവശ്യമുള്ള ചില ചെടികളും മറ്റും കേരളത്തിലെ നമ്പൂതിരി ബ്രാഹ്മണർ ഇന്നും ഇവിടെനിന്നു കൊണ്ടുപോകുക പതിവുണ്ട്. എന്റെ ഒരു ക്ഷേത്രവും ഞാൻ “അവണ്ണർ” തുറന്നുകൊടുക്കുവാൻ ഒരുക്കമില്ല. ബലമായി പ്രവേശിക്കുന്നതായാൽ വലിയ സമാധാനലംഘനത്തിനിടയാകുമെന്നും എനിക്കറിയാം. ഞാനുമായി ആലോചന നടത്തിയിട്ടുള്ള തന്ത്രിമാരെല്ലാംതന്നെ ‘അവണ്ണർ’യുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നു ബലമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അനേകകാലമായി അവർ വിശ്വസിച്ചും അനുഷ്ഠിച്ചും വരുന്ന അവരുടെ ആരാധനാതീതിയെ ഭേദപ്പെട്ടവർ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെ ഹേമിക്കുകയും നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്ന

വരുടെ അജ്ഞതയേയും അനൗചിത്രത്തേയും ആണ് കാണിക്കുന്നത്.

ക്ഷേത്രപ്രവേശനപ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് നടന്നുവരുന്ന അന്യായമായ ക്ഷോഭത്തിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ തലമുയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉചിതംതന്നെ. ശാസ്ത്രങ്ങളേയും, ശ്രീതികളേയും, ആചാരങ്ങളേയും, വിശുദ്ധമായ മതസ്ഥാപനങ്ങളേയും ആദരിക്കുന്നവരായ ഭാരതത്തിലെ അഥവാ മലബാറിലെ ജനങ്ങളെല്ലാംതന്നെ നിങ്ങളോടു കൃതജ്ഞതയുള്ളവരായിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നയത്തെത്തന്നെ മുറുപ്പിപ്പിടിക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ള മനോബലം നിങ്ങൾക്കു എന്നും ഉണ്ടാക്കിത്തരുവാൻ ഞങ്ങൾ സർവ്വശക്തനായ ഭഗവാനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

(ഔഷാന്തരം ചെയ്തത്.)

എൻ വിധേയൻ,

വാസുദേവൻ രാജാവു് (ഒപ്പ്)

തിരുവിതാംകൂർ

ക്ഷേത്രപ്രവേശനാനേപക്ഷണക്കമ്മറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്.

സവണ്ണഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അസ്പഷ്ടശ്രമ യഥേഷ്ടം പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കാമോ എന്ന പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി അനേപക്ഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ടു സമർപ്പിക്കുവാൻ തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്മെന്റിനാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രപ്രവേശനാനേപക്ഷണക്കമ്മറ്റി അതിന്റെ അനേപക്ഷണം അവസാനിപ്പിച്ചതായി അറിയുന്നു. പ്രസ്തുത കമ്മറ്റിക്കാർ ഇന്ന് സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയെല്ലാം വാങ്ങി അവയെപ്പറ്റി വാദപ്രതിവാദം നടത്തിവരികയാണത്രേ. ആകെ പ്രസ്തുത കമ്മറ്റി 443 സാക്ഷികളെ ആണ് വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും, അതിൽ 100 അസ്പഷ്ടശ്രമർപ്പുടെ 330 ആളുകൾ അസ്പഷ്ടശ്രമ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിന്നനുജ്ഞയായിട്ടാണ് മൊഴികൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും അറിയുന്നു. 93 പേർ അവണ്ണരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനസംരംഭത്തെ പ്രതികൂലിക്കുന്നവരാണ്. അവണ്ണരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനംകൊണ്ട്, രാജ്യത്തുള്ള അധഃകൃതരും സവണ്ണഹിന്ദുക്കളും തമ്മിലുള്ള ജാതിസ്തർഭ്യം വഴക്കും വർധിക്കുവാൻ ഇടയാകാത്തപക്ഷം അതനുവദിക്കാമെന്നാണത്രേ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മതം.

തിരുവിതാംകൂറിലുള്ള പല ദേവാലയങ്ങളേയും പുണ്യഭൂമികളേയും ഭാരതീയരായ ഹിന്ദുക്കൾ ഏതു മാഹാത്മ്യമുള്ളവയായി വിശ്വസിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്നു പ്രസ്തുത കമ്മറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾക്കറിയാമെന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധന നടത്തുവാനായി ഉത്തര ഇൻഡ്യയിൽനിന്നു പോലും അനേകം ഹിന്ദുക്കൾ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. വടക്കുകിഴക്കേതും ഏല്പാവരും വളരെ ആദരിച്ചുവരുന്ന ഒന്നാണു്. പരദേശികളായ തീർത്ഥാടകന്മാരുടെ ആഗമനം സംസ്ഥാനത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കറിയാത്തതായ തീതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണു്. ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൊല്ലത്തോളം നടത്തപ്പെടുന്ന ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനായി തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തിലെ പ്രജകളെല്ലാവരും പങ്കെടുത്തുവന്നുവെന്നു വന്നുചേരുന്നുണ്ടു്. അതിനാൽ പരദേശികളായിരുന്നാലും ഇതുപോലെ ഉള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ടു്; അതിനുള്ള അവസരം നേടുവാൻ ഉണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു.

പ്രസ്തുത കമ്മറ്റിയുടെ പ്രശ്നാവലി, അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും സമസ്ത ഭാരതവിവാദവിഷയങ്ങളാണെന്നു കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. അവയിൽ മിക്കവയും ആഗമങ്ങളേയും ശാസ്ത്രങ്ങളേയും സംബന്ധിക്കുന്നവയാണു്. ഇവ ഭാരതത്തിലെ സമസ്ത ഹിന്ദുക്കളുടേയും കൂടിച്ചേർന്ന പൊതുസ്വത്താണു്. ഭൂമിശാസ്ത്രസംബന്ധമായ അതുത്തികളനുസരിച്ചു് ഇവ ഭേദപ്പെടുന്നുമില്ല. നിശ്ചയമായും ഞങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാരേയും ശാസ്ത്രികളേയും അപലപിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നതു്. ശാസ്ത്രങ്ങളെ വേണ്ടവിധം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ അവർക്കു് പ്രാപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ മതനിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു് ഊവിധമുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ അറിയും അധികാരമുള്ള മതാധിപതികളുടെ അഭിപ്രായം കമ്മറ്റി അഭ്യർത്ഥിച്ചു് അറിയേണ്ടതാകുന്നു. അവർക്കു് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ട പര്യാലോചന നടത്തേണ്ടതുമാത്രം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇന്നവിധം പ്രവർത്തിക്കാമെന്നു കമ്മറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാവൂ. ഗവണ്മെൻറിനെ ഉപദേശിക്കുകയും, അവയെല്ലാം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞശേഷം മാത്രം വേണ്ടതാണു്. ആവിധമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇനിയും കമ്മറ്റിക്കു സാദ്ധ്യമാത്രം. അതിനുള്ള കാലം ഇനിയും കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടില്ല. ടി ഇൻഡ്യൻ മിറർ.

നിയമാധിനമായ അവകാശം.

൧

ദിവാൻ രാഘവയ്ക്കു ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു:—

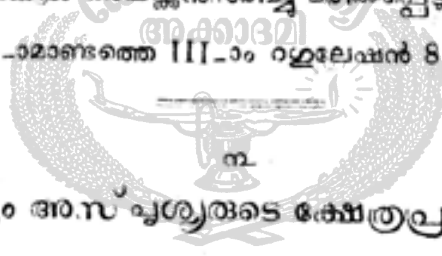
“നിയമം ഇന്നത്തെപ്പോലെ ഇരിയ്ക്കുന്നിടത്തോളംകാലം ഈ നിരോധത്തെ (ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്കുള്ള അവസ്തയുടെ പ്രവേശനനിരോധത്തെ) പരിപാലിയ്ക്കാൻ സവസ്താമിനുകൂടാക്കു നിയമസഭയായ അവകാശമുണ്ടെന്നു ഗവണ്മെൻറ് സമ്മതിയ്ക്കുന്നു.”

I—8—100ലെ യോഗക്ഷേമം.

൨

സങ്കാരിൽനിന്നു ഇവയുടെ ഭാരവാഹിത്വം ഏറ്റെടുക്കപ്പെടുന്നതായാൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആ ഇനത്തിൽ പെട്ട സങ്കാരുസ്ഥാപനങ്ങളേപ്പോലെതന്നെ, സ്ഥാപകനോ അഥവാ സ്ഥാപകന്മാരോ ഏല്പെട്ടത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥാനിശ്ചയങ്ങളോ, ആചാരങ്ങളോ, നിയമങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്കനുസരിച്ചു ഭരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

(1079-ാമാണ്ടത്തെ III-ാം റഹുലേഷൻ 8-ാം വകുപ്പ്.)

നിയമവും അ.സ്. പുശ്യരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനവും.

(ഫരിദാൽ ഡി. നാനാവതി.)

കഴിഞ്ഞ ദീവാളിമുതൽ അവസ്തയും അവയുടെ സ്റ്റേഫിത്തനാഭം, അവസ്തയ്ക്കു സവസ്തക്ഷേത്രപ്രവേശനം ലഭിക്കുവാനുള്ള ക്ഷോഭത്തെ പൂർവ്വാധികം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവനകൾ പ്രതിദിനപത്രങ്ങളിൽ ധാരാളം പരസ്യം ചെയ്തു കാണുകയുണ്ടായി. അനേകം അവസ്തർ, ഒന്നു ചേൺ ക്ഷേത്രസമീപം ഒരു പ്രത്യേകദിവസം വന്ന് ഒരു പ്രത്യേകസമയത്തു ക്ഷേത്രപ്രവേശനാനുവാദം കൊടുക്കണമെന്നു ക്ഷേത്രഭാരവാഹികളോടു പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും, തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിരസിക്കപ്പെട്ടാൽ ക്ഷേത്രകവാടങ്ങളിൽ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുവാനും അവർ തീർച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണറിയുന്നത്. പ്രാദേശികമായി ക്ഷേത്രഭാരവാഹികൾക്കും ഉടമസ്ഥന്മാർക്കും തങ്ങൾക്കും

ക്ഷേത്രപ്രവേശനാനുമതിയും നൽകണമെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കത്തുകൾ അയക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ തങ്ങളെ ഭരമേല്പിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഒരു ഭഞ്ജിക്കുന്നതിനാൽ അപ്രകാരമുള്ള അനുമതിയും നൽകാൻ സാധ്യമല്ലെന്നു മിഷനറും അതിനു മറുപടി നൽകി. അതുകൊണ്ട് അവർക്കു തങ്ങളുടെ പ്രസ്താവനകളെല്ലാം നിഷ്ഫലമാണെന്നു തെളിഞ്ഞു. പുനയിൽ പാവുതീക്ഷേത്രത്തിൽ 5 മുതൽ 10 വരെ അവർ പ്രവേശിക്കുവാൻ പല പ്രാവശ്യവും തെവെട്ടു. എന്നാൽ പരയത്തക്ക യാതൊരു പ്രയോജനവുമുണ്ടായില്ല. അപ്രകാരം ബാംബേയിലും അവർ സത്യാഗ്രഹമാരംഭിച്ചു. എന്നാൽ സവണ്ണരിൽ യാതൊരു ഭാവഭേദവും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അവർ കഴിഞ്ഞില്ല; ക്ഷേത്രകവാടങ്ങൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നുവരെ മുന്തിലത്തേപ്പോലെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതെന്നായിരിക്കുന്നു.

ഈ ഉദ്യമത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ അവരുടെ അറിവിന്നും പക്ഷഭേദത്തിന്നും അനുകൂലമായി സ്വന്താഭിപ്രായങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതിനെ പ്രതികൂലിക്കുന്നവർ ആത്മീയതത്വങ്ങളേയും മൂലസൂത്രത്തേയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തങ്ങൾ ആചരിച്ചുവരുന്നു എന്നു അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു രീതിക്കനുസരിച്ചു അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ട്.

ഈ രണ്ടു അഭിപ്രായങ്ങളേയുംപോലെയെ വിചിന്തനം ചെയ്താൽ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നാം വിചാരിക്കുന്നത് നിയമം ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തു പറയുന്നു എന്നറിവാനാണ്.

ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബന്ധമുള്ള ആദ്യത്തെ കേസ് ആനന്ദനോടിക്കാജി ഫാഡ്കേ ആദിയായവർ ഷാൻകർഡാജി ആചാർ ആദിയായവരുടെ പേരിൽ കൊടുത്തിരുന്നതും ഐ. എൽ. ആർ. 7 ബാം. 828-ാംപുറത്തു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിരിക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത 'അപ്പീലിൽ' ചിത്ത്പാവണിബ്രാഹ്മണജാതിക്കാർ പായപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവേശനാനുമതിയെ വിലക്കുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ടെന്നും, പ്രതികൂലമായ പാർസിജാതിക്കാർ ആ അധികാരത്തെ അവഗണിച്ച് അവരുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ആരാധന നടത്തി എന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് അന്ത്യായമേത. ഫൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജിമാരുടെ വിസ്താരമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഒടുവിൽ അനേകകാലമായി ആ അധികാരം അഥവാ അവകാശം കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചിത്ത്പാവണിബ്രാഹ്മണക്കന്യകയായി വിധി പ്രസ്താവിച്ചു. തങ്ങളോ അഥവാ തങ്ങളുടെ

പൂർവ്വകനാമോ അനേകകാലമായി അനുഭവിക്കാത്ത രേവകാശം കിട്ടണമെന്നു പറഞ്ഞുവന്നു അവർ ഒരു വിരോധക്കല്ലനയും നല്കി. ജപ്പാനായ മി. ജേസിസ് വെസ്റ്റ് ഇപ്രകാരം വിധിച്ചിരിക്കുന്നു:— “മതസ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച അവകാശം സ്ഥാപകൻ, അഥവാ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അധികാരി എഴുതിയിരിക്കുന്ന വ്യവഹാരമാലയോ, നിയമങ്ങളോ ഇല്ലാത്തപക്ഷം സ്ഥാപനത്തിലെ ആചാരത്തിൽനിന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളേണ്ടതാണ്. അനേകകാലമായിച്ചെയ്യപ്പെടുന്നതു ശരിയായിച്ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നു അനുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ അവകാശത്തെ കോടതി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നെന്നാൽ അല്ലാത്തപക്ഷം സവണ്ണാദിനുകൂലതകളുടെ പരിശുദ്ധ സ്ഥാപനങ്ങളെ ശുദ്ധമായിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനും, ആരാധന നടത്തുന്നതിനും അവണ്ണർ അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.” ഈ വാക്കുകൾ ഏതൊരു ഒരു ദീർഘദർശിയുടേതുപോലെയാണ്. അവണ്ണർ സവണ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച ഉടൻ അതു് അശുദ്ധമായിത്തീരുകയും, സവണ്ണർ അതുപേക്ഷിച്ചുപോകുവാൻ നിബ്ബന്ധിതമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുമെന്നതു് എല്ലാവരും അറിയാവുന്നതാണ്. തൽഫലം അവണ്ണർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നിടത്തോളം കാലമേ, സവണ്ണക്കു ദേവാധാര നടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതാണ്. മി. ജേസിസ് വെസ്റ്റിന്റെ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ കലാപം നടത്തുവാനുദ്ദേശിക്കുന്നവർ പ്രത്യക്ഷമായ രേഡികാരിയാണ്.

പ്രസ്തുത വിധിയെപ്പറ്റി ഒരു ‘പയ്ക്കോലോചനാപേക്ഷ’ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അതു തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അതിനെ തള്ളുവാനുണ്ടായ കാരണവും ഏകദേശം പ്രസ്തുത വിധിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന കാരണംതന്നെയായിരുന്നു. പയ്ക്കോലോചനാപേക്ഷയുടെ വിധിയിൽ “ക്ഷേത്രാചാരം ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ കാരണംകൊണ്ട് ജഡ്ജി പ്രതികൂല പായപ്പെട്ട ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുതെന്നും, ആരാധിക്കരുതെന്നും വിരോധമുണ്ടാകുന്നു.

വാദിയുടെ പ്രായ്ക്കന പാർസികളെ ‘ഗർഭാഗാര’ത്തിൽ (അമ്പലത്തിനകത്തെ ഒരു സ്ഥലം) നിന്നും അകറ്റിനിർത്തണമെന്നു മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് ഒരു വ്യത്യാസം ഈ കേസ്സിനുണ്ടെന്നു ചിലർ വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ വ്യത്യാസമുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ കേസ്സും ഇന്നത്തെ വാദവിഷയവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നു പറയുന്നതു് ഒരു കൃത്യം മാത്രമായിരിക്കും. നേരെറിച്ച് ഇന്നത്തെ കേസ്സ് മുഖിൽ

പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ വളരെ വലിയ ഒന്നാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുപോലും വരുവാൻ വയ്യ. പുരാതനകാലം മുതൽ നടന്നുവരുന്ന മരാചാരത്തെ കോടതികൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണെന്നതിന്നു സംശയമില്ല.

ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറയാവുന്നതായി ഇനി മറ്റൊരു കേസ്സുണ്ട്. ഇതു സക്രത്തു് എന്ന മൊൾ ബെല്ല എന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേരിൽ കൊടുത്തിരുന്നതും 28 ബാർ. എൽ. ആർ.ൽ 161-ാംപേജിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുമാണ്. ഇത് ഒരു പാർസിക്കു ഗോവ ക്രിസ്ത്യാനിവർത്തിൽപെട്ട ഒരു സ്ത്രീയിൽ ഉണ്ടായ കുട്ടിയുടെ പേരിൽ കൊടുക്കപ്പെട്ടതാണ്. അവൾ 1900-മാണ്ടുവരെ തന്റെ പാർസി പിതാവിന്റെ സംരക്ഷണയിലും അതിനുശേഷം അവളുടെ മാതാവിന്റെ സംരക്ഷണയിലും വളർന്നുവന്നു. പിന്നെയും ബെല്ല എന്നു പേരുള്ള ആ കുട്ടി ആദ്യം തന്റെ പാർസി പിതാവിനാലും, അതിനുശേഷം അയാളുടെ സഹോദരനാലും അയാളുടെ ഭാര്യയാലും, അവരുടെ സ്വന്തം കുട്ടി എന്നവണ്ണവും വളർക്കപ്പെട്ടുവന്നു. ബെല്ല മറ്റു പാർസികളെപ്പോലെ വിശുദ്ധ അഗ്നികർമ്മങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുകയും, ഒടുവിൽ അവരെപ്പോലെതന്നെ സകലവിധ ആരാധനാകർമ്മങ്ങളും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രവൃത്തി പല പാർസികളേയും കോപാവിഷ്ടരാക്കിത്തീർത്തു. അവരിൽ മൂന്നു പാർസികൾ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിലയിലും, പാർസി സമുദായപ്രതിനിധികളായും, ബെല്ലയ്ക്കേയും അവളുടെ മാതാലന്റേയും പേരിൽ അന്യായം കൊടുത്തു. പാർസിസമുദായത്തിൽ 'സൊറാസ്'ടിയൻ' മതം ആചരിച്ചുവരുന്നവർക്കു മാത്രമേ അവരുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും, മതകർമ്മങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന ഭിക്ഷകളിൽ ഹാജരാവുന്നതിനും, പങ്കുകൊള്ളുന്നതിനും അവകാശമുള്ളവെന്നും, പരിശുദ്ധ പാർസിവർത്തിൽജനിച്ച മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ സന്താനങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഇതിനൊന്നിനും അവകാശമില്ലെന്നുമായിരുന്നു വാദികളുടെ വാദം. അതിനാൽ ബെല്ലയ്ക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും മതകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിനും അവകാശമില്ലെന്നു വിധിക്കുന്നതിനും അപ്രകാരം ഒരു നിരോധനത്തെ കൊടുക്കുന്നതിനും വാദികൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ബെല്ല ഒരു പാർസിയുടെ പുത്രിയാണെന്നും, ബാല്യംമുതൽ ഒരു പാർസിയായി തന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും, അവൾ 'സൊറാസ്'ടിയൻ' മതത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും ആചരിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നുവെന്നും, അതിനാൽ അവൾക്കു

ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും, ആരംഗം നടത്തുന്നതിനും അവകാശം ഉണ്ടെന്നുമാണ് പ്രതികൂടയുടെ വാദം. കേസ്സ് 'പ്രിവിയെൺ സിലിൽ' ചെല്ലുകയും അധികൃതന്മാർ ബെല്ലു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും മതകർമ്മങ്ങൾ നടത്തപ്പെടുന്നിടത്തു് ഹാജരാവുന്നതിനും പങ്കുകൊള്ളുന്നതിനും അവകാശമില്ലെന്നു വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കേസ്സ് ഇന്നത്തേതിനോടു് ശരിയായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല. എന്നെന്നാൽ ഇന്നത്തെ സവണ്ണരും അവണ്ണരും ഒരു മതത്തിൽ — ഹിന്ദുമതത്തിൽ — തന്നെ പെട്ടവരാണ്. എന്നാൽ അന്ന് അധികൃതന്മാർ കണ്ട ന്യായം ഇന്നത്തെ കേസ്സിനും യോജിക്കുന്നതുതന്നെയാണ്. അവർ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: — “സ്വത്തു് പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ, അല്ലങ്കിൽ ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ ആയി തിരിച്ചുവെക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഭാഗം അതുകൊണ്ടുപയോഗം ലഭിക്കണമെന്നുദ്ദേശിക്കപ്പെടാത്തവയായി ചിലവാക്കുന്നതായാൽ അതു് അപഹരണമാകുന്നതാണ്.” ഇന്നത്തെ കേസ്സിനെപ്പറ്റി നോക്കുന്നതായാൽ സവണ്ണഹിന്ദുക്കളുടെ ഉപയോഗാർത്ഥം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവണ്ണഹിന്ദുക്കൾക്ക് അവകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയല്ലെന്നു സ്പഷ്ടമാണ്. അതിനാൽ തങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പൊതുജനഭാഗത്തിനായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട സ്വത്തിൽ തങ്ങൾക്കവകാശമുള്ളതായി പറയുവാൻ അവർക്കു വയ്യ.

പ്രസ്തുത വിധി ഇപ്രകാരം തുടരുന്നു: — “എന്നാൽ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവേശനവും, ഉപയോഗവുമാകുന്നു് ന്യായാനുസരണം അതിനവകാശികളായവരെ അസൗകര്യപ്പെടുത്തുകയോ, അവരുടെ ഉപയോഗത്തെ കുറക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒന്നാകുന്നതായാൽ, ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളോ അഥവാ മാനേജർമാരോ, മറ്റുള്ളവരെ നിരോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നാൽ അവർക്ക് അങ്ങിനെ ചെയ്യാം; ആ കൂട്ടരെ എല്ലാം കയ്യേറാം ചെയ്യുന്നവരായി വിചാരിക്കാം. പക്ഷേ പരോപകാരാർത്ഥം, ഒരു പ്രത്യേക നഗരവാസികൾക്കായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യാനത്തിൽ പുറമെ ഉള്ള ഒരാളെ കടക്കുവാൻ അനുവദിച്ചു എന്നോ, ഒരു പ്രത്യേക മുൻസിപ്പാലറി അതൃത്തിക്കുള്ളിലുള്ളവർക്കു

വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട വായനശാലയിൽ ഒരുനൂറു പ്രവേശനാനുവാദം നൽകി എന്നോ, അഥവാ ഒരു സർവ്വകലാശാലയിലെ പ്രാസംഗികന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുവാൻ ആ സ്ഥാപനാംഗമല്ലാത്ത ഒരാളെ അധികൃതന്മാർ അനുവദിച്ചു എന്നോ വിചാരിക്കുക. ഈ പ്രവൃത്തി മാത്രമല്ല ഒരു പരാതിയും ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയില്ല.” ഒരു സർവ്വകലാശാലയിലെ പ്രസംഗവും, ഉദ്യാനവും, വായനശാലയും മറ്റും പോലെയുള്ള ഒന്നല്ല അസ്പഷ്ടത എന്ന സമ്മതിക്കത്തക്ക നിവൃത്തിയില്ല.

അധികൃതസ്ഥാനം പിന്നെയും ഇപ്രകാരം തുടരുന്നു. “എന്നാൽ അപ്രകാരം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ വളരെ അധികമായിത്തീരുകയോ, അഥവാ അവർ മയ്യാദക്കാരല്ലാതിരിക്കുകയോ, പെരുമാറ്റത്തിൽ ‘പെടിപ്പും ഘൃത്തിയും’ ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കുകയോ, ന്യായമായി അതിനവകാശികളായവരുടെ സൗകര്യത്തെയോ, ഉപകാരത്തെയോ കുറയ്ക്കുന്നവരായോ വന്നാൽ അവരെ വിധേയപ്പെടുത്തുവാൻ ഭാരവാഹികളോട് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.” ഇതിൽനിന്നു അധികൃതന്മാർ ഭാരവാഹികളിൽനിന്നു മയ്യാദക്കാരല്ലാത്തവരെയും, വെട്ടും ഘൃത്തിയുമില്ലാത്തവരെയും, ഇത്യാദിയായ ആളുകളെ വിരോധിപ്പാനുള്ള അവകാശം എടുത്തുകൂട്ടണമിട്ടില്ലെന്നു വായനക്കാർ അറിയുവാൻ സാധിക്കുമല്ലോ.

മേൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ‘പ്രിവികൗൺസിലി’ന്റെ വിധിയും ആദ്യം മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിസ്സ് വെസ്റ്റ് ആനന്ദറാവു ഷാങ്കരുടെ പേരിൽ കൊടുത്തിരുന്ന കേസ്സിനു നൽകിയ വിധിപാലേതന്നെ ഉള്ളതാണ്. മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിസ്സ് വെസ്റ്റ് അധികൃതർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുവാൻ പാടില്ലെന്നു വിധിക്കുവാൻ കണ്ട ന്യായം അവരും വിലവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. പറയപ്പെട്ട ‘പ്രിവികൗൺസിൽ’ ആനന്ദറാവു ഷാങ്കരുടെ പേരിൽ കൊടുത്തിരുന്ന അന്യായം തെളിയിച്ചശേഷം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: “ഒരു പേരുടേയും ജാതികൾ തമ്മിലുള്ള സാമീപ്യം, ഒരു കൂട്ടരുടെ മനഃപ്രകൃതിക്കു വളരെ വിരോധമാണ്. ഒരു കൂട്ടരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം മറ്റുകൂട്ടരുടെ തൃപ്തിക്കു ലിനിയോക്കിത്തീക്കും. അതിനാൽ അതു കയ്യേറാമെന്നതുപോലെ ഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.” സവണ്ണരും അവണ്ണരുമായുള്ള സാമീപ്യം ഒരു കൂട്ടരുടെ മനസ്സിന് വളരെ വിരോധമാക്കിയിട്ടുള്ളതും, അവണ്ണരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം സവണ്ണരെ ക്ഷേത്രം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ

പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും അഥവാ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും, അവർണ്ണർ സവർണ്ണർക്കു തുടങ്ങിയ അന്യായമായി കയ്യുകേറുന്നതായി വിചാരിക്കേണ്ടതാണെന്നു സ്പഷ്ടമത്രേ.

1908-മാണ്ടിൽ നൽകപ്പെട്ടതും ഐ. എൽ. ആർ. 81 മദ്രാ. പേജ് 288-ൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നതുമായ ‘പ്രിവികൌൺസിലിന്റെ’ മറ്റൊരു തീരുമാനമുണ്ട്. മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിൽ കൌമുദി എന്ന ദേശത്തുള്ള ഒരു ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ‘നാഡി’ അഥവാ “ഷണ്ണർ” എന്ന സമുദായക്കാർ കടക്കുവാൻ വയെന്നും, അവരുടെ പ്രവേശനം മറ്റു ഹിന്ദുക്കളുടെ ആരാധനാക്രമത്തിന് തടസ്ഥമുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും, അതിനാൽ അവരെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കടക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതാണെന്നുമാണ് അന്യായകാര്യം. ഈ കേസിൽ പ്രതികളുടെ സമുദായക്കാർ ഒരു സ്ഥിരനിരോധനാജ്ഞയും, അമ്പലം ശുദ്ധിയാക്കുവാൻ വേണ്ടി 500 ക പിഴയും, വിധിച്ചു. ഈ വിധിക്ക് “പ്രിവികൌൺസിലിലേക്കു” ഒരു ‘അപ്പീൽ’ കൊടുത്തു. അതു തള്ളിക്കളയുകയാണുണ്ടായത്. ആദ്യത്തെ ഫൈക്കോർട്ട് വിധിയെ കൺകൂടി ബലപ്പെടുത്തി. മദ്രാസ് ഫൈക്കോർട്ടിലെ ജഡ്ജിമാർ വിധിച്ച ആ വിധിയിലെ ഒരു ഭാഗംകൂടി ഇവിടെ ചേർത്തുകൊള്ളട്ടെ.

ക്ഷേത്രവ്യവഹാരങ്ങളെപ്പറ്റിയ ഒരു നല്ല അറിവുണ്ടാകുവാനായി, അഖ്യാംവകുപ്പിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന താഴെ പറയുന്ന ഭാഗം നോക്കിയാൽ കൊള്ളാം.

പ്രതികളെ പ്രസ്തുത ക്ഷേത്രത്തിൽ “കടക്കുന്നതിനും, ആരാധിക്കുന്നതിനും” വിരോധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

ഈ ചോദ്യത്തെപ്പറ്റി താണു ജഡ്ജി സദീശ്വരമായ ഒരു വിചിന്തനം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഇങ്ങിനെ ആണ്. “ശിവനെ പൂജിക്കുന്നവരായ മധുര താലൂക്കിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അധികമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആഗമശാസ്ത്രാനുസരണം, പൂജ നടത്തുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ, മദ്യനാമാണം തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും, അഹോ വൃത്തിക്കായി എന്നും തെങ്ങും പനയും കേറുന്നവരെയും, പ്രവേശിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നു വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ അഭിപ്രായം തൊരാണെന്ന് കാണിക്കുവാൻ ഇതുവരെ ആരും

ഇന്റിയകയും, അപ്രകാരം വിചാരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കാരണം കാണുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. തീർച്ചയായും സ്ഥലത്തെ ആചാരം, ശാസ്ത്ര നിരമത്തിൽനിന്ന് വ്യത്യാസമുള്ളതായിരിക്കാം. എന്നാൽ ശാസ്ത്രാനുസരണമെന്നെ, അവരുടെ പാരമ്പര്യമായ ജാതിത്തൊഴിൽകൊണ്ട്, അവരെ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കടക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ പല 'ഷണ്ണ'നാളും ആ തൊഴിലിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം, പരിശ്രമശീലം, മിതവ്രതം, ഇത്യാദികളാൽ അവരിൽ പലരും ആദരണീയമായനിലയിൽ കച്ചവടക്കാരായും, വ്യവസായികളായും, വക്കീലന്മാരായും, ഗുമസ്തന്മാരായും മറ്റും തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ ഉന്നതമായ സാമുദായികനില ലഭിക്കുന്നതിനും, ഉയർന്നതരത്തിലുള്ള ആരാധനാശീതി എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവയിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിനും, ചെയ്യുന്ന ശ്രമത്തിൽ അനുതാപം കാണിക്കുന്നത് സാധാരണയത്രേ. എന്നാൽ അപ്രകാരമുള്ള അനുതാപം, അന്യായവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമായ നാട്ടുകൊണ്ട് വാലിക്കുന്നതല്ല. അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുചാറുള്ള ശ്രമംകൊണ്ട് മറ്റു വർഗ്ഗക്കാരുടെ സ്ഥാപിതമായ അവകാശങ്ങളെ ആക്രമിക്കുവാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടി ഒത്തോളം സ്വന്തക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒത്തോളം സമുദായാംഗങ്ങളും, ആവശ്യമുള്ള ധനവുമുണ്ട്. അപ്രകാരം തന്നത്താൻ നന്നാവുന്നതിന് ശ്രമിക്കാം. അന്യന്മാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളേയും അവകാശങ്ങളേയും ആക്രമിക്കാതിരിക്കുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് സകല സൗഭാഗ്യവും, ആനന്ദവും, ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം, കോടതികളുടെ സംരക്ഷണവും, ലഭിക്കുന്നതാണ്." അവർ്ങുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ അനുമതിക്കുന്നവർ, ഈ വിധിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉപദേശം അനുസരിക്കുകയില്ലേ?

മട്ടവിൽ പറഞ്ഞ കേസിൽ അധികൃതന്മാർ, ആ പ്രത്യേക ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു വന്ന ആചാരത്തെയും വില, വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കേസ് മറ്റൊരു വിഷയത്തിലുംകൂടി പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. തോറാതായവാദി ഒരു രാജാവും, പാരമ്പര്യവഴിക്ക് ക്ഷേത്രഭാരവാഹിയായിരുന്ന

ആളുമാണ്. എങ്ങിനെയോ അദ്ദേഹം പ്രതികളുമായി യോജിക്കുകയും ഒടുവിൽ കേസ് രാജിയായതായി സ്വീകരിപ്പാൻ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ചില പുതിയ വാദികളെ ചേർത്ത് കേസ് പുതിയതായി നടത്തപ്പെടുകയും, കോടതി ആരാധന നടത്തുന്നവർക്ക് കൂലമായി പ്രസ്തുത വിധിയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടായി.

ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുക്കൾക്കുമാറ്റാൻ അർഹമായതും അവർക്കു നേട്ടമുള്ളതുമായതും വാക്കുകൾ അർത്ഥശൂന്യമായതും അനുവദിക്കുന്നതായാൽ, “പ്രിവികൗൺസിലിന്റെ” തീരുമാനസമീപം വിശ്വാസമുള്ളവർ ചെയ്തതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതും, നിശ്ചയമായും തത്സ്ഥാനത്തുനിന്നു അവരെ ഒഴിക്കാൻ ഇടയുള്ളതുമാണ്.

൯.

ക്ഷേത്രം. (ദേവസ്ഥാനം.)

(i) ഇൻഡ്യൻ ലാ റിപ്പോർട്ട് ബാർനെ 8-ാം വാല്യം, വശം 482 (486) ഇതിൽ ജസ്റ്റിസ് സ്കാട്ട് ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

“ചുരുക്കിച്ചുവരുന്നതായാൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവൻ മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നതും ഒരു മാതൃകാപുരുഷനായി സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് സ്ത്രീകളുടെ നില മാത്രമുള്ളതാകുന്നു. ക്ഷേത്രമുതലിനെ അന്ത്യാധീനപ്പെടുത്തുകയോ അപഹരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മഹാപാപമായി വിചാരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദേവകൾ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ധനം ഒരു വിശുദ്ധസാധനമായി ഭവിക്കുന്നു. മതസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കൊ, ധർമ്മവിഷയങ്ങൾക്കൊ, ആയി ആരെങ്കിലും മുതൽ വെക്കുന്നതായാൽ അവയെ മനുഷ്യദൃഷ്ടിയിൽ പൊതുധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളായി കരുതപ്പെടുത്തുന്നു. അനേകം സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഹാഡ്വിക്ക് പ്രഭു ഈ വിഷയത്തെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രാജശാസനംകൊണ്ട് ഒരു ധർമ്മസ്ഥാപനത്തെ കൂടുതലായൊ, കുറവായൊ പൊതുമുതലാക്കത്തക്കതല്ല. ധർമ്മസ്ഥാപനത്തെ കുറയ്ക്കുക ശാശ്വതമാക്കണമെന്നുള്ളത്.”

൧൦

(ii) 27. എം. എൽ. എ. 258-ാം വശത്തു് ഇപ്രകാരം കാണുന്നു. “നാലു വർഷങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുടെ ആരാധനാക്കുമാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്! തന്ത്രങ്ങളിൽനിന്നും, ആഗ്

മങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ശുഭ്രകം അവർക്കു മേലുള്ള ഉയർന്ന ജാതികൾക്കും ആരാധന നടത്തുന്നതിന്നു അവകാശമുണ്ടെന്നുള്ളതു വ്യക്തമാകുന്നു!!!

൩)

(iii) ജസ്റ്റിസ് സർ. ടി. മുത്തുസ്വാമി അയ്യർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:—“ഒരു പബ്ലിക് റോഡ് പൊതുസ്ഥലമാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രവും ഒരു പൊതുസ്ഥലമാണെന്നു വിചാരിയ്ക്കുവാൻ (പറയുവാൻ) നിവൃത്തിയില്ല. ക്ഷേത്രം ആരുടെ ഉപയോഗത്തിനുവേണ്ടി സ്ഥാപിയ്ക്കപ്പെട്ടതായാ അവർക്കുമാത്രം അതിലേക്കു പ്രവേശനം ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്നു.”

൪)

(iv) ഇൻഡ്യൻ ലാ റിപ്പോർട്ട് 18. മദ്രാസ് 298-ൽ താഴെ പറയുന്നപ്രകാരം കാണുന്നു. “ഇൻഡ്യയിൽ ഒരു രാജകീയ(ഗവണ്മെന്റ്) മതമൊ, മതസംബന്ധമായ കോടതികളൊ ഇല്ല. ഹിന്ദുമതം ഗവണ്മെന്റ് മതവുമല്ല. നിയമപ്രകാരം നോക്കുന്നതായാൽ മതസംബന്ധമൊ, ജാതിസംബന്ധമൊ ഉണ്ടായിക്കാണുന്ന ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും ഓരോ ജാതിയുടേയൊ, മതങ്ങളുടേയൊ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സേവനമോ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളൊ അഥവാ സ്ഥാപനങ്ങളൊ ആണ്. ഇതുപുറത്തുനകാലംമുതൽക്കുള്ള ആചാരങ്ങളാൽ തെളിയുന്നതുമാണ്.”

൫)

നടപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വശം 247. വേറൊരു കേസിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു. “രാജാക്കന്മാരുടെ കടമയും അവരുടെ ശ്രേയസ്സും അവരുടെ സംരക്ഷണയിൽ ജീവിക്കുന്ന പ്രജകൾക്കു മനസ്സിലാവും ക്ഷേമവും ഉണ്ടാക്കുന്നതിലാണ്. ഒരുവന്റെ മതവിശ്വാസങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതിനോടൊന്നും അവൻ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ല.”

൬)

ഇൻഡ്യൻ ലാ റിപ്പോർട്ട് 5. ബാംബൈ 80. “മതസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ സിവിൽ കോടതികളിൽ നിലനില്ക്കത്തക്കതല്ല. മതസിദ്ധാന്തങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഏതു പ്രകാരത്തിൽ വേണമെന്നു കോടതികളിൽ വിധികല്പിക്കുന്നതല്ല. ഇൻഡ്യയിൽ ഒരു ഗവണ്മെന്റ് മതമില്ല. മതത്തെ മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന്നു കോടതികൾക്കു അധികാരം നല്കിയിട്ടില്ല. ഏല്ലാ മതങ്ങളേയും ഒത്തുപോലെ പാലി

യ്ക്കണമെന്നാണു ഗവണ്മെന്റിന്റെ നിശ്ചയം. ഒരു മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഗവണ്മെന്റ് തലയിടുകയില്ല. ഓരോ മതക്കാരും അതതു മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാവുന്നതാണ്.”

൧൦.

ബീമൻജഡ്ജി 88. ബാംബെ 509-ൽ പറയുന്നു.

“ഒരു ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവേശനം ഉള്ള ഒരുവനു പ്രവേശനം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യത്തക്കതൊ പ്രവേശനം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കു പ്രവേശനം നല്കുന്നതൊ ആയ, ഭേദഗതികൾ ചെയ്യുന്നതുതന്നെ ഗൌരവമായ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ലക്ഷണമാകുന്നു.”

൧൧.

ഇൻഡ്യൻ ലാ റിപ്പോർട്ട് 8. റംഗൂൺ 582-ൽ ‘പ്രിവികൌൺസി’ലുകാർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു കാണുന്നു.

“ഏതെങ്കിലും ഒരു മുതൽ ധർമ്മവിനിയങ്ങൾക്കായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ടിരുന്നാൽ ആ മുതലിനെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട കാര്യത്തിനല്ലാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കു ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അപഹരണമാകുന്നു. ട്രസ്റ്റ് മുതൽ മുഴുവനും ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ദേശസാധ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാകുന്നു” ഇൻഡ്യൻ ലാ റിപ്പോർട്ട് 7. ബാംബെ 828-ാം വശത്തു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസിൽ കാണുന്നതുപോലെ ട്രസ്റ്റ് ഒരു ജാതിക്കാരെ ആരാധനത്തിനു മാത്രമായി ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അന്യജാതിക്കാരെ അതിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല ആ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരെ അധീനപ്പെടുത്തുമെന്നു കാണുന്നതായാൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതു വലിയ കഴപ്പുത്തിനിടയാകും. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതായാൽ മതവിശ്വാസികൾക്കു മനോവേദനയുണ്ടാക്കുകയും ക്ഷേത്രത്തിന് അശുഭി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുമൊ എന്നു നോക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു പൊതുഉദ്യാനമൊ ഗ്രന്ഥശാലയൊ ഒരു പ്രസംഗമൊ ആയാൽ ആരെയെങ്കിലും പങ്കുകൊള്ളുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതിരിപ്പാൻ താമുണ്ടൊ എന്നു ചിന്തിച്ചതിൽ ‘പ്രിവികൌൺസിൽ’ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:—“പ്രവേശനം അനുവദിക്കേണ്ട ആളുകൾ അധികമുണ്ടെങ്കിലൊ അതിൽ വരുന്ന ആളുകളുടെ പെരുമാറ്റം ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപനം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവക്കു ഹിതമല്ലാതെ കാണുന്ന വിഷയങ്ങളിലൊ ആത്തരക്കാരെ പുറത്താക്കേണ്ടതു

ട്രസ്റ്റിക്ളുടെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. അല്ലാത്തവർക്കും അവർ ട്രസ്റ്റ് ലംഘനം ചെയ്യുന്നുവെന്നായി വിചാരിച്ചേണ്ടുവരുന്നതല്ല.”

എ.പി.

“പൊതുജനങ്ങൾ എത്രതന്നെ സമ്മതിച്ചാലും ട്രസ്റ്റ് മാനേജർമാർ ട്രസ്റ്റ് ലംഘനം ചെയ്തുകൂടാത്തതാകുന്നു.”

എ.പി.

20 മേയ് 1998.

റഫറൻഡം അനീതിയും അസാധ്യവുമാകുന്നു.

(i) ട്രസ്റ്റർ—“ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ 4 മുതൽ 10 വരെ വശങ്ങൾ.

എ.പി.

“ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച തക്കങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാർ മറുഭൂമിയിലെ അവകാശങ്ങളെ തടയാവുന്നതല്ല.”

എ.പി.

(ii) ബാംബേ ഹൈക്കോർട്ട് റദ്ദ്ചാർട്ട് (1866) വശം 828. ആന്റോഡ് ജഡ്ജി പറയുന്നു:—“ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഭിന്നകക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകൾ തീരുമാനം ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ആ ജാതിക്കാരുടെ മതവിശ്വാസങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഏതെല്ലാമെന്ന് അന്വേഷണം ചെയ്തറിഞ്ഞ് ആ സിദ്ധാന്തങ്ങളനുസരിച്ച് തീരുമാനിച്ചേണ്ടതാകുന്നു. ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം എത്ര ശക്തിമത്തായിരുന്നാലും അതിനെ വക വെക്കേണ്ടതല്ല.”

(iii) “ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു ധർമ്മസ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കേണ്ടതല്ല.”

(iv) “ട്രസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭൂരിപക്ഷക്കാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവരെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാരുടെ പ്രവൃത്തി ട്രസ്റ്റ് ലംഘനമായോ അധികാരത്തിൽ കവിയാതെയാണോ അവ ട്രസ്റ്റിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല.”

20 മേയ് 2000.

മന.

മതാവകാശങ്ങളേയും ആചാരങ്ങളേയും സംബന്ധിച്ച നിയമം.

(i) ഇൻഡ്യൻ പീനൽക്കോഡ് 15-ാം അദ്ധ്യായം. “ആരുടെയും മതവിശ്വാസങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നതിനോ, മനോവേദനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ മറ്റൊരുവൻ അവകാശമില്ല” എന്ന നിയമതത്വത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ശരിയാണോ എന്നു ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല.

(ii) “ഒരു ആചാരം ന്യായമാണോ അല്ലയോ എന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആചാരത്തിന്റെ ആരംഭകാലത്താണ്” 42 cal 155.

മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിസ് മുത്തുസ്വാമി അയ്യരുടെ വിധി.

വെങ്കിടചലാചതിരാവു എന്ന ഈ കേസ്സിലെ വാദി ഒരു സ്മാർത്തബ്രാഹ്മണനാണ്. പ്രതികൾ അച്ഛനാരുമു, മാജമൻദ്രി എന്ന ദേശത്തിലെ ക്ഷേത്രാരാധനികളുമാണ്. വാദി സ്വജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ—പ്രായപൂർത്തി വരുന്നതിനുമുമ്പു വിധവയായിത്തീർന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ—വിവാഹം ചെയ്തു. തന്റെ ഭാര്യക്ക് ഒരു സുഖക്ഷേടണായപ്പോൾ വാദി പ്രസ്തുത ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു വഴിവാട കഴിക്കാമെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുവത്രെ. അതു നില്പുറിക്കുവാനായി അയാൾ 1886-ൽ പ്രസ്തുത ക്ഷേത്രത്തിനകത്തു മതവിശ്വാസമുള്ള ബ്രാഹ്മണർ സാധാരണ ആരാധന നടത്തുന്ന ദിക്കിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. പ്രതികൾ അയാളെ തടഞ്ഞു. അതിനുള്ള കാരണം അയാൾ ഹിന്ദുശാസ്ത്രവിധമെന്നു വിശേഷമായി ഒരു വിധവയെ വിവാഹംചെയ്തെന്നതാണ്. പ്രതികളുടെ ഈ പ്രവൃത്തി തെറ്റായ ഒന്നാണെന്നാണു വാദിയുടെ പക്ഷം. അതിനാൽ താഴെ പറയുന്നവ അനുവദിച്ചുകിട്ടുവാൻ കോടതി യോട്വേക്ഷിച്ചു.

(1) ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീകോവിലിനകത്തു മറ്റു ബ്രാഹ്മണരെപ്പോലെ പ്രവേശിപ്പാനുള്ള അവകാശം.

(2) പ്രതികൾ മേലിൽ ആ അവകാശത്തെ എതിർക്കാതിരിക്കുവാൻ ഒരു വിശേഷനാമന.

(8) തന്നോട പ്രതികരം ചെയ്ത തൊറിയ 100 രൂപ പിഴ.

എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിഫാണ് ഈ കേസ്സിനെ ആദ്യം വിസ്തരിച്ചത്. അദ്ദേഹം അന്യായക്കാരൻ തന്റെ സ്പെഷ്യൽ അഡ്വക്കേറ്റ് വിധവാവിവാഹത്തെ നീതീകരിപ്പാറായി എടുത്ത ഒരു ഉപായമാണ് ഈ വഴിവാട കഴിക്കുവാനുള്ള ഉദ്യമം എന്ന് അറിഞ്ഞു. (295) പിന്നെ പ്രതികരം ചെയ്തവനെ പായുന്നത് ഒരു തൊറായ പ്രവൃത്തിയല്ല. അതിനാൽ പിഴകൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നു വിധിച്ചു; എന്നല്ല, നിരോധനാജ്ഞ കൊടുത്തുവെച്ചു. വിധിയുടെ ഈ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് അയാൾ ജില്ലാ കോടതിയിലേക്ക് 'അപ്പീൽ' കൊടുത്തു. വിധവാവിവാഹം മൂലം അയാൾ തന്റെ ബ്രാഹ്മണത്വം കളഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും, തന്മൂലം അയാളെ നടത്തരുതെന്നല്ലെന്നുമാണ് പ്രതികൂടെ വാദം. കൂടാതെ ഈ കേസ്സുതന്നെ വിസ്തരിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നതിലേക്ക് അവർ മൂന്നു കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

(1) അന്യായക്കാരൻ ഇങ്ങിനെ ഒരു കേസ്സു കൊടുപ്പാൻ അധികാരമില്ല.

(2) ഒരു സിവിൽ കോടതിക്ക് അതു സ്വീകരിപ്പാനുള്ള അവകാശമില്ല.

(3) സ്ഥലത്തുള്ള ബ്രാഹ്മണതാധിപതിയായ ശങ്കരാചാര്യരുടെ വാക്കിനെ വാദി അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ശങ്കരാചാര്യരെ കക്ഷി ചേർത്തിട്ടില്ലെന്ന വാദം ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിഫ് സമ്മതിച്ചില്ല. മറ്റുള്ള രണ്ടു കാരണവും ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്, അതായതു ഹിന്ദുവിവാഹം. അതൊരു മതവിഷയമല്ല. അതിനാൽ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു തീർപ്പ് കല്പിക്കുവാൻ മതാധിപതികൾക്കു മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ എന്നാണു പ്രതികൂടെ പക്ഷം. എന്നാൽ വാദി ഒരു നാട്ടുകാരനെന്ന നിലയിലും, ഒരു ബ്രാഹ്മണസമുദായാംഗമെന്ന നിലയിലും നോക്കുന്നതായാൽ ഈ കേസ്സ് ഒരു സിവിൽ കേസ്സിന്റെ രീതിയിലുള്ളതാണെന്നാണു മുൻസിഫിന്റെ അഭിപ്രായം. പ്രധാന വാദവിഷയമായ വിധവാവിവാഹം ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നു മുൻസിഫ് ആദ്യം ശ്രുതികളും, പിന്നെ സൂതികളും, അതിനുശേഷം പുരാണങ്ങളും, ഒടുവിൽ സാധാരണ (296) നടപ്പും നോക്കി തീർച്ചയാക്കി. അതിനാൽ ആ വിവാഹംകൊണ്ട് അയാളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതായിട്ടില്ലെന്നും, അയാൾ ഇറിയും

ഒരു ബ്രാഹ്മണസമുദായംഗംതന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം “വാദിച്ചു മറുപ്തി ബ്രാഹ്മണർമുഖപോലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നതിന് അവകാശമുണ്ട്” എന്നു വിധിച്ചു. എന്നാൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു കൊടുത്ത ‘അപ്പീൽ’ പ്രകാരം ജില്ലാകോടതി ഈ വിധിയെ വിവരീകരിക്കുന്നതിനുള്ളതും പ്രതികരണ കോടതിയിലോ കൊടുക്കുവാൻ വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ജില്ലാജഡ്ജി കേസിലെ ഒന്നാംവകുപ്പ്, രണ്ടാംവകുപ്പ് എന്നും മറ്റുമുള്ള ഭേദങ്ങൾ ഒന്നും വകവെച്ചില്ല. അന്ത്യം കൊടുത്ത ദിവസത്തെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ആചാരവും നടപ്പും അനുസരിച്ചു വിധവാവിവാഹം വിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും, അതിനെ അവഗണിച്ചു വിവാഹം ചെയ്യുന്നവർക്കും അവൻ ജാതിദൃഷ്ടനാകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു. രണ്ടാമതായി മുൻസിഫ് ചെയ്തതുപോലെ ഈ ആചാരത്തിന്റേയും അനുഷ്ഠാനത്തിന്റേയും ഉത്തമം എവിടെനിന്നാണെന്നും മറ്റും പട്ടാലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒരു സിവിൽകോടതിക്കില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വിധിച്ചു. കൂടാതെ സ്ഥലത്തെ മന്ത്രിയവർക്കായ ശങ്കരാചാര്യർ ഇതുപോലെ വിധവാവിവാഹം ചെയ്തവരെ ഒന്നുമില്ലാത്ത ജാതിദൃഷ്ടനാക്കി. ഇത് ഈ വാദിയും അറിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ ഈ വാദിയും വിധവയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്നുമാണു ജില്ലാജഡ്ജിയുടെ വിധി. അതിനനുഷ്ഠാനം വാദി ഹൈക്കോടതിയിൽ ‘അപ്പീൽ’ കൊടുത്തത്.

ഒരു ഹിന്ദുക്ഷേത്രം എത്രത്തോളം ഒരു പൊതുസ്ഥാപനമാകുന്നതാണ്? ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രവേശനകാഴ്ചയ്ക്കു സംബന്ധിച്ച സാധാരണ നടപടികളെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ഈ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ഇവിടെ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “നിശ്ചയമായും ക്ഷേത്രങ്ങൾ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കുമായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പ്രവേശനകാഴ്ചയിൽ ചില നടപടികളെല്ലാമുണ്ട്. പരമം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മറ്റൊന്നുകൂടി പോകുവാൻ വയ്യ. ശുദ്ധം, ഹനിയ്ക്കും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അകത്തു കടക്കുവാൻ വിരോധമില്ല. ബ്രാഹ്മണർക്ക് ശ്രീകോവിലിനകത്തും പ്രവേശിക്കാം” എന്നു മുൻസിഫ് പറയുന്നു. ഒരു ഹിന്ദുക്ഷേത്രം ഒരു ദോഷപോലെയോ, ഒരു സൂക്ഷ്മപോലെയോ ഉള്ള പൊതുസ്ഥാപനമല്ല. ആ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കു മാത്രമേ അവിടെ അധികാരമുള്ളൂ. “അപ്പീലന്യായക്കാരനായ വെങ്കിടചലാപതി ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നിട്ടത്തോളം കാലമേ അദ്ദേഹത്തിനു

പ്രവേശനാവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നള്ളി" എന്നാണു ജില്ലാജഡ്ജി പറയുന്നത്. ഇവിടെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി റോക്കേഷനുണ്ട്. അന്യായ ക്ഷാരൻ മറ്റു മതവിശ്വാസമുള്ള ബ്രാഹ്മണരെപ്പോലെ ശ്രീകോവിലിനകത്തു പ്രവേശിക്കണമെന്നാണു പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിനകത്തു കടക്കണമെന്നല്ല അയാളുടെ വാദം. തന്റെ വിധവാവിവാഹം ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നാണു വാദി പറയുന്നത്. ഏതു വിധമായ ജാതിയുടെ നിലയാണു് ക്ഷേത്രാചാരവും മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസവും അനുസരിച്ചു ശ്രീകോവിലിനകത്തു പ്രവേശിക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ളതു്? ഇതാണു നാം ആലോചിക്കേണ്ടതു്.

ഒരു മതസ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കുന്നപക്ഷം, അവിടത്തെ പുരാതനകാലമുതൽ നടപ്പിലിരുന്നവരുന്ന ആചാരത്തെ വില വാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നെന്നാൽ അതു് ആസ്ഥാപനം നിർമ്മിച്ചവന്റെ അഭിലാഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഏതെല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഹിന്ദുക്കൾക്കാണോ ആ സ്ഥാപനംകൊണ്ടു് ഉപകാരം ലഭിക്കണമെന്ന് അതിനെ നിർമ്മിച്ച ആൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതു്, ആ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കു മാത്രമേ അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും, ആ സ്ഥാപനംകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിനും അനുവാദം വല്ലവൻ പാടുള്ളു. അല്ലാത്തപക്ഷം അവിടെ പ്രവേശിക്കുവാൻ ജാതിഭ്രഷ്ടന്മാർക്കും, മറ്റുമതീയർക്കും, മറ്റുള്ളവർക്കു് പലവർക്കും തന്നെ അധികാരമുണ്ടു് എന്നു വരുന്നതാണ്. അതു ന്യായരഹിതമായിരിക്കും, വിശ്വാസവഞ്ചനയായിരിക്കും. തന്റെ ജാതികൊണ്ടു് ഒരു സ്വാതന്ത്രബ്രാഹ്മണൻ ആചാരത്തേയും, ശ്രുതി, സ്മൃതി, പൂരാണം ഇവയുടെ നിയമങ്ങളേയും അനുസരിക്കുവാൻ നിബ്ധിതനാണ്. അദ്ദേഹം ഏകാദി കൂട്ടതലായ ഒരധികാരി അയാൾക്കു ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല.

ഇനി പ്രധാനമായി ആലോചിക്കേണ്ടതു് ഇതാണ്. സാധാരണയായി വാദിയുടെ സമുദായനടപ്പു് അഥവാ ആചാരം എങ്ങിനെ ഉള്ളതാണ്? ഈ സമുദായികാചാരം വിധവാവിവാഹത്തെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ വിധവയെ വിവാഹം ചെയ്ത ആൾ ആ സമുദായാംഗങ്ങളിൽനിന്നു് ഒരു താണു പടിയെ അർഹിക്കുന്നവനാണോ? ഈ താണു പടിയെ അർഹിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ, വാദി അന്യായപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെടുന്ന അവകാശം അയാൾക്കു കൊടുക്കാമോ?

ഈ കേസിലെ വാദി താൻ അപ്രകാരം ജാതിഭ്രഷ്ടനാകുന്നതാ

നൈതികതയെന്ന 1850-ലെ xvi-ാം നിയമം അഥവാ 1856-ലെ xv-ാം നിയമം തനിയ്ക്ക് അഭയം നല്കുന്നുണ്ടെന്നു വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ വാദം ശരിയല്ല. എന്തെന്നാൽ ആ നിയമങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന അവകാശം ഭക്ഷിത്രാചാരത്തെയോ, സാമൂഹികാചാരത്തെയോ സംബന്ധിക്കുന്നതല്ല എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണ്. അത് സ്വത്തിനെ സംബന്ധിച്ച അവകാശത്തെ ആണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്.

മുൻസീഫ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. 'ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി വളരെ നേരം ആലോചിച്ചു. അനേകമതഗ്രന്ഥങ്ങൾ എല്ലാം നോക്കി. ഈ ദേശാചാരം നിയമത്തിനു കീഴടക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.' എന്നാൽ ഇവിടെ അദ്ദേഹം നിയമവും, ദേശാചാരവും പരസ്പരവിരോധികളാണെന്നാണു വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതു ശരിയല്ല. നിയമമായും ദേശാചാരം അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നിയമമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 'മഹാധർമ്മങ്ങൾ എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാരതീയ വേഷങ്ങൾ ഏതാവും വലിയ അധികാരിയും, സൂതി രണ്ടാമത്തേതും, ആചാരം മൂന്നാമത്തേതുമാണ്.' ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസീഫ് വാചികരണശാരംഗേനും ന്യായാധിപതികളുടേയും ജോലിയെ സമീകൃതമാക്കിത്തീർന്നു. അവ രണ്ടും ഒന്നായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നതായിത്തോന്നുന്നു. ഈ വിചാരം ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല. ഹിന്ദുനിയമത്തെപ്പറ്റി ചോക്കുന്നസമയം ന്യായാധിപന്മാർ സാധാരണയായി ഹിന്ദുക്കൾ പൊതുവേ സ്വീകരിച്ചും അനുഷ്ഠിച്ചും വരുന്ന ആചാരത്തെയും സമ്പ്രദായത്തെയും മാത്രമേ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ ആചാരവും സമ്പ്രദായവും ശരിയാണോ എന്നു വാചികപരിപ്ലാപകന്മാർ അല്ല കോൽകൊണ്ട് അളന്നു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവയുടെ ഉത്ഭവം എവിടെവിന്നാണ്, ചരിത്രം എങ്ങനെ ആണ് എന്നെല്ലാം പോക്കി ഒരു പുതിയ ആചാരവും, സമ്പ്രദായവും ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട ഭാരം ഒരു ന്യായാധിപതിക്കില്ല. അങ്ങിനെ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നപക്ഷം അത് ഏതാവും അന്യായമായിരിക്കും. ഒരു കോടതി സ്വീകരിക്കേണ്ട ഹിന്ദുനിയമം എന്താണ്? അതു വൈദികകാലത്തോ, അതിനു മുമ്പോ നടന്നുവന്നിരുന്ന നിയമമല്ല. അടുത്തകാലത്തു ഹിന്ദുസമുദായം പൊതുവെ ഏതൊന്നിനെ നിയമമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവോ അതാണ് വാദം കണക്കാക്കേണ്ടത്.

ഇൻഡ്യയിൽ സർവ്വ അധികാരവുമുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യമത്സ്ഥാപനമില്ല. മതവിചയത്തെപ്പറ്റി വിധി കല്പിക്കുവാനുള്ള പ്രത്യേകകോടതികളും ഇല്ല. ഹിന്ദുമതം ഭരണാധികാരികളുടെ മതവുമല്ല. ഹിന്ദുമതസ്ഥാപനങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന നിയമം പൗരതനകാലം മുതൽ നടന്നുവരുന്ന ആചാരത്തെയും, മുതൽ സമർപ്പിക്കലിനേയും, സ്ഥാപകന്മാരുടെ സങ്കല്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഉദ്ദേശത്തെയും നോക്കി തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാംതന്നെ ചില പ്രത്യേകജാതിക്കാരുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണ്.

വിധവാവിവാഹം നടപ്പിലാക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കാം; അതു സമുദായക്ഷേമത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമായിരിക്കാം. അതു ഹിന്ദുസ്ത്രീകളുടെ ഇന്നത്തെ ശോചനീയമായ നിലയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു ഹിന്ദുസമുദായത്തിന്നുതന്നെ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഈവിധ ആലോചനകൾ ഒന്നും ഒരു കോടതിക്കു ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവയെല്ലാം ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പൊതുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വിരോധിക്കുന്നതാണ്. നാം ആലോചിച്ചു തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട സംഗതി ഇത്രമാത്രമാണ്. ഈ അന്ത്യായം കൊടുത്ത തീയതിവരെ ആക്കല്ലാമാണ് കീഴാചാരപ്രകാരം ശ്രീകോവിലിൽ കടക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നതു്? അഥവാ വിധവാവിവാഹംചെയ്തവർക്ക് ശ്രീകോവിലിൽ പ്രവേശിക്കാമെന്നു് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതായി വിചാരിക്കുവാൻ വഴിയുണ്ടോ?

ഈ ചോദ്യങ്ങളെപ്പറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പ് ഇനിയും അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നു തോന്നുന്നു. എന്നെന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ കീഴാചാരത്തെപ്പറ്റിയോ, സ്ഥാപകന്മാരുടെ സങ്കല്പിക്കാവുന്ന ഉദ്ദേശത്തെപ്പറ്റിയോ, അഥവാ മറ്റുള്ളവരുടെ ആ ക്ഷേത്രത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസത്തെപ്പറ്റിയോ ഇതിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനാൽ താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു സമാധാനം നല്കുവാൻ ഈ കോടതി ക്ഷേത്രഭാരവാഹികളോടു് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

1. പ്രസ്തുത ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരായ അഥവാ ആരാധിക്കുവാൻ അവകാശമുള്ളവരായ ബ്രാഹ്മണരുടെ പൊതുവേയുള്ള

സാമുദായികാചാരം അനുസരിച്ചു വിധവാവിവാഹം ഈ കേസ്സു കൊടുത്ത തീരുതിമേൽ വിലക്കുപ്പെട്ടിരുന്നോ?

2. ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ കീഴാചാരം അനുസരിച്ചു; അഥവാ ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചുകാലത്തെ സ്ഥാപകന്റെ ഉദ്ദേശം അനുസരിച്ചു വിധവാവിവാഹം ചെയ്ത ബ്രാഹ്മണൻ ശ്രീകോവിലിനകത്തു പ്രവേശിക്കുവാൻ അർഹതയില്ലാത്തതായി തീരുന്നുണ്ടോ? വിധവാവിവാഹം ചെയ്ത ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പ്രവേശനം, മറ്റു ബ്രാഹ്മണരുടെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ സമുപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതായി വിചാരിപ്പാൻ വഴിയുണ്ടോ?

ഈ ചോദ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള സമാധാനം ഈ കല്പന ലഭിച്ചു മൺ മാസത്തിനകം ഈ കോടതിയിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അതിനെപ്പറ്റി വല്ല പരാതിയും വാദിക്കുണ്ടെങ്കിൽ കരാജുകകം കോടതിയെ തിട്ടുപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു. മൺ കമ്മീഷറുക്കും പുതിയ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാനുള്ള പക്കം അതിനുള്ള അധികാരവും തന്നിരിക്കുന്നു.

21. ജസ്റ്റിസ്സ് ബെല്ലേഡ്:—“ഞാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായത്തോടു പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു. (350) മറുവടി ലഭിച്ചു. ജസ്റ്റി കേസ്സിലെ തെളിവു പ്രതികരം? ഹാജരാകണമെന്നു കണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട അധികൃതന്റെ കേസ്സു രണ്ടാമതും കേട്ട് താഴെ പറയുന്ന വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു:—

വിധി (ഒടുവിലത്തെ)

ക്ഷേത്രാധികൃതന്മാരുടെ മറുവടി അനുസരിച്ചു—ഹാജരാകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തെളിവു? അനുസരിച്ചു—വാദി ഇന്നത്തെവിധയിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീകോവിലിനകത്തു കടക്കുവാൻ അർഹതയില്ലാത്തവനാണെന്നു ഞങ്ങൾക്കു ബോധ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അയാളുടെ പ്രവേശനം ക്ഷേത്രത്തിലെ കീഴാചാരത്തിനും, സ്ഥാപകന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനും വിരോധമായിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രതികര ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്ന തെളിവിനെ സംബന്ധിച്ചു വാദി ഒരു പരാതിയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ പ്രതികര ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്ന തെളിവിനെ സ്വീകരിച്ച് ‘അപ്പീൽ’ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രതികരക്കു കോടതിച്ചിലവും കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

വിജ്ഞാപനം.

കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മാതൃകയായേപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇതാണ് കേരളരാജ്യശ്രീയുടെ ജീവനാഡികൾ. രാജ്യക്ഷേമവൃക്ഷത്തിന്റെ നാരായണവേളകളും ഇതാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലനില്പിനുവേണ്ടി “സവണ്ണക്ഷേത്രോടമസ്ഥസമിതി” എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘം തിരുവിതാംകൂർ കമ്പനിനിയമപ്രകാരം കാലടിക്കു സമീപമുള്ള അകമാലിയിൽവെച്ച് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം സവിനയം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇതിന്റെ ചുരുക്കം വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു ഉദ്ദേശപത്രം ഇതോടുകൂടി അയക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ ആരംഭത്തിൽ അവിടുത്തെ സഹായസഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നു വിശ്വസിക്കുകയും അതിന്നു പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്നു സമിതി പ്രവർത്തകന്മാർ,

1. ഭദ്രകാളി മഠപ്പിള്ളി ദേവൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്.
2. കൂറാലക്കാട്ട് ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്.
3. തൃപ്പോക്കുളത്ത് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി.
4. മുത്തമന നാരായണൻ ഭട്ടതിരി.

ഉദ്ദേശപത്രം.

സവണ്ണക്ഷേത്രോടമസ്ഥസമിതി.

തിരുവിതാംകൂർ കമ്പനി നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
പ്രസിഡൻറ്:— ഭദ്രകാളി മഠപ്പിള്ളി മനയ്ക്കൽ കാളീദേവൻ

എന്നു സ്ഥാനപ്പേരുള്ള ദേവൻ ദേവൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
അവർകൾ. (അഞ്ചലും പോസ്റ്റും അകമാലി.)

കാരുദശി:—ബ്രഹ്മശ്രീ കൂറാലക്കാട്ട് മേക്കാട്ട് പുരുഷോത്തമൻ

ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. (അഞ്ചലും പോസ്റ്റും അകമാലി.)

റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസ്:—കൂറാലക്കാട്ട് നമ്പൂതിരിപ്പാടവർകളുടെ
കളിപ്പുര. (അഞ്ചലും പോസ്റ്റും അകമാലി.)

ഉദ്ദേശങ്ങൾ.

1. സവണ്ണക്ഷേത്രങ്ങളേയും, ക്ഷേത്രാചാരമർയാദകളേയും ക്ഷേത്രസത്യാശുഭിയേയും സംരക്ഷിക്കുക.
2. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ലെലകികവും ആത്മീയവുമായ ശ്രേയസ്സിനെ വൃഷ്ടിപ്പെടുത്തുക.
3. മേൽവിവരിച്ചവസ്തുപരമായുള്ളതായ സ്ഥാപനങ്ങളേയും സംഘങ്ങളേയും സ്ഥാപിക്കുകയും നടത്തുകയും അപ്രകാരമുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ആരംഭിക്കുകയും തുടങ്ങുകൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്യുക.
4. സമിതിയുടെ ഉദ്ദേശത്തിന്നു വിപരീതമല്ലാത്ത ഏതു സംഘങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക.
5. ക്ഷേത്രാചാരമർയാദകളുടേയും ക്ഷേത്രസത്യാശുഭിയുടേയും നേരെ വരുന്ന ഏതെന്തുകൃത്യമായും നിഷേധവും ന്യായവും ശാന്തവുമായ നിലയിൽ തടയുക.

സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ.

1. വണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്കുള്ള ആദരിക്കുന്ന ഏതു സവണ്ണവ്യക്തിക്കും ഈ സമിതിയിൽ അംഗമായി ചേരാവുന്നതാകുന്നു.
2. പ്രധാനാംഗങ്ങൾ എന്നും സാധാരണാംഗങ്ങൾ എന്നും രണ്ടുവിധം അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാകുന്നു.
3. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതാവകാശം മൂലമോ ട്രസ്റ്റിസ്ഥാനം മൂലമോ ഭരണാധിപത്വം മൂലമോ ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന അംഗങ്ങൾ പ്രധാനാംഗങ്ങളും മറ്റുവിധം അംഗങ്ങൾ സാധാരണാംഗങ്ങളുമാകുന്നു.

പ്രവേശനഫീസ്സും വരിസംഖ്യയും.

4. പ്രധാനാംഗങ്ങൾ 6ണു പ്രവേശനഫീസ്സും 12ണു വരിസംഖ്യയും സാധാരണാംഗങ്ങൾ 2ണു പ്രവേശനഫീസ്സും 4ണു വരിസംഖ്യയും അടയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു.

പ്രതിജ്ഞാപത്രം.

5. അംഗങ്ങൾ സമിതിയിൽ ചേരുന്നതിന്നു മുമ്പ് താഴെ കാണിക്കുന്ന വിധത്തിലൊ, അതിലെ തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു ഏഴുതൂണു

പരാജയത്തിലും വിജയത്തിലും ഒരു പ്രതിബദ്ധതയും എഴുതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു കാണാം.

പ്രതിബദ്ധതപ്രശ്നം.

ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ക്ഷേത്രാചാര്യന്മാർക്കുമുള്ളതും രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും, വർണ്ണശ്രമധർമ്മങ്ങളിലും ഉടാധ്വനാവകാശത്തെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ടു പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും അപ്രകാരമുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നു പ്രതിബദ്ധത ചെയ്യുന്നു.

ഭരണസമിതി.

8-ൽ കാര്യത്തെയും 12-ൽ അധികരിക്കാത്തതും അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ഭരണസമിതിയാൽ ഈ സംഘം വക കാര്യങ്ങൾ ഭരിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു. പ്രധാനാംഗങ്ങൾക്കു മാത്രമേ ഭരണസമിതിയിൽ പ്രവേശനമുള്ളൂ.

ഉപദേശസംഘം

ഭൂമിപക്കം തന്ത്രികളും ഒരു വൈദികനും ബാക്കി സമുദായത്തിൽ താൽപരരായ പണ്ഡിതന്മാരും അടങ്ങിയ ഒരു ഉപദേശസംഘത്തെ രൂപീകരിക്കുന്നതും ടി. സംഘത്തിന്റെ ഉപദേശമനുസരിച്ചല്ലാത്ത ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളെ ഭേദപ്പെടുത്തുവാൻ സമിതിക്കധികാരമില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

